

रामचरित मानस में भक्ति

[बिहार विश्व विद्यालय से पी-एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबंध]

लेखक

डॉ० सत्यनारायण शर्मा

एम० ए० (हिन्दी एवं संस्कृत) पी-एच० डी०,

साहित्याचार्य, सा० रत्न०

प्रकाशक

सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा-३

मूल्य २५-००

प्रकाशक
प्रतापचन्द्र जेसवाल
संस्थापक
सरस्वती पुस्तक सदन, भावरा-३

प्रथम संस्करण
१००० प्रतियां
१९७०

अभिप्रेत विधेता
पुस्तक डिज़ी वैन्ड
मोती कटरा, भावरा-३
६/१४६

समर्पण

नीलाम्बुज श्यामस कोमलाङ्ग सीतासामारोपित बागभागम् ।
पाणो महासायकआदृष्टाप नमामि राम रघुवंश नाथम् ॥

“श्री रामदरबार”

में

सादर-समर्पित एवं सभ्य समर्पित

—सत्यनारायण

‘पुण्यपापहरं सदा शिवकरं विनाम भक्तिप्रदं
मायामोहमसापहं सुखिमलं प्रेमाप्नुपुरं ध्रुवम् ।
११ श्रीमद्रामचरितमानसमिदं मल्लोपाङ्गाहमिदं वै ॥ १ ॥
१२ । तै संतार फाँवभोरकिरभैईहमिदं नो भानबो ॥ ११ ॥
१३ ॥ —मायस, उत्तरकाण्ड (अंतिम श्लोक)

‘मपल-धुरति मास्त-संदन ॥ अकल-अयकल मूल-मिर्कंदन ॥ १ ॥
कल तनय संतन हितकारी । हृदय विरामत कलक-विहारी ॥
मातु-पिता धूद, मनपति चारद । सिखा-समेत संयु मुक नारद ॥
तरत बंदि बिलवी सब काह । देहु रायपद-नेह-निबाह ॥
बी राम-जबन-बैदेही, । जे, गुनसी ॥ परम सनेही त
—विनय-पत्रिका, पद—३६

१४ जगेश हरि भवति बिहारी । जे सुख चाहहि जान खपारी ॥
सठ म्हाविपु बिनु ठरली । वीर पार चाहि जेह करली ॥

—मा० ७ ११५.५-४

प्राक्कथन

मैने श्रीसत्यनारायण शर्मा के शोध-प्रबन्ध "रामचरितमानस में भक्ति" को भावि
 स जन्त तक बिचार पूर्वक पढ़ा है। इसमें भक्ति का वैज्ञानिक विवेचन तुलसी के पूर्व
 बत्ती साहित्य में भक्ति का सम्भव एवं विकास, रामचरितमानस में प्रतिपादित भक्ति का
 स्वस्म, मानस में भक्ति के उद्धार, मानस भक्ति भक्त तथा हिंदी भक्तिकाम्य एवं भारतीय
 जीवन पर तुलसी साहित्य का प्रभाव भावि विषयों पर पूरा पूरा प्रकाश डाला गया है।
 भाषा अतीव सरल और सुंदर है। प्रबन्ध का जीका और छठा अध्याय हिन्दी-साहित्य की
 नवीन उपलब्धि है। तीसरे अध्याय में राम-विष्णु सम्बन्धी जनमानस में प्रचलित भ्रान्तिओं
 के निराकरण का प्रयत्न भी सर्वथा मौलिक, प्रदर्शनीय एवं स्तुत्य है। पाँचवें अध्याय में
 मानस-भक्ति भक्तों के चरित्रों के कौशलपूर्ण विवेचन से ग्रन्थ की रोचकता बहुत बढ़ गयी
 है। विद्वान लेखक ने अन्यत्र भी अपने विषय की सामग्री के संकलन उपयोग एवं परीक्षण
 में पर्याप्त मौलिकता प्रदर्शित की है। यथार्थतः यह शोध प्रबन्ध तुलसी साहित्य का एक
 अमिन्न अक्षरकार है। वास्तव में विद्वत्समान इसका समुचित समावर कर शर्मा जी का
 उत्साहवर्द्धित करना जिससे वे भावे चलकर भक्तिमग्न हृदय से हिंदी संसार की सेवा
 कर सकेंगे।

३ २ ५५

प्रो० जयभानु राय शर्मा
 मृतपूर्व अध्यक्ष हिन्दी विभाग
 पटना विश्वविद्यालय।

उ प क्र म

प्रस्तुत शोध प्रबंध का विषय है—“रामचरितमानस में भक्ति”। मेरे मानस में ‘रामचरितमानस’ के प्रति अनुरक्ति के संस्कारों का बीजारोपण मेरे परम रामभक्त माता-पिता (धीमती मागमती देवी एवं श्री जनक शर्मा) के द्वारा ही किया गया है। वैष्णव परिवार में जन्म-ग्रहण करने के कारण बचपन से ही विद्येयत ‘रामचरितमानस’ के अध्ययन की ओर मेरी विद्येय अभिरुचि रही है और अभी भी यद्वा मच्छिपूर्वक इसका अनुशीलन मेरे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है। गोस्वामीजी की “राम उपासक जे बग माहीं। एहि सम प्रिय तिन्ह के कसु माहीं।” पंक्ति मेरे जीवन में बहुत अंश तक सत्य सिद्ध हुई है। फिर भी ‘रामचरितमानस में भक्ति’ पर लिखने के लिए जिस आत्मसमर्पण, प्रत्नर प्रतिभा, अगाध अध्ययन एवं विषयानुसंग व्यक्तित्व की आवश्यकता है उसका मुझ में बहुत अभाव है। वस्तुतः भयवत्कृपा विद्वत्सत्संग एवं गुरु प्रसार का संबंध लेकर ही मैं इस अतिगहन किन्तु क्षण-क्षण में आह्लादप्रदायक विषय की ओर सतत एक समीप भाव से अग्रसर हुआ हूँ। प्रबंध सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में भक्ति का सैद्धान्तिक विवेचन है। दूसरे अध्याय में तुलसी के पूर्ववर्ती साहित्य में भक्ति-भावना के उद्भव और विकास का स्पष्टीकरण किया गया है। तीसरे अध्याय में ‘रामचरितमानस’ में प्रतिपादित भक्ति के स्वरूप की मोर्चाबाजी की गयी है। चौथे अध्याय में ‘मानस’ के उन मन्त्रात्मक उद्गारों का विस्तृत विवेचन हुआ है जिनमें तुलसी के हृदय से उनकी राम-भक्ति भावना बार-बार सरस झोतस्त्रिनी के समान फूट पड़ी है। पाँचवें अध्याय में ‘मानस’ के प्रायः सभी प्रमुख भक्त-पात्रों के चरित्रों का रामभक्ति की दृष्टि से आलोचना एवं मूल्यांकन किया गया है। छठे अध्याय में तुलसी परवर्ती प्रमुख हिन्दी रामभक्ति काव्यों एवं भारतीय जनजीवन पर ‘मानस’ की भक्ति के प्रभाव का विश्लेषण करवाया गया है। सातवें अध्याय में ग्रन्थ का उपसंहार है। इसमें पूरे प्रबंध का निष्कर्ष, इसकी रचना का प्रयोजन, ‘मानस’ की भक्ति से संबंधित अन्य अनुसंधानों से इस शोध प्रबंध की निष्पत्ति, इसकी नवीनता मौलिकता एवं अपलब्धि आदि विषयों पर अत्यंत संक्षेप में प्रकाश डाला गया है। अपने प्रयास में मैं कहाँ तक सफल हो सका हूँ इसका निर्णय तो मेरे विद्वान पाठक ही कर सकते हैं। ‘बापरे तोपाहिहुन न साधु मये प्रयोष-बिज्ञानगु। बलवदपि सिद्धिनामायात्मस्यप्रत्ययं नेत ॥’ की बात चाहे कवि-कुल-गुरु कान्होदास के लिए सत्य न रही हो पर मेरे लिए तो सर्वथा सत्य है।

बहुभूषण तथा साधुत्व की सजीव प्रतिमा परमपूज्य बुद्धेश्वर पं० जगन्नाथ राय शर्मा, प्रमुख हिन्दी-विभागाध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय के चरित्रों पर मेरा मस्तक है जिनकी कधीम कृपा के अभाव में इस शोध कार्य को संपन्न कर सकना मेरे जैसे सुकुमारमति छात्राश्रित एवं अकिञ्चन व्यक्तित्व के लिए सर्वथा असंभव था। मेरी अभिरुचि के अनुरूप विषय के निर्वाचन प्रस्तावित स्फुरेखा का निर्माण आदि से लेकर प्रबंध की पूर्णावृत्ति तक

आपने इस बीतजन पर खरिब एवं अहेतुकी इपाबृष्टि की है। अपने पूज्य निर्दोषक डा०
 बेचन भा, मुनिबिंदी प्रोक्तार तथा अग्र्यता संरक्षित विनाय पटना विरबिद्यालय के समस्त
 मन्त्रावमत एवं नव मस्तक हैं जिनके बिजलापुन निर्दोषन एवं साहज स्नेह के जमाव में प्रबंध
 को इस रूप में प्रस्तुत कर सकना मेरे लिये संभव नहीं था। आपाय वं० विरबिद्यालय प्रसाद
 मित्र, डा० मुधीराम शर्मा डा० माताप्रसाद गुप्त डा० बीरेन्द्र बीबास्तव डा० कुमेश्वर
 नाथ मित्र "माधव" और भीमरी डा० कनिका तोमर से मिलकर उनकी बिहारा, बिस्तन
 तथा बिचारों से सामान्वित होने के जो मुजबतर प्राप्त हुए हैं, वे अविस्मरणीय हैं। इनसे
 खरिबिडा डा० रामसिंह तोमर, डा० बसरेव प्रसाद मित्र डा० रामदत्त मारडाव, डा०
 रामनिरेजन पाण्डेय और डा० कामिल कुस्के के पत्र से प्राप्त बहुमूल्य प्रेरणा प्रकाश एवं
 प्रोत्साहन से भी मैं अत्यधिक सामान्वित हुआ हूँ। इसी तरह डा० सतवीरी मुखर्जी, डा० बी०
 बी० मधुमवार तथा उनके सुपुत्र डा० बी० पी० मधुमवार से भी समय-समय पर निर्दोष
 एवं प्रोत्साहन प्राप्त होते रहे हैं। अस्तव जाचार्य हजारी प्रसाद डिबेरी ने भी प्रबंध की
 स्मरणा का मार्गदर्श अवलोकन करने की अनुमत्या कर जो सत्यरामसे दिये हैं, उससे भी
 प्रस्तुत प्रबंध को एक नयी विद्या मिली है। अतः मैं समय-समय पर इन सबों के प्रति हार्दिक
 कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। अयोध्या के मातंग तत्त्वान्वेयी वं० रामकुमार दास जी महाराज
 के समस्त लभस्तक हैं जिन्होंने अपने "बीराम प्रत्याहार" से मुझे बहुत सी अमूल्य पुस्तकों
 प्रधानकर तथा उपयोगी निर्दोष देकर मेरे कार्य में बहुत बड़ी सहायता पहुँचायी है। अयोध्या
 के महात्मा श्री कौतसरज जी महाराज ने भी समय-समय पर सहायता मिलती रही है और
 इसके लिये मैं इनका भी आभारी हूँ। तुमरी-साहित्य के अधिकारी बिहान एवं मधुसूरी
 पोषकता अमिन्-हृदय डा० रामतबक्या शर्मा जी के अनुपम सहयोग एवं बहुमूल्य
 परामर्श के लिये उन्हें अत्यन्त बड़े पा उनके प्रति आभार स्वीकार करने की आवश्यकता
 नहीं समझता। अपने बयोद्वय कर्मठ एवं पूज्य स्वतुर श्री अमलाव सिवाही को का कृतज्ञ
 एवं अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने मेरी सफलता पर मुझ से भी अधिक प्रयत्नवादी होती है और जिन्होंने
 जहाँ-तहाँ से बहुत सी पुस्तकें तथा पत्र-परिक्काएँ जुटाकर मेरी बहुत बड़ी सहायता की है।
 परमावदनीय आई गोकनसिंह एवं राजेश्वरनारायण सिंह 'कबित्री' के प्यार पूर्ण प्रोत्सा
 हन तथा बिबिध प्रकार की सक्रिय सहायताओं के लिये अत्यन्त बड़े पा उनके सहज-स्नेह एवं
 चौहार्द का अनुमूल्यन उचित प्रतीत नहीं होता। इस कार्य के संपादन की बिदा में मुझे किसी
 न किसी रूप में तीर्थोद्गम पाठक इन्द्र बेचनप्रसाद सिंह इन्द्रमुपारी पाण्डेय, रामनरेश सिवाही,
 भी नारायण शर्मा और रामनरेश प्रसाद सिंह से भी सहायता मिली है। अतः मेरे से
 बिधिय या सम्बन्धी भी करोड़ों अत्यन्त बड़े पा भी आभारी हूँ जिनसे इस योग्य प्रबंध को
 समर्थन कालेज, बरबीया के अधिकारियों का भी आभारी हूँ जिनसे इस योग्य प्रबंध को
 पूर्ण करने के लिये मुझे समय-समय पर अग्र्यता विषयक सुविधाएँ प्राप्त होती रही हैं। इस
 प्रसङ्ग में बरबीया कालेज के सहृदय एवं आभक्त सचिव तथा बिहारा के बिध्यात लोकसेवक
 भीमाशु बाबू श्रीकृष्ण मोहन प्यारे सिंह जी जिन्होंने लोग प्यार से साक्षात् बाबू' कहे हैं,
 का सर्वाधिक आभारी हूँ जिनके स्नेहाभ्य एवं बरबहत के जमाव में सायब में योग्य का
 रचना भी नहीं देख पाता। बिहार विरबिद्यालय मुजफ्फरपुर का भी मैं अनुग्रहीत हूँ जिनसे
 प्रबंध को प्रकाशित करने की अनुमति प्रदान की है। प्रस्तुत प्रबंध को प्रकाश में लाकर

सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा के संभासक श्री प्रतापचन्द श्री जैसवाल ने जिस तत्परता एवं-सहृदयता का परिचय दिया है उसके सिये मैं उनका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। इस अवसर पर कुदरत डा० राधाराम रस्तोगी का भी मैं सादर स्मरण करता हूँ जिन्होंने प्रस्तुत प्रबंध के प्रकाशन के प्रसङ्ग में मुझे सरस्वती पुस्तक सदन, आगरा से पत्राचार करने का परामर्श दिया था। इस समय सहज ही उन महात्माओं तथा गुरुजनों का भी स्मरण हो रहा है। जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक मुझे माता-पिता की तरह सम्हाला संभारा और हर तरह से मुझ जागे बढ़ाने का प्रयत्न किया। इसमें पुष्पाय गुरुदेव श्री रमादाकर शरण पुजारी जी महाराज श्री रामकिशोरदास जी छापापारी बाबा श्री सीताबस्मनशरण जी महाराज, स्वर्गीय श्री बैबेहीशरण" शर्माजी महाराज, बाबू राम एकनाथ सिंह एडवोकेट प्रो० एस० के० बोस प्रो० रामबेदाशन राय श्री सेकसिंह और बाबू उदय प्रकाशनायाय सिंह "नालबाबू के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। वस्तुतः कृतज्ञता ज्ञापन जैसी वस्तु से इनके वात्सल्य एवं स्नेह का प्रतिबोध सम्भव नहीं है। सहर्षमित्री श्रीमती कमला कमारी देवी ने पाँच छः वर्षों तक मुझे समस्त पारिवारिक श्रमों से मुक्त कर स्वतंत्रतापूर्वक पढ़ने सिखाने की सुविधा देकर जिस रूप में अपना धर्म निभाया है वह हमारे सिये हार्दिक प्रशंसा का विषय है। इस मौके पर हिमांशु, सचि सुधांशु और प्रभा को भी भला मैं कैसे भूल सकता हूँ जिन्होंने यंत्रीय अध्ययन तथा चित्रण से व्यति-कृति होने पर अपनी पूल प्रसरित बेह तथा मुस्कम मरी तुलसी बाणी से मेरी व्यति-कृति का निवारण किया है। इनके प्रति रिक्त और भी बहुत से लोगों की सन्धी सुधी है जिससे ज्ञात बचवा अज्ञात रूप में प्राप्त अनुकूल या प्रतिकूल प्रेरणाओं के परिवाम स्वरूप मेरा प्रस्तुत प्रयास पूर्ण एवं सफल हो सका है। असम-असाग कृतज्ञता ज्ञापन करना सम्भव नहीं समझ कर मैं सम्मिश्रित रूप से उन सबों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। अन्ततः उन सभी लेखकों का हार्दिक आभार स्वीकार करता हूँ जिनके प्रयोगों के अध्ययन से मुझे प्रस्तुत प्रबन्ध को लिखने में सहायता मिली है।

मुझे इस बात की परम प्रशंसा है कि मेरा इतना समय विद्वानों एवं संत-महात्माओं के सत्संग, भक्तिपरक ग्रंथों के अनुशीलन सीढाटन एवं नयनरम्य में व्यतीत हुआ। विद्वान् संतो एवं संत-विद्वानों ने मुझे जिस स्नेह एवं वात्सल्य से सिद्धिबद्ध किया है, वह मेरे जीवन मे एक मधुर एवं सुख अनुभूति के रूप में चिरस्मरणीय रहेगा। महामहोपाध्याय गोपीनाथ कबिराज के 'आशीर्वाद डा० रामबारीसिंह बिलकर की बहाई, प्रोफेसर बैबेन्द्रनाथ शर्मा के 'साधुवाद तथा अग्याम्य स्वनामधन्य विद्वानों की संस्तुतिपूर्ण सम्मति से इस ग्रंथ का गौरव ही नहीं बढ़ा है बल्कि मुझे अपने गौरव श्रम की सार्थकता एवं सफलता का भी भाग हुआ है। ग्रंथ के सामग्री-संकलन के क्रम में अयोध्या में निवासकर धारू स्नान तथा हनुमान पढ़ी एवं कलक भवन में दशन के समय मैं मन ही मन यही पंक्ति गुम गुमाता करता था— राउर बकि मस भव बुद्ध वाह। प्रभु बिनु बाकि परम पद लाहूँ ॥ भवबान् की कृपा विद्वानों एवं संत-महात्माओं के शुभाशीर्वाद और मेरे अपक परिश्रम से यह ग्रंथ पूरा हो सका है पर अपनी ओर से सबैव सावधान रहने तथा बहुत से महानुभावों के पर्याप्त सहयोग के बावजूब संभव है मेरी अस्पृहता के कारण इसमें यत्र-तत्र कुछ त्रुटियाँ रह गयी हों। आशा है, सुधी सहृदय-मन मुझे उनसे अवगत कराने की कृपा करने ठाकि

प्रबंध के दूसरे संस्करण में मैं उनका निराकरण कर सकूँ । भाव निवेदन के इस प्रसंग को पूर्णता प्रदान करने के लिए अब गोस्वामीजी की निम्नांकित पंक्तियों का ही अवसम्भ है—

‘मति वति नीच उचि खि आछी ।

बहिम जमिअ बग पुरह न छाछी ॥’

छमिहहि सज्जन मोरि बिछाई ।

सुनिहहि बालबचन मन नाई ॥

जिनपावनत—

सत्यनारायण धर्मा,
धाम—बयनगावाँ बयसा
पो०—मंगहारा (पटना)

कैत्र शुक्ल ६

श्री रामनवमी, वि० सं० २०२६

संकेत-सूची एवं विवरण

अ०	—	अध्याय
अनु०	—	अनुवाक
आ० सुस्त	—	आचार्य पं० रामचंद्र सुस्त
उ०	—	उत्तराख
उ० का	—	उत्तर काण्ड
उ० प्र० रा०	—	उभय प्रबोधक रामायण
कृ०	—	कृत्वेव
गीता	—	श्रीमद्भगवद् गीता
बी०	—	बीपार्ई
तिसक	—	बाल रंगार तिसक
हो०	—	होहा
ध्या० मं०	—	ध्यान मंजरी
ना० म० सु०	—	नारद भक्ति सूत्र
मृ० रा० मि०	—	मृत्यु राक्षस मिशन
प०	—	पद
प० छं०	—	पद संख्या
पं०	—	पंक्ति पंक्ति
पं० राम धर्मा	—	पंक्ति चपलाच राम धर्मा
पं० मि० प्र० मिथ	—	पंक्ति विचवलाच प्रसाद मिथ
पु०	—	पुर्वाख
पृ०	—	पृष्ठ
प्र०	—	प्रथम प्रकाश प्रकाशक
प्रो०	—	प्रोफेसर
वि० सा०	—	विद्याम धामर
मं०	—	मंजल मंज
मा०	—	रामचरितमानस
रा० ब०	—	रामचमिका
रा० मं०	—	राम मंजल
रा० र०	—	राम रसायन
रा० स्व०	—	राम स्वर्गवर
स्तो०	—	स्तोत्र

सं०	—	गणपतक गण्यन्
सू०	—	मूत
सो०	—	गोरठा

इस प्रबंध में 'रामचरितमानस' ने उद्धरण नीचा रेग गारगपुर में छपी हुई प्रति से दिये गये हैं। पाठ टिप्पणी में रामचरितमानस की जयह 'मा०' और काव्यों की जयह अंक १ में अंक ७ तक प्रयोग किया गया है। अंक १ में बामकाण्ड, २ से अवाक्या-काण्ड ३ अरण्य-काण्ड ४ से क्रिश्चियन काण्ड ५ से गुरुर काण्ड ६ में संज्ञा काण्ड और अंक ७ में उत्तर-काण्ड का संकेत किया गया है। बोहा और मानस प्रत्येक काण्ड में एक साथ कमिक संख्या में मानस में जोड़े हुये हैं। अतः उनके लिये उही संख्या का प्रयोग कर दिया गया है। चौपाई के लिये जिस बोहे अथवा सारटे के पूर्व की चौपाई है उसकी वक्ति-संख्या दे दी गयी है। उदाहरणार्थ —

संयत जवन अर्पस हारी । दबउ मा दनरव अजिर बिहारी ।
के लिये निर्नांकित संकेत मिलेगा—

मा० ११२४

इस संकेत का अर्थ है कि यह रामचरितमानस के बामकाण्ड के एक ही बारहवें दोहे के पूर्व की चौसी पंक्ति है।

विषय सूची

उपक्रम	—————	१५ पृष्ठ/ ७—१०
संकेत सूची	—————	११—१२
पहला अध्याय—भक्ति एक सद्धात्मिक विवेचन—		१२—१६
	<p>भक्ति परिभाषा एवं स्वरूप भक्ति का सत्य भक्ति- साधना या साध्य भक्ति के साधन भक्ति के लक्ष्य, भक्ति मार्ग के कंठक और उनसे मुक्ति के उपाय भक्ति के अधिकारी, भक्ति के विशेष्य भक्ति-मार्ग की विशेष ताएँ, भक्ति-मार्ग की श्रुतियाँ ।</p>	
दूसरा अध्याय—तुलसी के पूर्ववर्ती साहित्य में भक्ति-भावना का उद्भव और विकास	— — —	१२—४६
	<p>वैदिक-संहिताएँ, उपनिषद् सुख-यस्य कामम या तन्म- साहित्य ब्राह्मीकोव रामायण महाभारत पौराणिक साहित्य जौहिक संस्कृत साहित्य, वैष्णव आचार्य और भक्ति, हिन्दी काव्यों में भक्ति का विकास; कबीर और भक्ति आससी और भक्ति; सूर और भक्ति तुलसी पूर्व हिन्दी काव्यों में भक्ति के विकास का सिद्धान्त सोकन ।</p>	१३ १
तीसरा अध्याय—“रामचरितमानस” में प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप—	—	४८—१७२
	<p>भक्ति की परिभाषा; स्वरूप एवं महत्ता; ज्ञान की महिमा का भी धारण; भक्ति की दुर्लभता का भी प्रतिपादन; सगुण और निगुण ब्रह्म में तादात्म्य; मानसकार की भक्ति में सर्वांगपूर्णता ‘मानस’ में प्रतिपादित भक्ति का सामाजिक पक्ष, मानस में विभिन्न देव समन्वय मानसकार की भक्ति में शेषक- सेव्य भाव; मानसकार के भगवान् राम प्राचीन साधनों के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व एवं स्वरूप; छन्दस ब्रह्म और अवतारवाद तुलसी के राम ब्रह्म पुत्र या विष्णु (वैदिक) के अवतार या स्वर्ग परा</p>	

पहला अध्याय

भक्ति एक सैद्धान्तिक विवेचन

पहला अध्याय

भक्ति एक सैद्धान्तिक विवेचन

भक्ति : परिभाषा एवं रूप —

“भक्ति” शब्द संस्कृत के ‘भज’ सेवायाम् ‘वानु से “स्त्रियं विजम्” १ इस सूत्र के अनुसार भावार्थक “विजम्” प्रत्यय सगाने से निष्पन्न हुआ है। अतः इसका व्युत्पत्तिव्यय अर्थ है—सेवा करना किन्तु अस्वयम् एवं असमय मानव में इतनी समता नहीं कि वह अस्वयम् व्याप्य परमात्मा की सेवा कर सके ? इन्हींलिए महर्षि शाण्डिल्य ईश्वर में परानुरक्ति वर्तन् अपूर्व एवं प्रकृष्ट अनुराग रखने को ही भक्ति कहते हैं।^१ वस्तुतः भगवान् के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है। यह अमृत स्वरूपा भी है।^२ भक्त विरोधमि भारत के मंत्र में अपने समस्त कर्मों को भगवान् को समर्पित करना और उनका बोझ-सा भी बिस्मरण होने पर परम व्याकुल होना ही भक्ति है।^३

उनकी दृष्टि में भक्ति के लिए अन्य प्रयास की अपेक्षा नहीं है क्योंकि वह स्वयं प्रमाणरूपा है। वह सात्विकरूपा है और परमानन्द रूपा है।^४

‘भावतिरसद्विषयेनात्’^५ सूत्र की व्याख्या करते हुए संकटाचार्य कहते हैं कि ‘परमेश्वर की निरन्तर उत्कृष्टा मुक्त स्मृति ही भक्ति है।^६’ अर्थात् ब्रह्म विज्ञाया’^७ सूत्र की व्याख्या करते हुए रामानुजाचार्य भी परमात्मा की निरन्तर स्मृति को ही भक्ति मानते हैं।^८

- १ पाणिनि वानु पाठ व्याख्यान पृ० ११ प० ९
- २ पाणिनि अष्टाध्यायी अ० ३ पाद ३ सूत्र ६४
- ३ ‘सा परानुरक्तिरीश्वरे’—शाण्डिल्य भक्ति सूत्र-२
- ४ ‘सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा’—ना म सू०-२
- ५ ‘अमृत स्वरूपा च’—ना म सू०-३
- ६ ‘नारदस्तु तद्विनाशिताकारिता तद्विस्मरणे परम व्याकुलतेति’—ना० म० सू० १६
- ७ ‘प्रमाणान्तरस्वानपेक्षत्वात् स्वयं प्रमाणत्वात्’—ना० म० सू० १६
- ८ ‘भावति स्थावरमात्मन रूपा च’—ना० म० सू० ९
- ९ ब्रह्म सूत्र म० ४ पाद १ सूत्र १
- १० ब्रह्मसूत्र म० ४ पाद १ सूत्र १ का भाँकर भाष्य—‘तथा हि लोके’
‘या निरन्तर स्मरणार्थं प्रति उत्कृष्टा सेवाभिधीयते।
- ११ ब्रह्मसूत्र म० १ पाद १ सूत्र १
- १२ ब्रह्मसूत्र म० १ पाद १ सूत्र १ का रामानुजाचार्य—
‘एवं रूपा अत्रानुस्मृतिरेव भक्ति लब्धेनाभिधीयते’

यो मधुपूरन सरस्वती च मत्तानुसार भागवत-धर्म मेव न मे द्रवीयुत चित्त की सर्वोत्तर
न प्रति जा अविच्छिन्न कृति है वही भक्ति है ।^१

उत्तम भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने हुए श्री ग्योग्याचार्य कहते हैं —

अभ्यासितापितायुष्य आनकर्ममोक्षनाशुतम् ॥

आनुबुध्येन कृष्णानुग्रीभन भक्तिवत्तमा ॥^२

अर्थात् जिस भक्ति में आराध्य के अतिरिक्त हिमा जग्य की अभिलाषा न हो जो
ज्ञान तथा धर्म में आशुत न हो और जिसमें कृष्ण की अनुकूलता प्राप्त करत हुए उनका
चिन्तन-मनन किया जाय वही भक्ति उत्तम है ।

स्वामी विवेकानन्द अनेकानेक आचार्यों एवं भक्तों की भक्ति सम्बन्धी परिभाषाएँ उद्-
घृत करने के पश्चात् अपना मन प्रस्तुत करते हैं

“—आध्यात्मिक अनुभूति के लिए किए जाने वाले धार्मिक प्रयत्नों की
परम्परा ही भक्ति है जिसका प्रारम्भ साधारण पूजा-पाठ से होता है और अन्त ईश्वर के
प्रति प्रसाद एवं अनन्य प्रेम में ।”^३

आचार्य प० रामचन्द्र जुबन के शब्दों में “धर्मा और प्रेम के योग का नाम भक्ति
है ।

उन परिभाषाओं में स्पष्ट है कि भक्ति में सबसे प्रथम पवित्र प्रेम की प्रगाढ़ता अवस्थित
है । नाब ही निरुपम नाब में उम पवित्र प्रगाढ़ प्रेम का पूर्ण समर्पण प्रभु के चरणों में होना
चाहिए । परिवार के प्रति समाज के प्रति और विभिन्न विषयों के प्रति प्रसाद प्रेम सम्भव है
परन्तु हम इसे भक्ति नहीं कह सकते । यन्तुन गहिर आभक्तियों में परमवत्पूजा में परम
पवित्र एवं निरुपम प्रेम की अद्वानुभूति को ही भक्ति कहते हैं ।

मकारात्र प्रह्लाद भूमिह भगवत् न म एमी हा भक्ति की याचना करने हैं

या श्रीनिरञ्जितेश्वरी विषयेत्वनपायिनी ।

स्वाभनरमरत सा मे इहयागमापनपन ॥^४

भक्त शिरोमणि तुमसी अपने काम्य में न केवल ऐसी भक्ति का अंकन करते हैं^१ अपितु स्वयं उसकी स्पृहा भी करते हैं।^२

मनुष्य जो भी कार्य करता है वह कुछ पाने के उद्देश्य से ही। पर उसे सदा सुख गरी मिलता। वस्तुतः मानव-जीवन में सुख की अपेक्षा दुःख का ही आधिक्य है। सुख इस लिए होता है कि मनुष्य चाहता कुछ है और हो जाता है कुछ और। मानव जीवन में इच्छाओं का कोई अन्त नहीं है। समुद्र की लहरों के समान एक इच्छा की पीठ पर अनवरत दूसरी इच्छा उठती चली आ रही है। मनुष्य इच्छाओं की पूर्ति से मनोनुकूल फल की प्राप्ति से सुख और इच्छाओं की आपूर्ति से मनोनुकूल फल की अप्राप्ति से दुःख प्राप्त करता रहता है। मनुष्य को अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के निमित्त साधन-सकलन करने में ही संलग्न रहना पड़ता है। सब पूर्णिये तो जीवन का सच्चा सुख उसे क्षण भर के लिए भी प्राप्त नहीं हो पाता।^३

मानव को जो कुछ सुख की सामग्री उपलब्ध है उसी से संतोष करके यदि वह अपनी प्रसुप्त आन्तरिक क्षमताओं का उद्बुद्ध एवं विकसित करे तो वह सांसारिक पद्यों से बहुत हद तक मुक्त हो सकता है। पर ऐसा प्रबंधनीय प्रयास आध्यात्मिक सुख की मूल-मरीचिका में डूबने वाले आधे दिन के मानव से नहीं हो पाता। वह अपनी आन्तरिक समृद्धि एवं ऐश्वर्य-संभव का परित्याग कर बाह्य अकाञ्क्ष उत्पन्न करने वाली लम्बर वस्तुओं की उपलब्धि में निरन्तर लीन रहकर अपने परिश्रम करते हुए कभी सुख एवं कभी दुःख प्राप्त किया करता है। अनुकूल उपलब्धि सुख एवं प्रतिकूल उपलब्धि दुःख है। वस्तुतः मानव की स्थिति सुख एवं दुःख दोनों से ही परे है। मनुष्य का अन्तःकरण उसी आनन्द की उपलब्धि के निमित्त आकुल-आकुल रहता है। मनुष्य आत्मतोष चाहता है जो बाहरी वस्तुओं में कदापि नहीं मिल सकता। जब वह बाह्य वस्तुओं से अपना सम्बन्ध विच्छेद कर आन्तरिक वस्तुओं की ओर मुड़ता है तो उसे अनायास ही आत्म-सन्तुष्टि की मधुरतम अनुभूति होने लगती है पर पूरा आत्म-सन्तुष्टि वहाँ भी सम्भव नहीं है। भक्तों की मनोकामना जब तक अपने अनीष्ट-तत्त्व की अभिवृत्ति नहीं करती तबतक उनमें पूर्ण आत्म-सन्तुष्टि सम्भव नहीं है। भक्तों की वह मनोकामना है अपने निकटस्थ परमपिता परमेश्वर से निकटतम सम्बन्ध संस्थापित करना। जब सांसारिक प्रयत्नों में आसन्न है। वह अपने निवृत्त में विद्यमान परमपिता परमेश्वर की संयत्तमयी अनुभूति से अन्वित है और यही उसने सुख का मूल कारण भी है।

१ भा० १४२२

‘सेवहि लज्जल सोय रघुबीरहि । जिमि अबिबेदी पुरय सरीरहि ॥

२ भा० ७११० (ध)

कामहि नारि पिआहि जिमि सोमिहि प्रिय जिमि दाम ।

जिमि रघुमाय निरन्तर प्रिय लामहु मोहि राम ।

भा० ५१७० ७ - विमल पत्रिका पृष्ठ—६९७ २९६ न्यादि ।

३ विमल पत्रिका पृष्ठ ७४५ की अन्तिम पंक्ति

‘आमल ही गई ब्रति जिमा सब बचई न मच नीच भनि मोयो ।

परमगिता परमेश्वर साक्षात् जानन्द स्वयम् है ।^१ उनकी अनुभूति से बधित होना, आनन्द की अनुभूति से ही बधित होना है । जहाँ आनन्द का भोग भी नहीं है वही जीव आनन्द का अन्वेषण कर रहा है ।^२ अतः वास्तविक एवं निरन्तर आनन्दानुभूति के निमित्त जीव को जयन्ती के कोसाहस से पुनः पुनः यत्न आदि के मोह में चिरायुति को हटाकर साक्षात् आनन्द स्वयम् आनन्द के परमधाम परमगिता परमेश्वर में भगवाना जागा ।

परमार्थमा की ओर जीव की यह शुभ प्रवृत्ति कगे हो इनके लिए स्वयं भगवान् श्रीकृष्ण ने ज्ञान, कर्म एवं भक्ति इन तीन प्रकार के योगों का निर्देश किया है ।^३ इन तीनों में श्री भक्ति की महिमा अवरुम्भार है ।^४ सारा मतार जीव को योगा देवे तो देवे पर ज्ञान्ति एवं आनन्द का धाम पश्चिमानन्दन परमगिता परमेश्वर उसे योगा नहीं दे सक्ता । एकमात्र वही सभी जीवों की कामनाओं को पूर्ण करता है । वस्तुतः बहु निरर्थों में भी निरर्थ और बेतुतों में भी बेतुत है ।^५ जीव की एकमात्र हार्दिक कामना माया-मोह के सांसारिक बन्धनों से मुक्त होकर उसी की प्राप्ति करने की है । परमेश्वर की प्राप्ति की यह प्रवृत्ति परमेश्वर की कृपा से ही संभव है और उसकी कृपा की प्राप्ति के निमित्त जीव को मन, बचन एवं कर्म से उसके चरणों की हरण सेनी पड़ेनी अपने आपको उसे अर्पित करना पड़ेगा । यही अवस्था भक्ति का सर्वस्व है । इस भक्ति की उपपत्ति के पश्चात् हृदय अपनी आराध्य वस्तु के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की आकांक्षा नहीं करता ।^६ तत्क्षणी भक्ति ब्रह्म्य एवं विवेक की नींव पर स्थित होती है । उसमें सकामता अर्थात् सांसारिक कामनाओं की पूर्ति की प्रवृत्ति नहीं पायी जाती है । सच्चा भक्त ईश्वर से सांसारिक ऐश्वर्य-वैभव एवं सुख-समृद्धि

१ तैत्तिरीयोपनिषद् बल्की ३ मन्त्र ९

‘आनन्दो ब्रह्म ति व्यजानात् ।’

मा० १ १६७ ४ ९

२ बिमल पत्रिका पृष्ठ १३६ (२) ।

३ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० २ श्लो ९—

योगात्मनो मया प्रोक्ता गुणो ध्येयो विविक्षया ।

ज्ञान कर्म च भक्तिश्च गोपायोऽप्यप्रतिष्ठ कुर्वन्ति ॥

४ मा० म० सू०—२५—‘सातु कर्मज्ञानबोधेभ्योऽप्यधिकतरा ।’

मा० १ १७ १४ ७ ११५ १—४ ७ १२० ६—१ ७ १२० ७ १२२

५ कठोपनिषद् अ० २ बल्की २ मन्त्र १३—

‘निरर्थो निरपाना चेन्नरुच्येनानामेको बहूना यो विद्वाति कामात् ॥’

६ मा २२ ४ ५ श्लो २ ७ ४६ १ ७ ११६ ७

७ मा १ ४४ (उ) —

‘कहुहि भगति भगवत के सङ्कुत ध्यान विराग ।’

मा० ७ १ अ (पु०) —

पुति समत हरि भक्ति पथ संकुत किरति विवेक ।

श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अ० २ श्लो ७—

‘नामुदेवे भवति भक्तिर्योय प्रयोजित ।’

जनपस्यासु वैराग्य ज्ञानं च बह्वैतुकम् ॥

की माचना नहीं करता। वह तो केवल भक्ति के लाभ के लिए ही भक्ति करता है। सांसारिक एवं क्षणभंगुर वस्तुएँ उसे अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाती। वस्तुतः जब तक जीव अज्ञान ग्रस्त रहता है, तभी तक वह सांसारिक सुखों की उपलब्धि के निमित्त प्रयास करता रहता है। परन्तु जब वह परमेश्वर के प्रेम में पूर्णतया निमग्न हो जाता है और उस आनन्द प्रेमानन्द का रसास्वादन करने लगता है तब वह सांसारिक सुख-समृद्धि की उपलब्धि से उपरत हो जाता है। वह परम वैराग्यशील एवं विवेक सम्पन्न बनकर उस चिरन्तन एवं आनन्द सत्य तथा सार्वभौम सत्ता के ही चिन्तन-मग्न में डीन रहता है। अधिक क्या कहा जाय मानवजीवन के सर्वोत्तम काम और मोक्ष इन चार पुष्पावली की प्राप्ति को भी वह दुष्कृतितुल्य समझता है।^१ ऐसे महाभाग को ईश्वर एवं उसकी विचित्र भक्ति की प्राप्ति की ही इच्छा रहती है। वह ईश्वर से यही आकांक्षा करता है कि उसकी अन्तरात्मा निरन्तर उसी में निरत रहे।^२ उनके अतिरिक्त अन्य की आकांक्षा एवं आशा उसकी प्रकृति के स्वभाव प्रतिद्वन्द्व है।^३ श्रीमद्भागवत में यही बात विशेष प्रमत्तिपूर्वकता के साथ प्रतिपादित है। भगवान् श्रीकृष्ण का स्पष्ट कथन है कि जिसने मुझे अपनी आत्मा अर्पित कर दी है उसे न ब्रह्मसम की आकांक्षा रहती है न इन्द्रासन की न वह सार्वभौम साम्राज्य चाहता है न पाताल का स्वामित्व। यहाँ तक कि वह न तो योग-सिद्धियों की आकांक्षा करता है और न मोक्ष की ही। उसे तो मेरे सिवा अन्य किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं होती। परन्तु भगवान् अपने भक्त को स्वयं इस लोक का सुख-समस्त एवं परलोक का कल्याण अर्थात् अनुभूति और निर्विघ्न दोनों प्रदान करते हैं। उनकी इच्छा से रुक्म दत्तो की भी समस्त अनिष्टापूर्व पूर्ण हो जाती है। जिस प्रकार भक्त को भगवान् के ही आदेश एवं सुदेश पर बलना उनकी अनिष्टि के अनुकूल अपना कार्य-सम्पादन करना तथा उनके वरदानों पर अपना सर्वस्व समर्पण कर देना अभीष्ट होता है ठीक उसी प्रकार रुक्म दत्त को भी दत्तो की अपनी हरभ में रखना उनकी रक्षा करना और उन्हें प्रसन्न रखना सदा अभीष्ट है। इस भक्ति-मार्ग में पदार्पण करन पर भक्त को संसार के समस्त कार्य-कलाप उसी परमपिता परमेश्वर की परमात्मक्या से परिचालित होते हुए प्रतीत होन लगते हैं। अतः सुख-दुःख के द्वन्द्व से वह वदत्त होकर दोनों में समभाव से स्थित रहता है। वह संसार के समस्त पदार्थों में अपने आराध्यदेव की ही देखता है और सभी प्राणियों को ईश्वरमय समझता है। उसके अन्तःकरण में सबों के प्रति प्रेम और सम्भाव होते हैं। वह किसी से घृणा विरोध एवं वैमनस्य नहीं करता।^४ उसका अन्तःकरण भीतर-बाहर सदा-सदा सारिक प्रसन्नता से जोत प्रोत रहता है।

१ मा० १२०४

२ मा० ५ श्लो० २

३ मा० ७ ४६ १

४ श्री भगवद्गीता स्कंध ११ अ० १४ श्लो० १४ —

“न पारमेष्ठ्यं न महेश्वरिण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगसिद्धीरपुनर्भवं वा मय्यपितारमेष्टिमित्रिनाम्यत् ॥

५ मा० १ ८ २

६ मा० ७ ११२ (क)

एक ही मन्त्रों को नागद ने एकान्त (अनन्य) भक्त कहा है और उन्हें लाल्य माना है ।^१ एक अनन्य भक्त कष्टावरोध रोमांच और अमृद्युक्त मनबाल होकर परस्पर सम्पाप करके हुए अपने कुशों का और पृथ्वी को पवित्र करते हैं ।^२ ऐसे भक्त तीनों को सुठीर्य कर्मों को सुधर्म और शास्त्रों को सुख्यास्तन करते हैं ।^३ क्योंकि वे तन्मय हैं । एते भक्तों का अविर्भाव देवद्वर पितरयण प्रमुदित होते हैं । देवता नाचने लगते हैं और यह पृथ्वी सन्तुष्ट हो जाती है ।^४ ऐसे ही महान् भक्तों से विशाल जन-जीवन का वास्तविक कल्याण सम्भव होता है । वे ममता सागर से स्वर्ग वार होकर ब्रह्मरूपों को भी वार उतार सकते हैं । वे साक्षात् भगवत्स्वरूप भी हैं ।^५ यही क्यों ? समस्त ससार में भगवान् के पुण्यों को प्रचारित-प्रसारित करने तथा अनेक अन्य कार्यों से उन्हें भगवान् से भी महत्तर माना गया है ।

भक्ति का लक्ष्य

एक ऐसा अज्ञात अदृष्ट एक अपूर्व शक्ति सम्पन्न तत्त्व है जिसकी प्रेरणा से संसार की समस्त क्रियाएँ संचालित एक अनुप्राणित होती रहती हैं । उसकी प्रच्छन्न अनुसृष्टि हमें मरना-कना मिलती रहती हैं । यही तत्त्व ईश्वर है और उसका स्वरूप भक्तों की अपनी भावना के अनुसार है । यह चेतन-अचेतन जगत एक काल से भी ऊपर तथा पाप और पुण्य से भी परे है । यह सब कुछ करने में समर्थ है ।^१ यह न केवल अपूर्व शक्ति सम्पन्न है प्रसृत अनन्त सौम्यता की राशि भी है । कर्तुर्हित प्रफुल्लितवन्त प्रकृति के प्राणन में तथा सृष्टि के विभिन्न रूपों में विकीर्ण सुन्दरता उनी अनन्त सौम्य सम्पन्न परमेश्वर की सुन्दरता का प्रतिबिम्ब है । उस ईश्वर के चरणों में परम प्रेम की प्राप्ति ही भक्ति का लक्ष्य है ।

भक्ति का साधन या साध्य

वस्तुतः भक्ति साधन और साध्य दोनों ही हैं । यद्यपि पारस्विक भक्ति को कर्म ज्ञान और योग इन तीनों में लाल्य माना है^२ और कुछ आचार्यों के हाथ में तीनों ही भक्ति के साधन के रूप में स्वीकृत हैं । कर्म ज्ञान योग आदि के साधन से भक्ति की प्राप्ति सम्भव है । कुछ आचार्यों का मत है कि भक्ति का साधक ज्ञान ही है ।^३ कुछ दूसरे आचार्यों के मतानुसार भक्ति और ज्ञान एक दूसरे के आविर्भाव हैं ।^४ अर्थात् भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से

१ भा० म० सू० ६७ 'भक्त्यै एकान्तो मुष्मा ।'

२ भा० म० सू० ६८

३ भा० म० सू० ६९

४ भा० म० सू० ७०

५ भा० म० सू० ७१

६ भक्तमानस पर प्रथम पृ० १ श्रीमद्भगवत् ग्यो १० अ० १० स्तरी ३४

७ भा० १०० १६

८ भा० १२४ १४

९ भा० १ स्तो० ६ ११७ १४ ७ १२२ (अ)

१० भा० म० सू० २५—'ता तु कर्मज्ञानयोग्योऽप्यधिकतरा'

११ भा० म० सू० २५—'तस्या ज्ञानमेव साधनमित्येकं'

१२ भा० म० सू० २६—'अप्योऽप्यपराधमित्येकं'

नारद मुनि ने सत्संग से ही भक्ति की प्राप्ति की है। वे दागीपुत्र थे और अपन स्वामी के द्वारा साधु सेवा के लिए नियुक्त किये गये थे। सत्संग के प्रभाव के सम्बन्ध में महर्षि व्यासदेव से उनका कथन है कि—

‘मैं उन साधुओं की आज्ञा लेकर उनका पूछा भोजन खाता था जिसमें मेरे सब पाप नष्ट हो गये। इस प्रकार मेरा हृदय पवित्र हो जाने पर मुझे प्रभु भक्ति करने की इच्छा हुई। उनकी कृपा से मुझे भी हृदय के गुणगान बजान करने का योग्यता हुआ। मेरे हृदय में प्रभु के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार सर्व शीघ्र और वर्षा सब शत्रुओं में और प्रातः सायं सदा महारमाओं के मुख से मैं हरि का भजन कीर्तन सुनता रहा जिससे मेरे चित्त में भक्ति उत्पन्न हो गयी।’

अब प्रश्न यह उठता है कि उन सत्संगों की परीक्षा कैसे हो? श्रीमद्भागवत् में भगवान् ने स्वयं ही उनके लक्षण बतलाये हैं कि ‘जो मनुष्य सब प्रकार से निश्चित सदा मन और निष्कलपात् रहते हैं, जिनका मन मुक्त पर ही आसक्त रहता है, जिनका ध्यान किसी भी वस्तु की ओर आकर्षित न होता हो, जिनके हृदय में अहंभाव न हो, जो मुक्त-बुल में भेद भाव न मिले और जो दूसरे के पास से कुछ भी ग्रहण करने की इच्छा न रखे वही सत्संग सत्त है।’

श्री भगवान् के ही तृतीय अध्याय में कहा गया है कि ‘जो बुल सहन करने में क्षममान सब प्राणियों पर समान भाव रखने वाला शांत और चरित्रवान् है, वही सत्संग सत्त है।’

उहाँ सत्त नहीं मिल सकें वही स्वयं या अपने मित्रों सहित भगवद्भिरप्यक वर्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से सत्संग के समान ही लाभ सम्भव है। नास्तिक एवं भक्ति शास्त्रीय धर्मों के अध्ययन मनन एवं अभ्यास से भी भक्ति के प्राप्ति सम्भव होते हैं। ऐसे प्रयोगों में भगवान् के मुखों एवं उनके शरीरों के जीवन चरित्रों के भजन रहते हैं। अतः उनके अध्ययन से मनुष्य को भक्ति-मार्ग पर अग्रसर होने में पर्याप्त सहायता मिलती है। ‘सत्संग की कभी आत्मश्रद्धा से पूरी की जा सकती है।’

महर्षि नारद ने विषयो के त्याग और विषयो की आसक्ति के त्याग को भक्ति का साधन माना है। अतः जब शरीर विषय भोगों में लगा रहेगा और मन विषयों में आसक्त रहगा तो किस तन-मन से भगवान् की भक्ति सम्भव है? बाह्य भोगों की तो बात ही क्या मन से भी विषयों के चिन्तन का त्याग आवश्यक है, क्योंकि विषयों का चिन्तन करने से मन विषयों में आसक्त होता है और बारम्बार भगवान् का स्मरण करने से वह भगवान् में ही

- १ श्रीमद्भागवत स्वच्छ १ अ० १ श्लो १५-१६
- २ " स्वच्छ ११ अ० २६ श्लो २०
- ३ " स्वच्छ ३ अ० ५ श्लो २१
- ४ नास्तिक्य भक्ति सूत्र ७-८ मा ७ १२ ११ १५
- ५ तन विषयत्यागान्न मन त्यागान्न—मा म सू० १५

भीन हो जाता है। यहाँ विषय त्याग से उग विषयों के त्याग का तात्पर्य है जो साधकों के मन को भगवान् से विमुक्त कर सांसारिक प्रपञ्चों एवं भोगों में संलग्न कर देते हैं। ध्यान चिन्तन मनन कीर्तन साधु-सेवा आदि जो भगवदनुकूल विषय हैं उनमें तो स्वयं सर्वत्र तन-मन धन से संलग्न रहना चाहिए, केवल बाहर से किसी विषय का त्याग करके यदि अस्तु से उसका चिन्तन किया जाय तो वह वास्तविक त्याग नहीं है।

महर्षि नारद के मतानुसार भगवान् का असंख्य भजन भक्ति की प्राप्ति का एक महान् साधन है।^१ भगवान् के नाम रूप प्रभाव रहस्य गुण सीमा आदि का निरन्तर सततबारात् चिन्तन ही अक्षय्य भजन है। जो भक्ति-रत्न की प्राप्ति कर चुके हैं उनका स्वाभाविक अक्षय्य भजन बराबर चलता रहता है और इसकी प्राप्ति के लिए उत्कण्ठित साधकों को इसका अभ्यास जानना चाहिए। योग वर्णन 'श्रीमद्भगवद्गीता' 'रामचरितमानस' आदि ग्रन्थों से भी इस कथन की पुष्टि होती है।

श्रीमद्भागवत में भगवान् के नाम गुण सीमा कथा आदि के कथन श्रवण एवं अनुमोदन की भक्ति की प्राप्ति का साधन कहा गया है।^२ वस्तुतः भगवान् के नाम का जप कीर्तन स्मरण एवं श्रवण भक्ति की प्राप्ति के महत्त्वपूर्ण साधन हैं। इस नाम-जप पर सभी आचार्यों एवं भक्तों ने विशेष बल दिया है। कनिष्ठ में तो आत्मोद्योग एवं भगवत्प्राप्ति का इससे अधिक सरल एवं सुगम अन्य कोई साधन नहीं है^३ क्योंकि इस समय योग यज्ञ ज्ञान आदि की सिद्धि संभव्य असम्भव है।

श्रीमद्भागवत में जनक के प्रति श्रुपम के पुत्र योगेश्वर कवि का कथन है—

“जो मनुष्य हरि के नामोच्चारण को ही अपने सम्पूर्ण जीवन का प्रबल उद्देश्य बना लेता है उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न होता है और बड़ी हृदय प्रवीणता हो जाता है। वह मनुष्य कभी हँसता है और कभी रोता है कभी चिन्ताता है और कभी नाचता है। वह प्रभु के प्रेम में पान्त हो जाता है। नाम कीर्तन करते-करते प्रेम का संचार हो जाता है और पाप का नाश हो जाता है।”^४

१ 'अध्यावृत्तमजमात् — मा० अ० सू—३६

२ पठजति योगवसन पा० १ सूत्र १४

३ गीता अ० ८ श्लो० १४

४ मा० ७-१२२ (क)

५ श्रीमद्भागवत स्कंध ११ अ० २६ श्लो० २८

६ नारदपुराण पूवभाग अ० ४१ श्लो० ११३

मा० १२७७ (७१ ३७)

विनयपत्रिका पृष्ठ २२३ की अन्तिम दो पंक्तियाँ।

७ मा० ७-१०१ (पू०)

८ श्रीमद्भागवत स्कंध ११ अ० २ श्लो० ४

वीराय महाप्रभु भीतम्य का कथन है कि

“तृणावपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुता ।
अमातिना मानवेन कीर्तनीयः सदा हृदि ॥”

अर्थात् ‘इनके मे भी अधिक तन होकर वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर अपना मान त्याग और दूसरे का आदर कर सदा हरि का स्मरण करना चाहिए ।

भगवान् का स्मरण करने से उनका नाम जप करने से भक्त की ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसे सत्तार में भगवान् के अतिरिक्त अन्य कोई पदार्थ दृष्टिगोचर ही नहीं होता । उस बड़भागी के लिए ब्रह्माण्ड ही भगवान् के बिराट रूप में परिलक्षित होता है ।

पवित्र तीर्थ स्थानों एवं भगवान् के धाम में रहने से भी भक्ति उत्पन्न होती है । पवित्र तीर्थ स्थानों से साधु-सन्त एवं महापुरुष सन्त निवास करते हैं । अतः महापुरुषों एवं सन्तों का संग जो अगम्य और बुद्धिमानों का कथा गया है^१ वहाँ सरलता से सम्भव है । यथा ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका हृदय बृहदात्म में परार्पण करने पर भगवान् कीदृष्ट की मूर्ति से और अमात्या में जाने पर भगवान् कीदृष्ट की भक्ति में भग नहीं जाय ? भक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर सेवा अर्थात् धृष्ट और विश्वासपूर्वक अपने आराध्य दैव की प्रतिमा का पूजन भी एक महत्वपूर्ण साधन है । ऐसा करते-करते सावक भक्ति की प्राप्ति कर सदा के लिए प्रभु की सेवा में लीन हो जाता है । इस कथन की पुष्टि से श्रीमद्भागवत में बर्णित राजा अम्बरीष का उदाहरण उपस्थित किया जा सकता है ।

‘उसने अपनी आत्मा को कीदृष्ट के चरण कमल में ध्यान करने के लिए, जिज्ञा को प्रभु के श्रुत गाये के लिए, हाथों को हरि मन्दिर को साफ सुधरा रखने के लिए और कानों को कीदृष्टि सुनों को सुनाने के लिए लगा दिया था और उसने अपने नेत्रों को कीदृष्टि के दमा करने के लिए अपने शरीर को कीदृष्ट के भक्तों की सेवा करने के लिए और अपनी नाक को कीदृष्ट पर चढ़ी हुई सुमती की सुवास लेने के लिए और जिज्ञा को मोन में नय अग्राहि के आस्वादन में लगा लिया । वह अपने कानों को मन्दिर के आसपास प्रदक्षिणा करने में और मस्तक को प्रभु के आगे झुकाने में लगाता था । वह जो कुछ सुन का उपभोग करता वह सुन पावे के लिए नहीं अपनी श्रुतियों की श्रुति के लिए नहीं बल्कि प्रभु की सेवा करने के लिए और अपने को प्रभु का दास अनुभव करने के लिए ही करता । उसको भक्त की मर्यादा बहुत ही भाती थी । उमा ही करते-करते उनका घरबार, स्त्री पुत्र मित्र हाथी घोड़े सब रख रख जावागिरान राजान् आदि किसी भी वस्तु में आसक्ति न रही ।’

‘यस नष्ट मे नियमित सेवा एवं आचरण करन में निरुद्ध भक्ति को भी भक्ति साधन में मग्य ग मित्र मानी है ।

१ श्रीमद्भक्तिसिद्धिस्तोत्र ३ तथा गिरात्मन इत्यादि ३

२ भा ३ सू ३४

३ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १ अ ४ वृत्ते १८ अथा ३

प्रेमी महापुरुषों एवं भायु-मन्त्रों की कृपा अथवा भगवान् की सेवामात्र कृपा भक्ति की प्राप्ति के सर्वोत्कृष्ट साधन हैं^१ भगवान् क चरणों में पूर्णतया आरम-ममपण कर देना भी भक्ति की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है ।^२ भक्त को भगवान् को अपना बिसे बिना किसी भी काय का सम्प्राप्त नही करना चाहिए । उसका चिन्तन-मनन कर्म बाणी मन्त्र का उपयोम भगवान् के लिए ही होना चाहिए । जो जन तन मन बचन क समस्त संकल्पों को भगवान् के चरणों में अर्पित कर देगा उसका हृदय मिश्रण ही पवित्र होकर भक्ति से परिपूर्ण हो जायगा ।

भक्ति के साधनों में मन की एकाग्रता भी एक अत्यन्त आवश्यक साधन है । अथम मन भक्ति के माय में बहुत सा व्यवधान उपस्थित करता रहता है । अतः हमारे श्रुतियों न मन को एकाग्र करने क अनेक उपाय बतलाय हैं ।^३ वस्तुतः मन ही मनुष्यों क बाधन एवं मोक्ष का कारण है

‘मन एक मनुष्याणां कार्त्तव्यं बन्धमोक्षयो ॥’^४

जब कभी हम किसी आध्यात्मिक विषय का चिन्तन करते रहते हैं उस समय भी हमारा मन सांसारिक चिन्ता धारा में प्रवाहित रहता है । अतः सांसारिक विषयों से इसे माइकर भगवान् क चरणों में एकाग्र एवं केन्द्रित करना अत्यन्त आवश्यक है ।

पोस्वामी तुलसीदास जी क समवासीन मन्त्र प्रतिष्ठित बेदांती आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने भगवत्प्रेमाङ्ग की व्याख्या भूमिवाप बतलायी है ।^५

१ ना० भ० सु — ३८

२ श्रीमद्भगवत् स्कन्ध ११ अ० २ श्लो० ६

‘कायन बाधा मनमग्नियर्वा बुद्ध्याऽऽश्रमना बानुमृतस्वभावात् ।
करोति यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायैति समपवेतत् ॥’

श्रीमद्भगवद्गीता अ० १ श्लो० २७

‘यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति ।

यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति यत्करोति ॥

३ पार्वतिय योम सुत्र पाद १ सूत्र ३२ ३३

गीता अ० ६ श्लो० २६ तथा ३३

४ साट्यामर्नमोपनिषत् मन्त्र १ (पृ०)

विष्णु पुराण अंश ६ अ० ७ श्लो० २८ (पृ०)

५ भक्ति समापन प्रथम उत्तरास कारिका ३२ ३४

प्रथमं महर्षां सदा तद्व्यापात्रता ततः ।
अद्याप्य तेषां धर्मेषु ततो हरिं गुणं यति ॥
ततो रत्नकुलोत्पत्तिं स्वर्गाधिपतिस्ततः ।
प्रेमवृद्धिं परमानन्दे तस्मात्स्फुरन् ततः ॥
भगवत्कर्म निष्ठातः स्वस्मिन्तत्पुण्यनामिता ।
प्रेमोऽप्य परमा काटोत्पत्तिरिति भूमिका ॥

- १ महत्समा
- २ तद्व्यापायता
- ३ तद्वमं मे भद्रा
- ४ हरिगुण भक्ति
- ५ तद्वन्दुरोत्पत्ति
- ६ स्वतःपाधिपति
- ७ प्रेम बद्धि
- ८ परमानन्द स्फूर्ति
- ९ स्वतः प्रयत्नमभिप्रा
- १० तद्वन्दुरोत्पत्ति और
- ११ प्रेम की पराजिता ।

निरवयवी महापुरुषों की सेवा उनकी दया पावता भम में भद्रा भगवान् क मुक्तों का भवन कीर्तन आदि साधनों से अन्तःकरण में भगवत्प्रेम हो जाता है ।

वस्तुतः मनुष्य अपनी परिमित शक्ति उपर्युक्त एव भक्ति से ही भगवान् को नहीं प्राप्त कर सकता । भक्ति के उपयुक्त साधनों को सफलतापूर्वक जीवन में उतार देने से ही भगवान् ब्रह्म में ही जायेंगे ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता । वे विभी की आज्ञा पालन करने को बाध्य नहीं हैं । उनकी प्राप्ति के लिए उनकी हृषा दृष्टि की ही सर्वाधिक आवश्यकता है ।^१ माता यद्योदा माता प्रयत्न करके सारे घर की रस्मियाँ मारकर भी बाल हृष्य को नहीं बाँध सतीं पर भगवान् स्वयं माता के मस्तक पर बाध हुए डारे को जिसका कर बंध गये ।^२

भक्ति के अंग

परमपिता परमेश्वर के जगत्पाप होकर समार के समस्त मनुष्य कर्तव्यों का परिपालन मत्त का परम भम है । मत्त एक सामाजिक प्राणी होता है । वह अपने बन्धु बान्धवों के बीच निवास करता है । माता पिता मुक्त पुत्र कन्या आदि के साथ निमग्न पूर्वक सम्बन्ध बिच्छेद करके किसी महान् वन या पर्वत की कन्यरा में जाकर भगवद् भज करना किसी किसी बिन्ने बड़ प्राणी से ही सम्भव हो पाता है । कभी-कभी तो हठपूर्वक ऐसा करने पर भी मन भगवत् चिन्तन में विमुक्त होकर इन्हीं परित्यक्त वस्तुओं के चिन्तन में संलग्न रहता है और ऐसी स्थिति में साधक का पतन अवश्यम्भावी है ।^३ मत्त मत्त के

१ मा २१२७४

२ भीमपुराणवत् स्कन्ध १ अ० ६ श्लो० १५ १६

३ गीता अ ३ श्लो ९—

“कर्मविहयाधि मयमय्य आगते मनसा स्मरन् ।
इन्द्रियाणां चिन्मूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥

लिए अपने कर्त्तव्य-यम पर अग्रसर होने हुए मगबाग की ओर उमुख होना ही ज्यादा अच्छा और कठोर से कासी है। भक्ति नामक कभी भी मर्त्तों को कर्त्तव्य-यासन से परामुक्त नहीं करता है। मर्त्तों के दैनिक जीवन के ये सारे उचित कर्त्तव्य ही भक्ति के अंग हैं।

भक्ति का प्रमुख अंग यज्ञ है जिसके सर्वाधिक क्रमशः माता पिता एवं गुरु हैं। भक्ति एवं धर्म का आचरण शरीर से ही सम्भव है^१ और यह शरीर माता-पिता के ही प्रसाद का परिणाम है। गुरु हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। वे हमें करणीय अकरीणीय के विवेक से अवगत कराते हैं। अतः कर्त्तव्यों में माता पिता एवं गुरु की महिमा का ओखार शब्दों में प्रतिपन्न हुआ है। मानव जीवन का प्रारम्भिक काल क्रमशः उक्त तीनों के सम्पर्क में ही बीतता है।

भक्ति का दूसरा अंग त्याग है। हमारे समस्त संसार के अपार ऐश्वर्य-सौख्य एवं भोग विलास की समस्तियाँ विद्यमान हैं जिनका सम्पूर्ण-उपेक्षण उपलब्धि एवं उपभोग इस सीमित एवं क्षणिक जीवन में कदापि सम्भव नहीं है। सांसारिक भोग-विलास हमारी इन्द्रियों को निस्तेज बना देते हैं और हमसे वासनाओं की शान्ति भी नहीं होती प्रसृत वासनाएँ और भी भी तीव्र बल से उठी तरह प्रज्वलित हो जाती हैं जिस तरह आग में भी जलाने से आग भभक उठती है।^२ सांसारिक भोगों से तृप्ति कदापि नहीं हो पाती उससे तृप्ता उत्पन्न होती रहती है जो कभी भी क्षीण होने का नाम नहीं लेती।^३ अतः इन भाग्यों का उपयोग त्याग मात्र से करना चाहिए। त्याग की परिधि में ही वह तप संयम ब्रह्मचर्य आदि का स्थान सुरक्षित है। अतः ये सब भक्ति के अंग माने गये हैं।

भक्ति का तीसरा अंग यात्रिक अनुष्ठान है। यज्ञ के माध्यम से भक्त सामग्री की कति-वृत्ति होती है। वस्तुतः यज्ञ से पर्जन्य से वृष्टि और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। इसी अन्न से प्राणिमान का पोषण होता है। इसीलिए अन्न का ब्रह्म भी कहा गया है।^४

भक्ति का चतुर्थ अंग यम^५ और पंचम अंग 'नियम' का पालन करना है जिनमें प्रथम समाज-सापेक्ष और द्वितीय व्यक्ति-सापेक्ष है। यम के अन्तर्गत बहिष्सा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह^६ तथा नियम के अन्तर्गत जीव सन्तोष तप स्वाध्याय और ईश्वर

१ शरीरमात्रं कसु धर्मसाधनम् ।

कुमार सम्भव पंचम सर्ग श्लो० ३३ का अन्तिम अरण्य ।

२ मनुस्मृति २ ६४ महाभारत आश्विपर्व ७३ ५०

३ तृष्णान जीर्णा व्ययेन जीर्णा

शतकण्ठयम् मरु हरिकृत 'वीरस्यक्तक' श्लो० ७ का अन्तिम अरण्य ।

४ श्रीमद्भगवद्गीता अ ३ श्लो १४

मनुस्मृति अ ३ श्लो ७९

५ तैत्तिरीयोपनिषद्, बल्की ३ मन्त्र २ —

'अन्नं ब्रह्मैति व्यजानात् ।

६ 'महिषा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्या परिग्रहा यमा' ।

पाठम्भम योगवसन साधन पाद २ सूत्र ३०

प्रणिमान' का स्थान मुरलिन है। रामात्रिष्टम्भुदय क निरयम और अतिष्ठन अम्भुदय क लिए नियम के परिशामन की आवश्यकता है। इनके प्रतिष्ठित सामाजिक जीवन में समाज के समस्त सदस्यों के प्रति सत्तामूर्ति पूर्ण भवहार गुरुत्रा की प्रतिष्ठा एवं मनुजों का प्यार भी आपणित है। इसी तरह व्यक्तिगत जीवन के विकास में शुभ एवं पवित्र कर्मों के अनुष्ठान एवं सम्पादन का मन्दरगुण स्थान है। अनुभूत एवं भाविक कर्मों के अनुष्ठान से यमिन एवं वज्रुयिन आत्मा परमेश्वर का साक्षात्कार करवि मही कर सकती। अतः आधुनी ब्रह्मियों और विषयवाचनमात्रों की और उन्मुक्त शान वाली इन्द्रियों एवं मन को विवेक के अनुष्ठान से संवर्धित एवं नियन्त्रित करके उन्हीं ब्रह्म के मात पर अवसर करते हुए भवय विवृतिवों का उपासन करना चाहिए। यमिन के उन्मुक्त मन भक्ति भावना की हृदय प्रदान करते हैं और भवय को अहता प्रसाद एवं प्रवय से बलन कर अमौलिक आनन्द के धरातल पर प्रतिष्ठित करने में परम महायक मित्र होते हैं।

भक्ति-मार्ग के कष्टक और उनसे मुक्ति के उपाय—

यह साधक अपनी साधना में संलग्न होता है तो उसका साधनापच अनेकानेक विघ्न-बाधाओं से आच्छन्न इच्छितोचर होने लगता है। परमात्मन् नाम परमेश्वर की ओर बढ़ते समय सांसारिक विषय-वासनाएँ उसे अपनी ओर बड़ी हृदय के साथ आकर्षण करती हैं और कभी-कभी सुकुमार साधक अपने मार्ग में भ्रष्ट भी हो जाता है।

वस्तुतः भक्ति-मार्ग अनेकानेक कष्टकों से आकीर्ण है। भक्त को उन्हें उन्मुक्त करने की निरन्तर आवश्यकता होती है। भक्ति-मार्ग का सबसे बड़ा कष्टक दुस्वप्न है। इसका सर्वथा त्याग करना चाहिए।^१ इन्द्रियों का कोई भी विषय जो हमें अधस्त्याति के पक्ष से परामुक्त करके हमारे अन्तःकरण में अपवित्र विचार और विषय-वासना के प्रति आकर्षण उत्पन्न करे, वह दुस्वप्न है। दुस्वप्न से उच्छ्रम्भता विषय लोचुपता अपवित्रता असहिष्णुता अविनिवृत्ति निर्वमता हिंसा क्रोध मान दम्भ अभिमान अवांति आदि दुर्गुणों में प्रवृत्त होकर मनुष्य पक्ष भ्रष्ट एवं पापपरायण हो जाता है। अनेकानेक विन कारणों से यमिन एवं दुषित विचारों की उत्पत्ति होती है वे सब कारण दुस्वप्न के अन्तर्गत आ जाते हैं। इससे मनुष्य का सर्वनाश अवश्यमात्री है। महर्षि नारद के जपरो में "युत्तम से काम क्रोध मोह विमृष्टि आदि दुर्गुणों का आविर्भाव होता है बुद्धि का नाश हो जाता है और अन्तिम परिणाम सर्वनाश होता है।"^२

१ औषध सङ्ग्रहण स्वाध्यायेश्वर प्राणिजालानि नियमा ।

वही सूत्र ३२

२ "दुस्वप्न सर्वनाश त्याग्यः ।" ना० मं सू० ४३

श्रीमद्भगवत् स्कंध ३ अ ११ श्लो० ३२-३४ स्कंध ११ अ० २९ श्लो० १
मा० २२४ अ १४६ अ

३ "काम क्रोध मोहमृष्टि भग बुद्धिनाश सर्वनाश कारणवत् — ना० मं सू ४४

न चाहता हुआ भी मनुष्य जबरदस्ती किस की प्रेरणा से पाप करता है। 'मनु'न के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं— इस विषय में यह समझे कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला बड़ा पेड़ और बड़ा पापी यह काम एवं क्रोध ही मनु है।^१

काम से मोम और क्राभ दोनों ही उत्पन्न होते हैं। अतः भक्त को न तो ऐहिक मोमों की कामना करनी चाहिए और न उन मोमों में आसक्त मनुष्यों से ही सम्पत्क स्थापित करना चाहिए। वस्तुतः 'कामगार्ह' विषयों के मोय करने से कभी शान्त एवं तृप्त नहीं होती परन्तु अग्नि में घृत डालने से जिस प्रकार वह प्रज्वलित होती है उसी प्रकार ये भी भोग से बार-बार अधिष्ठाधिक बढ़ती ही जाती है।^२ और हमारी कामनाओं की काई सीमा भी तो नहीं है? समार में मनमाने ढंग से कामनाओं की पूर्ति कदापि सम्भव नहीं है। अधिकांश म तो हमें असफलता ही हाथ लगती है। असफलता के कारण क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध की उत्पत्ति होने पर मनुष्य करणीय-अकरणीय के विवेक से रहित हो जाता है। उसे हित-अहित कुछ भी दृष्टिगोचर नहीं होता। इस अविवेक से उसकी स्मृति भ्रमित हो जाती है और स्मृति भ्रमित होने पर उसकी बुद्धि मल हो जाती है। बुद्धि के मल होने पर वह इस लोक और परलोक के कल्याण-पथ से भ्रष्ट हो जाता है और इस तरह वह सबलान की प्राप्ति करता है।^३ अतः मनुष्य को अपने अन्तःकरण में काम क्रोधादि पापजनित मयंकर एवं वातन परिणामों पर निरन्तर विचार करते रहना चाहिए, ताकि वह कुमार्ग पर नहीं जा सके। उसे दुराचार जनित हानियों एवं सवाचारजनित लाभों का तुलनात्मक अध्ययन करते रहना चाहिए। सबरी एवं केवट जैसे सवाचारी के प्रभाव के समान बड़े-बड़े मुकुटबारी राजा नरमस्तक हुए हैं और हिरण्यकश्यप शिशुपाल आदि बड़े-बड़े राजा अपने दुराचारों के कारण निम्ना एवं उपहास के भाजन बन हैं। अपवित्र कर्मों से विमुक्त होने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना असार ससार की मत्स्वरता मानव जीवन की लक्षणमयुरता मृत्यु की निरन्तर स्मृति तथा परमेश्वर के गुणों का चिन्तन भी निरन्तर अपेक्षित है। जिसका मन मृत्यु के भय से अस्त है उसके अन्तःकरण में अपवित्र मार्गों का आविर्भाव नहीं होगा। जिस व्यक्ति में इस लक्ष्य को हृदयवश कर लिया है कि अपवित्र जीवन का दुष्परिणाम मानसिक एवं शारीरिक निर्बलता स्मरण शक्ति की

१ श्रीश्री अ० १ श्लो० २६

२ कामएव क्रोधएव रजोगुण समुद्भवः ।

महाभक्तो महापाप्मा विद्यमानिह वैरिणम् ॥ —महीं श्ला० १७

३ महाभारत आश्विपर्व अ० ७१, श्लो० १०—

“न ज्ञातु काम कामानामुपभोगेन श्राम्यति ।

हविषा कृष्णवर्त्मन भूम एवाश्रितवन्ते ॥

—मनुस्मृति अ० २ श्लो० ६४

विषयवशिका, पृष्ठ १२८ नं ८—“बुद्धि न काम अग्निनी तुलसी कर्तुं विषय भोग बहु पीते ।

४ श्रीमद्भागवतगीता अ० २ श्लो १० १३

धीनता, मानस शीघ्र एवं तेजस्विता की हीनता और अर्थ-अध्यात्मिक विषय भगवत्प्राप्ति है वह दस भयकर प्रायश्चित्त से अपने के लिए निश्चय ही सर्व प्रयत्नशील रहता। वह अपने अतुल्य बल का स्मरण कर उन महापुरुषों के चरित्रों एवं आदर्शों का अनुकरण करेगा जिन्होंने मन और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर अपने पवित्र जीवन के आसोच के समार के इतिहास को आसोचित कर दिया है।

मानव स्वभाव से ही निर्बल होता है। उसके हृदय में काम श्रेष्ठ आदि पाप वृत्तियाँ प्रारम्भ में उस-सर्वग की तरह मनुष्य रूप में आती हैं पर धुमंग के प्रयास के कारण मनुष्य के समान विशाल रूप धारण कर लेती हैं।^१ महामारत यं मुषिष्टिर से भोज्य पितामह का कथन है कि अमुक वस्तु कैसी है उस वस्तु की तुलना इच्छा नहीं हो सकती जब तक उसे देख सुन या स्पर्श न कर लें। इसलिए सबप्रथम मार्ग यही है कि कल्पना को दूषित करने वाली किसी वस्तु को देखना सुनना और स्पर्श करना नहीं चाहिए।^२ प्राचीनकाल में भारतीय ऋषि भूमि काशी के सम्पादन के पूरक अपने शिष्यों सहित भगवान् की प्रार्थना करता था—

‘यत्र कर्णेभिः शृणुयाम मेवा यत्र पश्येमाक्षभिर्यत्र मनसा ।

स्थिरेरमे स्तुष्टु वाचस्तपुभिर्महोम देवहितं यवायु ॥ ४

अर्थात् ‘हे पूज्य देवगण ! हम स्तोत्र कानों से संगलमय बाणी सुनें और नेत्रों से ममलमय उत्तम वस्तु देखें। ऐसा करने से हमारी इन्द्रियाँ स्थिर रहेंगी और हम ईश्वर का गुणगान करते हुए देवताओं के समान वीर्यशु एवं सुखी होंगे। वस्तुतः मन की पवित्रता से ही सभी धर्मों का साधनमूल तपीर स्वस्व एवं दीर्घायु होता है और सभी भगवान् की मनी-मार्ति भक्ति की जा सकती है। जब ऐसे तत्त्व जिनके अवागोचर ध्वज एवं स्वर्ग से अन्तःकरण में घोड़ा-सा भी काम क्रोध मोह, ईर्ष्या आदि विकार उत्पन्न होने का अवकाश हो उनसे बचो वृत्त रहना चाहिए। उनका विचार तक मन में नहीं माना चाहिए। इसीलिए बुरी पुस्तकों को पढ़ने की बीमरत पाठकों एवं बुराब चित्रों को देखने की तथा अस्वीकृत वीरों को सुनने की आज्ञाओं ने मनाही की है।

महर्षि मारक का निर्देश है कि ‘स्त्री धन नास्तिक और बेरी सम्पत्ति वालों को कभी मत सुनो।’^३ वस्तुतः स्त्री के चिन्तन से काम धन के चिन्तन से मोह ईश्वर और

१ भा० ७ ११७ २

२ तर्कामिता अमीमे तर्गास्तमुद्रावित्त ।

—भा० म सू० ४३

३ महामारत नास्तिक्यं अ १८ कपो० १० एवं १३

४ श्रुत्यैव यं १ सू ८२ म य

तामवेद उत्तराधिक अ १६ मय ७६

श्रुत्यैवमुक्तं अ० २३ मय २१

५ ‘स्त्रीधन नास्तिक वैरिचरित्र न धर्मधीयम् ।’

—भा म० सू —६३

मास्त्र पर बिश्वास नहीं करने वाले नास्तिकों की बातों को सुनने से ईश्वर में अमड़ा एव अविश्वास और बेरी सम्बन्धी बातों के सुनने से सन्तुष्ट, ईर्ष्या डोप लोभ और बैर-सोचन की सामंसा उत्पन्न होती है। ऐसा करने से बचन जिस भक्ति मार्ग से विमुक्त हो जाता है। अतः इन चार्गे के जरिजों को सुनना ही नहीं चाहिए। स्त्री-सम्बन्धी चर्चा को निषिद्ध घोषित करते हुए श्रीमद्भागवतकार कहते हैं—

‘न तबास्य भवे मोहो बचनबाल्य प्रसंगतः ।

योपित संघास्यया पु सो यथा तत्संगिसंयतः ॥’^१

अर्थात् ‘स्त्रियों के संग से और स्त्रियों का संग करने वालों के संग से मनुष्य को वैसा मोह और बचन प्राप्त होता है वैसा अन्य किसी के भी संग से नहीं होता। श्री संकटाचार्य जी ने भी गरक का प्रचार द्वार नारी को ही कहा है।’^२ यहाँ यह स्मरणीय है कि जिस तरह साधक पुरुषों के लिए स्त्री का संग त्याग्य है ठीक उसी तरह साधिका स्त्रियों के लिए भी पुरुषों का संग सर्वथा त्याग्य है।

व्यर्थ का बाद-विवाद या तर्क-कुतर्क भी भक्ति का एक बहुत बड़ा कण्ठ है। इससे सुकुमार बुद्धि भ्रम में पड़ जाती है और तरह-तरह के संशय और सन्देह उत्पन्न हो जाते हैं। अतः भक्त को बाद-विवाद नहीं करना चाहिए।^३

यह भी धृष्ट सत्य है कि तर्क या बाद-विवाद से उस सत्य की उपलब्धि नहीं होती। उपनिषद् का यह निर्णय है।^४ ब्रह्मसूत्रकार^५ एवं महाभारतकार^६ के मन्त्रों में भी तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। हाँ जहाँ कोई विज्ञान एव अज्ञान विषय सही अथ में अपनी धुंकाओं के तिरातरक के लिए अपने आचार्य के समक्ष तर्क उपस्थित करता है और आचार्य भी अपने प्रबल — तब तर्कों द्वारा उसका तर्कों का खण्डन कर उसे मूलभूत सिद्धान्त हृदयगत करता है बहा पर उत्पन्न बाद-विवाद को हेय या दूषित नहीं कहा जा सकता। कदाचित् इसी अर्थ में ‘बादे-बादे जायते सत्य बोध’ वाली उक्ति भरिताय है। फिर भी भक्त के साधनों का इससे क्यासाध्य बचन ही चाहिए। बाद-विवाद से कभी यथार्थ सत्य का बोध हो पता तो

१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध १० अ० ३१ श्लो ३५

२ द्वार किमेक गरकस्य नारी ।

—मधिरत्न माना (प्रश्नोत्तरी) श्लो १ का तृतीय अर्थ ।

३ “बादो नाकनम्य ।”

—श्री म० सू ७४

४ नेपा गरक मतिरायनेया

—ब्रह्मसूत्रकार, अ० १ ब्रह्मी २ मन्त्र ॥

५ तर्कोप्रतिष्ठानात्

—ब्रह्मसूत्र अ २ पाद १ सूत्र ११

६ तर्कोप्रतिष्ठः

—महाभारत अम पर्व अ १२३ श्लो ११७

हो गया अथवा इससे अधिकतर घर की आग हा भड़की है। तभी तो यह सोचति भी प्रपन्नित है— बाढ़-बाढ़ बहत बेरबहिन। रामचरितमानस के काव्य भुजुगि और सोमन के बाद विवाह का प्रकरण और-विवाह और तर-बाध दोनों का सुन्दरतम उदाहरण है। तुलसी ने भी भक्तों को बाद विवाह से सदा असंग रहने का ही आदेश दिया है।^१

भक्ति-मार्ग के उपर्युक्त कथनों में कुछ तो बहिरंग वचन हैं और कुछ अन्तरंग उसमें या कुसंगति स्त्री धन बेरी आदि बहिरंग वचन हैं और कुछ अन्तरंग वाचस्प कपट कुपल परमांगता आदि अन्तरंग कष्टक हैं। इन अन्तरंग वचनों को उन्मुख मित करने के पश्चात् बहिरंग वचनों का उन्मुखन सरल हो जाता है।

भक्ति के अधिकारी

भक्ति की प्राप्ति के लिए ईश्वर से प्रेम और आकषण का होना नितास्त आवश्यक है। एतदर्थ मनुष्य को संशय एवं अज्ञान के बन्धन से भी मुक्त होना चाहिए। भक्ति की प्राप्ति के लिए जाति बिद्या रूप कुल धन अवस्था आदि का कोई भी बन्धन नहीं है।^२ ब्राह्मण हो या क्षत्र क्षत्रिय हो या अशिक्षित सुन्दर हो या अमन्दर राजा हो या रंक पुत्र हो या स्त्री भक्ति का माय सब के लिए सुलभ एवं उपलब्ध है। प्रभु के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण कर सतत लम्ब्य होकर जो उनका प्रेमपूर्वक स्मरण चिन्तन-मन किया करते हैं उनकी भक्ति की प्राप्ति होती है। विदुर और निपाय का आभिर्भाव निवृत्त जाति में हुआ था सबकी भक्तिविद्या स्त्री भी प्रभु अवशेष लिये ये विभीषण अकुलीन राजस के हनुमान कुम्भ बाहर के सुवामा परम रंक के फिर भी उन सबों की भक्ति की प्राप्ति हुई। हम सम्बन्ध में निम्नांकित मुखसिद्ध श्लोक स्मरणीय है—

व्यासस्य आचरणं प्रबुद्धस्य च बन्धो विद्या पक्षैः स्वका
का कार्तिविदुरस्य पादपतेरुपस्य किं वीर्यम् ।
कुम्भाया कमलीयस्वपथिकं किं ततोऽप्युदात्तोत्तमं
भक्त्या तुल्यति केवलं न च पुनरुत्तिष्ठति यो मायक ।

व्यास के आचरण की क्या विशेषता थी प्रभु की क्या अवस्था थी गजेन्द्र ने कितना विद्यार्जन किया था कुम्भा कितनी सुन्दर थी सुवामा शिवता समृद्ध था विदुर का कुल कितना उच्च था उपसेन कितना वीर्य-सम्पन्न था ?

फिर भी उनकी भक्ति एवं प्रेम के कारण भगवान् उन्हें प्राप्त हुए। वे भक्ति एवं प्रेम से ही सम्पुष्ट होते हैं। आचरण कम विद्या सीखने धन कुल एवं पराक्रम की आर नहीं।

१ मा० १७४ ७६ (न)।

२ भक्तिप्रेमजातिविद्यावचनचनक्रियादि मेव ।

—मा० अ सु० ७२

“भक्तिप्रेमयोग्यधिक्रियते पारम्पर्यात् सामान्यवत्

—आदिशिव भक्ति सूत्र-७८

देवते । तुमसीदास भी इस बात के कायम थे ।^१ वस्तुतः भक्ति में उच्चाति उच्च पाति से लेकर नीचाति-नीच पाति तक के मनुष्यों का समान अधिकार बैसे ही है, जैसे महिला सत्य अस्तेय आदि सामान्य धर्मों के पावन में ।

भगवान् श्रीकृष्ण का कथन है कि कुछ अर्थ करण से निरन्तर भगवान का भजन करने से महापापी कुछ से कुछ मनुष्य का भी उद्धार सम्भव है ।^२

धीमद्भागवत में उद्धृत भी से श्रीकृष्ण भगवान् कहते हैं— जो मनुष्य सांसारिक पदार्थों से न तो अत्यन्त विरक्त है और न अत्यधिक आसक्त हो गया जिसके हृदय में मेरी कृपावि में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है वह भक्त होने योग्य है ।^३

कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि भक्ति करने का उपयुक्त अवसर वृद्धावस्था ही है पर यह भारी भ्रम है क्योंकि मानव असमय भी काम-कर्ममिक्त हो सकता है । अतः वात्स्या यस्ता ही भक्ति प्राप्त करने की सर्वोत्तम अवस्था है । इस समय हमारी वृत्तियाँ बड़ी ही सुकुमार एवं स्निग्ध होती हैं और बाद में संसार के सम्पर्क से वे मिथ्या, अपवित्र एवं दूषित हो जाती हैं । अतः उनमें इसी समय भक्ति का बीजारोपण कर देना चाहिए ।

‘महामार्ग’ के अर्थ हैं—‘युवावस्था से ही धर्मशील हो जाओ क्योंकि काम किस समय आकर घर ब्याप्तवा यह किसी को भाव्य नहीं है ।’^४ जो वात्स्यायस्ता से भक्ति नहीं करते उनके जीवन वृद्धावस्था में पश्चात्ताप एवं प्लानि से परिपूर्ण रहता है । लोग वात्स्यायस्ता को क्रियात्म्ययन का नाम और युवाकाल को बनोपासन का काम स्वीकार करते हैं । तत्किं न च पुच्छिये नो विद्या और नम ईश्वर की भक्ति के साथ उपासन करने की वस्तुएँ हैं । धर्म या भक्ति से रहित विद्या और नम का कोई प्रयोजन नहीं है ।

भक्ति के लिए न तो कमकाण्डीय बाह्याङ्गम्बर की आवश्यकता है और न समृद्धि

१ विनयपत्रिका पद—१०६

२ धीमद्भागवती भा १ १२-

‘अपि चेत्सुदुराचारः भवते मामभ्यगात्
साधुरेषु न भगव्यः सम्पक्क व्यवसितो हि स ।
किं भवति धर्मात्मा सात्त्विकः क्षामितं विवर्द्धति ।
बौद्धेयं प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रकल्पति ।
मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्मृ पापयोनयः
स्त्रियो ब्रह्मास्तवा ब्रह्मस्तेऽपि याति परां भक्तिम् ॥

३ धीमद्भागवत ११ २० व

‘यहृद्भ्या मत्कथायौ जातमद्वस्तु य युमाय ।
न निर्विण्णो नातिरक्तो भक्तियोगाज्जय मिश्रितः ॥’

४ महामार्ग शास्त्रिपर्व अ० १७१ श्लो १६

‘यो हि जानाति कस्याच्च भूत्युकाको भविष्यति ।
युवैव धर्मशीलः स्यादगित्य लघु
कृते धर्म भवेत् नीतिरिह श्रेय धर्म

की हो। उसके लिए मन्त्रणा एवं वीरता की अपेक्षा है।^१ व अपने मन की प्रमत्ता में परिबद्ध है। यत्कि एवं प्रेम से हीन युद्ध क्रियाओं के द्वारा उन्हें उन्नत नहीं किया जा सकता।

विद्याजन करने से यत्कि का पप पाप प्रशान्त तो अवश्य हो जाता है किन्तु यत्कि की प्राप्ति के लिए विद्याजन की कोई माध्यमिक अपेक्षा नहीं है। अतः भक्त, तपेन्द्र स्वामी रामकृष्ण आदि इसके सुन्दर उदाहरण हैं।

स्वामी रामकृष्ण परमहंस का कथन है कि ईश्वर पुष्पक है और मनुष्य मोई का एक रेशु, जो हमेशा पुष्पक की ओर आकर्षित होता रहता है। पर जब पर पाप की काठ बढ़ा हुआ है। उसको पीरका दूर फेंक दो। तब मुन्हायी निर्वन्ध आत्मा स्वतः उन परमात्मा की ओर आकृष्ट हो जावनी। पाप कमी पुन को प्रायश्चित्त एवं शर्मा के जल से धोना चाहिए। आत्मा कमी सर्वेण जो रीम जम गयी है उसे माफ़कर परमात्मा के प्रतिनिध का साक्षात्कार एवम् उसके दया-वाञ्छित्यादि गुणों का अनुभव किया जा सकता है। एतद्वय विद्या ऐश्वर्य सौख्यं मोक्ष्य आदि किमी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है।^२

भक्ति की प्राप्ति के लिए तीव्र वैराग्य एवं जटन भङ्गा की भी आवश्यकता है। साथ ही हमसे ईश्वर के लिए अमरुता होनी चाहिए। एतदर्थ संसार के परिपान की कोई आवश्यकता नहीं है। संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों में सम्यक् रहन पर भी संसार से तीव्र वैराग्य एवं भगवान् के चरणों में अग्र्य भङ्गा एवं प्रेम संभव है। राजा जनक इसके सुन्दर उदाहरण हैं।^३ वस्तुन भगवद् व सांसारिक भक्त तो बड़ी है जो सांसारिक कार्यों में सम्यक् रहते पर भी अपनी विमलवृत्ति को उनके चरणों में कर्तित किये रहता है।

भक्ति के भेदोपभेद

भक्ति में तीन पदा रहते हैं—आराध्य आराधक और आराधना-विधि। अतः इनके कारण भक्ति के भी वनेक भेदोपभेद हैं। सामान्यतः भक्ति के दो भेद हैं—

बैबी अथवा गौणी भक्ति और रागात्मिका अथवा अहेतुकी भक्ति।

विभिन्न विद्यालयों में मान्य भवती पूर्व भक्ति पद्धति को बैबी भक्ति कहते हैं। इसमें भक्त आसक्ति कर्मों का विमिषुवन सम्पादन करते हुए भगवत् उपासना करता है। उपासक उपास्य पूजा-द्रव्य पूजा-विधि और भक्त भक्त में वैबी भक्ति के लक्षण हैं।^४

भगवान् के चरणों में स्वाभाविक प्रेम से जो भक्त की भक्त में प्रकृति होती है उसे रागात्मिका या अहेतुकी भक्ति कहते हैं। वस्तुन भाव प्रवाहपुन लक्ष्मी भक्ति ही रागात्मिका

१ यह दरबार दीन को आकर गीति मया भवि आई।

दिव्यपत्रिका पृष्ठ १६२ भक्ति ६

२ भक्तियोग मूल लेखक—श्री अधिनी कुमार दल
अनुवादक—अष्टराज गजगरी पृष्ठ २३

३ श्रीमद्भगवद्गीता अ० ३ श्लो १६ (अ०) २० (पृ) ;

४ तुलसी-दास पृष्ठ ९०-९७।

या अहेतुकी भक्ति है। इस भक्ति की प्राप्ति क निमित्त साधक के अन्त-करण में पर्याप्त विश्वास एव तीव्र यत्ना अपेक्षित हैं। इस कोटि क भक्त बाह्य-विधि विधानों का अत्यन्त अस्य परिनाम में अवलम्बन ग्रहण किया करते हैं और प्रायः परमपिता परमेश्वर के प्रेमो-मात्र में विधि-निर्देश की परिधि एव मर्यादामें का अतिशयन करते रहते हैं।

यथार्थ में यौगी अथवा गौरी भक्ति निम्न कोटि की भक्ति है किन्तु मन्त्र एवं अस्य यत्ना नाम प्रारम्भिक साधनों क लिए यह शक्या समीचीन एव समुपयुक्त है। इससे साधको क अन्त-करण में विश्वास की दृक्ता उत्पन्न होती है और आस्तिक्य भावों की अभिवृद्धि होती है। साधक अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के अग्रिमार्थ से तीव्र-यात्रा व्रत उपवास आदि बाह्य विधानों में संलग्न रहता है। यह यौगी भक्ति सकारण सहेतुक एव स्वाध्यायमय होती है। परमात्मा ब्याप्तु है कृपासु है, दीनबन्धु है। उसने मुक्त ऐश्वर्य-बन्धन एव अनेकानेक सुख भोग की सामग्रियों से सम्पन्न बनाया है और बनायेगा। उसने असंख्य विपत्तियों से मेरी रक्षा की है और करेगा इत्यादि भावनाओं पर जो भक्ति आधारित है वह यौगी भक्ति है। परन्तु इन भक्ति का वास्तविक उद्देश्य रागात्मिका भक्ति की प्राप्ति है। यौगी भक्ति का अन्त्यस्त करते-करते अन्तः मनुष्य रागात्मिकता भक्ति की प्राप्ति कर लेता है। वस्तुतः यह यौगी भक्ति रागात्मिका या अहेतुकी भक्ति की पर्याकाष्ठा पर प्रतिष्ठित करने के निमित्त एक माध्यम है। यह उस उत्कृष्ट भक्ति तक पहुँचाने के लिए सीढ़ियों क सहस्र सहाय का काम करती है। 'कौन आसन निषिद्ध है, कौन प्रसन्न है, कौन क्रुत किञ्च देवता क लिए उपादेय अथवा हेय है, किञ्च मूर्खता में कौन-सा देव कर्म किञ्च प्रकार न करना चाहिए आदि आदि बातें इतनी अटिप्त हैं कि साधक को इन सब बातों पर ध्यान रखते हुए निर्दोष यौगी भक्ति पूरी कर ले जाना असम्भव ही सा रहता है। परिणाम यह होता है कि या तो वह अपनी यौगी भक्ति की शुद्धता की ओर अधिकारिक प्रयत्न करता जाता है जिसके कारण उसकी भवबन्धिष्ठा और संकल्प-शक्ति दिन-दिन प्रबल होती जाती है या फिर वह अपन विमान की अपूर्णता अथवा सवोपता क लिए ईर्ष्या से अमायाचना में अधिक ध्यान देने लगता है जिसके कारण रागात्मिकता भक्ति उन्के अधिकारिक समीप जाती है।"^१

अब ने पिता से अपमानित होकर अपन रागाधिकार की प्राप्ति क लिए ईश्वर की भक्ति प्रारम्भ की थी परन्तु भगवत्दर्शन के पश्चात् उसने राज्य प्राप्ति के बरवान की याचना नहीं की। उसका हृदय भगवत्प्रेम में इतना तल्लीन हो गया कि उसकी सभी सांसारिक वासनाएँ विरोहित हो गयीं। वह पूर्ण काम हो गया। यौगी भक्ति की रागात्मिका भक्ति में पौरुषता का यह सुन्दरतम उदाहरण है।

मर्त्तों के गुण और भाव के आधार पर यौगी भक्ति के तीन के तीन भेद हैं।^२

१ तुलसी-वसन्त पृ० ११

२ ना भ सू०—१६

'यौगी भिदा कृपभेदावागावि मेवाहवा ॥

प्रकृति से उत्पन्न सत्त्व रज और तम ये तीन गुण हैं।^१ इस तरह गोपी भक्ति के निम्नांकित तीन भेद हुए—

- १ सात्त्विकी
- २ राजसी और
- ३ तामसी ।

इनमें सात्त्विकी भक्ति परम पवित्र है। राजसी अहंभाविक है और तामसी मोह रूप है। गीताकार ने सत्त्व के तीन तत्त्व बतलाये हैं—निमित्त निर्विकार और प्रकाश करने वाला।^२ इन गुणों से सम्पन्न सात्त्विकी भक्ति वह है जिसमें भक्त सांसारिक ऐश्वर्य-वैभव एवं सुख-समृद्धि की अभिलाषा से मूल्य होकर सिर्फ परमात्मत्व की प्राप्ति के लिए भक्ति करता है।

धीमद्भावबत्कार के मतानुसार जो भक्ति पाप नाश के उद्देश्य से सब कम फलों को समयान्तर में समर्पण करने के रूप में अथवा जिसमें पूजन करना कठिन है वह सात्त्विकी है।^३ भेद दृष्टि से पूजा की जाती है वह सात्त्विकी है।^४

गीता के बिचार से रजोगुण की प्रकृति रागद्वेष है और इसकी उत्पत्ति कामना एवं कामात्ति से होती है।^५

राजसी भक्ति में लोग सामाजिक समृद्धि एवं शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो भक्ति विषय यज्ञ और ऐश्वर्य की कामना से भेद दृष्टि पूर्वक कष्टन प्रतिमादि के पूजन व रूप में ही की जाती है वह राजसी है।^६

तामोगुण अज्ञान से उत्पन्न है और यह सभी वैश्वामित्रियों को मोहन वाला होता है।^७

तामसी भक्ति में दुर्जन अपने जघन्य कार्यों की सफलता के लिए ईश्वर की भक्ति करते हैं। जो भक्ति शेष में हिंसा वध और मत्सरतादि को लेकर भेद दृष्टि में की जाती है वह तामसी है।^८

वस्तु में अपनी पूर्ण भी सफलता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। उनमें परम तामसी भक्ति है।

१ गीता अ० १४ श्लो ५ (१)

२ तत्त्व मन्त्र निमग्नराशदरागदममायम् ।
—गीता अ० १४ श्लो ६ (१०)

३ शिष्यप्रमाणम् अथ ३ अ० १ श्लो १

४ रजः शान्तामयं चिद्धि शृङ्गा मग ममुद्भवम् ।
—गीता अ० १४ श्लो (१०)

५ धीमद्भाववत् रूप ३ अ० १ श्लो १

६ ममगु अमान्यं चिद्धि माग्न शिद्धिमायम् । गीता १४
अथ ३ अ० १ श्लो २

७ धी

बीब ठामसी भक्ति से राजसी भक्ति को और राजसी भक्ति से सारिबकी भक्ति को क्रमिक रूप से प्राप्त करता है और अन्तर्गत बहु अङ्गुली या निष्काम भक्ति पाता है।

उपर्युक्त सारिबकी, राजसी एवं ठामसी—तीनों भक्तियों की भक्ति में अस्वाधिक स्वार्थ समाहित है। पर निष्काम भक्ति सर्वथा स्वार्थ-भूय होती है। उसमें भक्त भक्त एवं कामबन्धित आनन्द की तो बात ही क्या, भोग के आनन्द की भी कोई स्थापना नहीं है।

पुनः भक्तों के भाव भेद से गोपी भक्ति के तीन भेद हैं—

- १ भक्त
- २ विज्ञासु और
- ३ अर्पार्थी।

१ भक्त—जो व्यक्ति विपत्तियों के जाल एवं प्रतिकूल परिस्थितियों के बन्धन से मुक्त होने के लिए भक्ति करता है, वह भक्त भक्त कहलाता है।

२ विज्ञासु—विज्ञासु भक्त के अन्तःकरण में परमेश्वर के सुखों कायों एवं प्रभावों से अबलत होने के लिए विज्ञासु एवं आसुरता विद्यमान रहती है और एतदर्थ वह कुछ साधनाओं का सत्तु अभ्यास करता रहता है। उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति स्वाभाविक प्रेम का बंधुर नहीं होता। जैसे-जैसे मन्मीरता के साथ ईश्वर के सुखों से अबलत होने के लिए वह अपनी साधनाओं में संलग्न होता जाता है जैसे-जैसे ही उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति प्रेम अंकुरित एवं पक्कवित होने लगता है। और इसी तरह विज्ञासु भक्त भक्तिमूलक शक्तों के अख्यान एवं सत्तु ईश्वराभ्यास करते-करते ईश्वर पर अटल विश्वास एवं उससे अखण्ड प्रेम करने लगता है।

३ अर्पार्थी—जो व्यक्ति किसी निश्चित सांसारिक पदार्थ जैसे ऐश्वर्य-वैभव या कीर्ति पुनःजीवादि की प्राप्ति के लिए ईश्वर की भक्ति करता है वह अर्पार्थी भक्त है।

यद्यपि भक्तों के उपर्युक्त भेद उल्लिखित कोटि के नहीं कहे जा सकते फिर भी भक्ति का निरन्तर अभ्यास करते-करते ऐसे भक्त भी अन्ततया निष्काम भक्ति के अधिकारी बन जाते हैं। अर्पार्थी भक्त श्रुत निष्काम भक्ति को प्राप्त करके इसका सुन्दरतम उदाहरण उपस्थित कर चुके हैं।

आराधना-विधि के भेद से भक्ति के तीन प्रमुख भेद हैं—

भक्त कीर्तन स्मरण पाद सेवन अर्चन मन्त्रन श्राद्ध सक्य और आत्मनिवेदन।^१

भक्त्या के सुखों एवं यश का उत्सुकता एवं आकांक्ष के साथ भक्त करना भक्त भक्ति है। भक्त्या का प्रेम और आनन्द के साथ वर्णन या गायन करना कीर्तन भक्ति है। भक्त्या के सुखों का बार-बार स्मरण करना और उनकी महत्ता से प्रसन्न होना स्मरण

मिया बा^१ और उनमें उक्त सभी व्याख्याओं प्रकार की आसक्तियाँ विद्यमान थीं पर अपनी अपनी अभिरुचि के अनुसार भक्त इनमें से केवल एक या एकाधिक भावों से भगवान् के साथ प्रेम किया करते हैं। कोई उनके रूप पर आकृष्ट होता है तो कोई उनके मुखों एवं माहात्म्य पर अपना सबस्व समर्पण कर देता है। कोई उनका वास या सेवक बनना चाहता है तो कोई उनका मित्र या सखा बनना ज्यादा अच्छा समझता है। कोई उनकी पूजा में कोई उनके स्मरण में और कोई उनसे बिछानुभव में अपने को कृतकृत्य मानता है। इस तरह भिन्न-भिन्न प्रकार के भक्त अपनी भिन्न-भिन्न प्रकार की अभिरुचियों के अनुरूप प्रेम-पथ के पथिक बना करते हैं। इस पावन भारत भूमि में भिन्न-भिन्न आसक्तियों से भगवान् से प्रेम करने वाले असंख्य भक्त अवतीर्ण हो चुके हैं। उनमें से कुछ प्राक्त-स्मरणीय स्वनामधन्य प्रमुख भक्तों की कमिक नामावली प्रस्तुत की जा रही है—

१ गुणमाहात्म्यासक्त भक्त—

देवपि नारद
महर्षि वेदव्यास
शुकदेव
याज्ञवल्क्य
काक-मुकुण्ड
सावित्र्य
परीक्षित
पृथु^२ आदि

२ कृपासक्त भक्त—

राजा जमक^३
मिथिला के मरनारी
ब्रज गारियाँ

३ पूजासक्त भक्त—

भरत^४
अम्बरीष आदि

४ स्मरणासक्त भक्त—

प्रह्लाद
प्रथ
समकादि

१ ना० म० सू०—२१—“यथा ब्रज गोपिकानाम् ।”

२ मा १ ४-६

३ मा० १ २१६ ३

४ मा० २ ३२३

ब्रह्मों में प्रेम करना पृथ्वी भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार भक्तों ने अपनी-अपनी दृष्टि के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रतिमान मान कर भिन्न-भिन्न प्रकार की भक्ति का निरूपण एवं नामकरण किया है।

भक्ति-मार्ग की विशेषताएँ

भक्ति-मार्ग जन-साधारण के लिए सर्वथा सरल एवं सुखद है। इसका विसमस्त सीधा-सादा होता ही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। जन-साधारण मध्यम मार्ग का अवलम्बन ग्रहण करता है। वह न सर्वथा विरक्त और न सर्वथा आलस्य ही होता है। ऐसे मध्यम मार्गी जन साधारण के लिए भक्ति मार्ग ही समुपयुक्त है।^१ इसमें न ज्ञान-मार्ग के सुष्क एवं गम्भीर चिन्तन की और न कर्म तथा योग-मार्ग की ही आवश्यकता रहती है। इसमें ज्ञान कर्म एवं योग सबों के अपेक्षित तत्त्व सम्मिश्रित रहते हैं पर प्रधानता प्रेम की ही रहती है।^२

भक्ति-मार्ग पर अवसर होकर इह लोक एवं परलोक दोनों को सुचारु चढ़ते हैं।^३ भक्त को संसार का समस्त सुख उस असीम शक्ति सम्पन्न प्रभु की रचमात्र कृपा से अनायास ही उपलब्ध हो जाता है और उसका परलोक-यत्र भी निष्कटक उज्ज्वल एवं मगलमय बन जाता है। भक्त का जीवन मुक्ति मुक्ति एवं भक्ति के अद्वितीय आनन्द को एक ही साथ प्राप्त कर कृतकृत्य हो जाता है। कभी-कभी के पूर्व जन्म के संचित कृतित संस्कार, उसका अपूर्ण एवं अपरिपक्व अवशेष तथा इसी तरह के अनकालिक अन्याय कारण भक्ति की उपर्युक्त अवलम्बन सम्पत्ति एवं अनुस्यूति निधि की उपलब्धि में विशेष विसम्बन्ध कर दिया करते हैं। पर यदि भक्त अपनी साधना के मार्ग में अप्रतिहत पथ से अवसर होता है तो कालान्तर में या जन्म कालान्तर के पश्चात् ही सही उसकी सपत्ता एवं उपलब्धि अवश्य भावी है।^४

भक्ति-मार्ग पर अवसर होने से भक्त का अन्तःकरण निर्मल स्वच्छ, स्थिर एवं शक्ति-सम्पन्न बन जाता है। एकान्त स्थान में भगवान् का स्मरण, चिन्तन एवं मनन करने से भक्त का बचस चित्त जमती के कम-कोलाहल से विभक्त पाकर अपूर्ण शान्ति का अनुभव करता रहता है। भगवान् अपने भक्तों के हृदय में अहंकार काय, शोच जोम मोह आदि दुर्गुणों को फटकने नहीं देते।^५ भक्त के लिए तो अहंकार का विषय यही हो सकता है कि

१ श्रीमद्भागवत स्कन्ध ११ अ० २० श्लो० ५-८

२ 'आस्था में तो कर्म, भक्ति और ज्ञान इन तीनों के समन्वय के बिना कोई मार्ग कुछ हो ही नहीं सकता। इसलिये विभूत भक्ति मार्ग भी अन्त में समन्वय मार्ग ही है जिसमें कर्म का बंध विरति (अनासक्ति) के रूप से और ज्ञान का बंध विवेक (उत्तरसाक्षात्कार) के रूप से समझा हुआ है।'

—डा० बलदेव प्रसाद मिश्र तुलसी-दर्शन पृ० ७९

३ भा० १२०२ ७ १२४

४ 'प्रमत्तावतमानस्तु सोपी संकुलकिंश्रियः।

जनैक जन्म संसिद्धस्ततो याति परां वसतिम् ॥'

—श्रीमद्भगवद्गीता अ० ९ श्लो० ४३

५ भा० ११२६ ४ ५

ममवान् मेरे बराबरी हैं और मैं उनका मेरा हूँ।^१ आगे आगच्छ देव के भीम भक्ति में अनुप्राणित होकर उन उपाय सुनों आने सीखने में उपायों हुए उपायों को लक्ष्य बड़ विद्याय जन-सीखने के सम्प्राप्त में गया समझ रहा है तथा उनके अनुपम गौरव एवं भगवान् का सर्वत्र रगास्तान करने रहने में उनकी अगम्यता अतीव्र आनन्द में भोग भोग रही है। परमार्थ परमेष्ठिन के अस्मिता पर अत्यन्त भक्त एवं अगम्य विद्याय होने के कारण बड़ महान् आश्रित एवं पक्षी आगच्छारी बन जाता है तथा अनुपम एवं अनिष्टम प्रत्येक परिस्थिति में उसे ममवान् का भरोसा और उनके नाम का बल बना रहता है।^२

भक्ति-मार्ग की श्रुतियाँ

भक्ति-मार्ग मं घम एवं सम्प्राप्त भय व कारण भग। के आराध्य देवों की मन्त्रा अपरिमित है। भिन्न-भिन्न अभिधर्म के अनुपम आनन्द भिन्न भिन्न आराध्य देवों की आराधना किया करते हैं। सभी आराध्य करने करने आगच्छदेव को ही सर्वोत्कृष्ट मानते हैं और सभी सभी साम्प्रदायिक मरीचिका में आकृष्ट होकर वे इनमें के आराध्य देवों को हेय हृष्टि में भी देना करते हैं। जो साधक अपने सम्प्राप्त के लोभों के प्रति अन्तर गहानुभूति रहता है वहीं दूसरे सम्प्राप्त नामों के प्रति जपम्य दृष्ट करन में भी संशय नहीं करता। इस तरह के संकीर्ण आराधकों के पारम्परिक धर्मनम्य एवं कर्म समाज के मध्य प्रायः अमान्य एवं पीनस्त दृष्ट्य उपस्थित करते हैं। पर भक्ति की शक्तिपर स्थिति की शक्ति के परवान् इस प्रकार की अमान्य मतामयता एवं बटुटना के लिए अवकाश नहीं रह जाता। ऐसी मकीमता भक्ति की प्रारम्भिक स्थिति के उन्हीं मन्त्रात साधकों में उपपन्न होती है जो सद्गुरु के प्रसाद से बंचित एवं सद्गुरुओं के विप्लव मनन से रहित होते हैं। उन्हीं मन्त्रात गत्वय विद्या होता है और न हृदय में सद्गुरु का ही आविर्भाव हुआ रहता है। कभी-कभी ऐसे आराधकों में अन्ध-विश्वास एवं अन्ध भक्त का इतना आविर्भाव हो जाता है कि वे बराबरमन्त्री निस्तेज एवं अकर्मण्य हो जाते हैं। वहीं भक्ति के बाह्य विधि विचारों पर अत्यधिक बल देने से आहम्बर का भी प्रावण्य हो जाता है। ममवदमन्त्रि म दृष्ट्य एवं क्रोध शून्यता की भावना को अनुचित प्रथम प्रधान करने से दासता की हीन कृति का बाहुल्य व्यक्ति एवं समाज दोनों के अस्तित्व के लिए भी बाधक प्रमाणित होता है। सामु बेध म किन्ते ही प्रयत्नक समा। क सुकुमारमति एवं भोले भाले लोगों को प्रवर्धित किया करते हैं। ऐसे बेधकारी साधुओं से सावधान रहने की आवश्यकता है।^३ पर भक्तिमार्ग की इन बटियों का अवमोचन कर हम उसे हेय नहीं कह सकते क्योंकि यह समस्त ससार कुल-योपमय है। कोई भी मार्ग एतन्त रमणीय एवं सर्वथा योग्य रहित नहीं होता है।^४

— • —

१ मा ३११२१

२ मा ३३५५ (उ) १२५५ कवितावली उ का० प १६ का अन्तिम चरण।

३ मा ११२३ ११५१ (क)

४ मा १५ (पु)

दूसरा अध्याय

गुलामी के पूर्ववर्ती साहित्य में भक्ति-भावना का उद्भव और विकास

तुलसी के पूर्ववर्ती साहित्य में भक्ति-भावना का उद्भव और विकास

हमारी पुष्प भूमि भारत में सदा-सर्वदा से भगवद् भक्ति की सरिता अप्रतिहत गति से प्रवाहित होती रहती है। वेद^१ उपनिषद्,^२ पुराण^३ आगम-ग्रन्थ^४ सूत्र-ग्रन्थ^५ आदि प्राचीन भारतीय साहित्य भक्ति की महिमा से युक्तरित हैं।

१ तस्य ते भक्तियानो भूवास्म ।

यजुर्वेद मैत्रायणी संहिता काण्ड १, प्रपाठक १ मंत्र ३४ ऋग्वेद मन्त्र १ मूक्त १८ मंत्र ३ और ४ ।

—उपबृंह्युक्त बातों पर विचार करते हुए कहा जा सकता है कि वेदों में भक्ति की आरम्भिक तथा मूलवर्ती रूपरेखा उपमण्य होती है ।

—महाकवि सूरदास गम्बहुतारे बाजपेयी पृ० ४

‘अतएव भक्ति का बीज ऋग्वेद के मंत्रों में अवश्यमेव समिहित था जो अनुकूल अवसर पर बद्धित पुष्पित और फलित हुआ ।

—सूर-साहित्य-वर्णन प० जगन्नाथ राय तर्मा पृ० २२ ।

२ “उपनिषद् में हमें मिलता है कि ब्रह्म की उपासना “अन्न प्राण मन ज्ञान और ज्ञानन्द इन रूपों में करनी चाहिए ।

—सूरदास आचार्य कुल्लु संपादक—पं० निम्बनाथ प्रसाद मिश्र पृ० ६

—उपनिषदों में भी प्रेम या भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की भावना मिलती है । —सूर-साहित्य-वर्णन पृ० २१

३ इत्थम् सूर-साहित्य-वर्णन पृ० ३ ३१

४ पञ्चरात्र आदि

५ गारुड भक्ति सूत्र शाण्डिल्य भक्ति सूत्र आदि ।

‘इस सूत्र में (ब्रह्म सूत्र में) भक्ति का यदि प्रधानतया नहीं तो गौण रूप में मोक्ष की योग्यता के लिए आवश्यक निर्देश दिया गया है ।

—सूर-साहित्य-वर्णन पृ० २७

महाभारत के शांति पर्व^१ श्रीमद्भागवद्गीता^२ आदि रत्नों में भी भक्ति की पर्याप्त चर्चा है।

बैदिक संहिताएँ

वेद सर्वाधिक प्राचीन भारतीय ग्रन्थ हैं। वहाँ हम सबसे प्रथम भारतीय भक्ति-प्राग के उद्भव का स्रोत दृष्टिगोचर होता है। वेदों की श्रुत्याओं में हम ऋताओं के प्रति प्रेम की बातें मिलती हैं। उन भक्ति एवं प्रेमपूर्ण श्रुत्याओं में श्रुति देवताओं से अपने पुत्र कनत्र ऐश्वर्य आदि की रक्षा एवं अभिवृद्धि तथा मनुष्यों के समूह संहार और अपनी अमितायाओं की पुष्टि की कामना करता है।^३ वह अनेकानेक लक्षित अनलित देवताओं से पराक्रम पीछा शौर्य एवं मर का वर्णन करते हुए उनके प्रति हादिक कृपणता प्रेम धडा एवं विरास प्रदर्शित करता है।^४ इस तरह वैदिक श्रुत्याओं में अपनी असीम लक्षित अनलित शक्तियों या आराध्य देवों के प्रति भक्ति भावना का उल्लेख प्रचुर परिमाण में उपलब्ध होता है।

जब लक्षित-अनलित प्राकृतिक-अप्राकृतिक शक्तियों से मनुष्य आकर्षित होकर उनसे कुछ अनुनय-विनय कर रहा था तथा उनसे प्रेम नहीं करके उनके भय से घस्त होकर उनकी स्तुति कर रहा था वहाँ वास्तविक भक्ति का सर्वथा अभाव ही समझना चाहिए पर इन्हीं साठ-अष्टाठ शक्तियों के आलोक से ही सही भक्ति का बीज बपन का सूत्रपात भी हो चुका था मानव को जब अपनी-माँति अपनी सीमित शक्तियों की अनुभूति हो चुकी थी और वह एक अज्ञात अदृष्ट एवं अलक्षित उत्पत्ति की भी सम्भवता करने लगा था जिसकी शक्ति अपरिमित एवं असीम है। उसे ऐसा भाग अवश्य होने लगा था कि सृष्टि के मूल में एक ऐसा सर्वशक्तिमान् विराजमान है जिसकी प्रेरणा से संसार एवं प्रकृति की सारी क्रियाएँ अभाव रूप से संचालित हो रही हैं।

यह सत्य है कि वैदिक युग कर्मकाण्ड-अधान था और प्रायः यज्ञ सम्यादन के लिए ही वैदिक मन्त्रों की रचना हुई थी पर ऋग्वेद के नासदीय सूक्त पुरुष सूक्त आदि में कुछ ऐसे

१ 'भक्ति-मार्ग के प्रवर्तन की परम्परा का उत्प्रेक्ष्य महाभारत शांतिपर्व के अन्तर्गत नारायणी-मोक्षधाम में मिलता है।

—सूरदास आचार्य शुक्ल सम्यादक पृ० वि प्र मिथ ॥ १८

२ 'वासुदेव-भक्ति के तात्त्विक निकषण का सबसे प्राचीन और प्राथमिक ग्रन्थ मगवद्गीता है।

—वही पृ २४

'भक्ति का सबसे बड़ा स्रोत श्रीमद्भागवतगीता है।' — इसका आख्यान अध्याय भक्ति भावना से ओत-प्रोत है।

—सूर-साहित्य-वर्णन पं जगन्नाथ राय जर्म पृ० २७

३ ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १० मंत्र १५ म ५ सू १२ म १।

म १० सू ४२ म ११।

४ वही म १ सू० २५ म ११ १९

यत्र है जिनमें देवताओं का आह्वान नहीं है और यज्ञों के अनुष्ठान से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। इससे स्पष्ट है कि वैदिक युग में भी उस स्वतन्त्र चिन्तन का पुट अवश्य ही विद्यमान था जिसने आगे चलकर वशान एवं उपासना का जन्म हुआ।

‘श्रुत्येव की इन श्रुतियों से यह स्पष्ट है कि श्रुतियों को अपने आराध्यदेव की भक्तिमत्ता द्वारा मृता और पराक्रम पर विश्वास था। उन्होंने केवल कर्मकाण्ड में भाग लेने के लिए ही उन्हें नहीं बुलाया था। उन्हें उनके प्रति भ्रष्टा भी। अतएव उनमें भक्ति होना भी अनिवार्य ही था। यह बात विचार्यस्त है कि ये सभी श्रुति ईश्वर के सर्वव्यापी रूप से परिचित थे या नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि इन श्रुतियों के देवता भिन्न-भिन्न प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक मात्र थे। इनमें से अधिकांश को ईश्वर की एकता पीछे धकेलकर मादुर्य हुई। किन्तु मेरा विचार है कि ये श्रुति ईश्वर की व्यापक शक्ति से परिचित थे और उन्हें उसकी एकता का भी पुष्ट-मृदा ज्ञान था। यही कारण है कि उन्होंने भिन्न-भिन्न नामों से उसका आह्वान करते हुए भी उसकी सर्वव्यापकता एवं भक्तिमत्ता का ध्यान रखा था।’^१

श्रुत्येव में एक देववाद का स्पष्ट ज्ञान हमें मिलता है। भारतीय श्रुतियों का एकेश्वरवाद में अत्यन्त विश्वास था। एक मंत्र में सभी देवताओं को एक ही ब्रह्म का भिन्न भिन्न रूप कहा गया है।^२ एक श्रुति में समस्त संसार को ब्रह्म का ही रूप (वरीर) माना गया है।^३ इसी प्रकार एक सूक्त में प्रजापति की सबव्यापक महिमा का वर्णन है।^४ श्रुतियों ने स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पर कभी कदा कभी इन्द्र जमी सत्र जमी विष्णु की सर्वव्यापकता एवं सर्व भक्तिमत्ता का इसी तरह वर्णन किया है। भासवीय सूक्त^५ में सर्वव्यापक एवं सबभक्तिमाय ब्रह्म की अगाध-कारणता का भी सोनोपाग विवेचन-विस्तरेण किया गया है।

मनुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद के मंत्र भी उपर्युक्त कथन का समर्थन करते हैं।^६

यों तो देवताओं में विष्णु सबसे महान् देवता के रूप में पूजित हैं^७ पर अग्नि इन्द्र

१ प्रो० जयन्नाथ राय शर्मा—सूर-साहित्य दर्पण पृ २३ २४

२ श्रु० १ १९४ ४९

३ श्रु० १० २० २

४ श्रु० के अन्त में मन्त्र के २१ में सूक्त के पूरे आठों मंत्रों में।

५ श्रु० १ १२२

६ मनुर्वेद और सामवेद में तो प्रायः श्रुत्येव के ही मंत्र हैं।

अथर्ववेद—अथर्व काण्ड सूक्त २२

सप्तम काण्ड सूक्त ५२, २६ ५३

अष्टम काण्ड सूक्त २

१० वाँ काण्ड सूक्त ६ ४२ इत्यादि

७ -----विष्णु परम-----

—ऐतरेय ब्राह्मण प्रथम पंचिका प्रथम अध्याय मंत्र १।

और सूर्य का भी विमिश्रित स्थान है। अग्नि सर्वप्रथमी है। वे अष्टवृत्त देवताओं को प्रदान क्रिये गये अर्घ्य को राज धर में अस्मीभूत कर उगता सार तत्त्व उनके पास पहुँचा दिया करते हैं। अतः यज्ञों में उनकी जोरदार पूजा प्रारम्भ हुई।

विष्णु की पूजा पहले इन्द्र की पूजा के साथ ही साथ बननी रही और उन्हें इन्द्र का अनुज भी माना गया। प्रत्यक्ष प्राकृतिक महिमाय पदावली में सूर्य का ही अग्रगण्य स्थान था। इसलिये सूर्य की पूजा भी बहुत जोर-जोर से कभी यद्यपि महिमाय प्रत्यक्ष पदावली में अन्न की भी प्रधानता थी और उनकी भी पूजा चल रही थी।

वैदिक देवताओं में जहाँ अग्नि बरुण कुबेर इन्द्र इत्यादि अनेकानेक अन्यन्त देवताओं का अस्तित्व काम भी यति के साथ मद एवं धूमिल पड़ता गया वहाँ उड़ और बिष्णु ही ऐसे देवता रहे जो अपने विमिश्रित गुणों के कारण उत्तरोत्तर सम्मानित होते गए। यज्ञ के उड़ का और सूर्य से बिष्णु का सम्बन्ध संस्थापित हो गया।^१ उड़ तरह उड़ और बिष्णु की अत्यधिक पूजा ने अन्याय देवताओं की पूजा को बहाकर कमजोर कर दिया।

यह नहीं हमारा आधुनिक भारतीय समाज भी धर्म और भक्ति के मामले में इन्हीं दो देवताओं पर सर्वाधिक आश्रित है। इनमें भी बिष्णु का स्थान सामाजिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। महाभारत या पुराणों के शिव प्रायः वैदिक युग के उड़ के ही एक मनीन संस्कार हैं। उनकी भयंकर मुद्रा विस्फोटक-स्वहन और भयावनी आकृति वैदिक-काल की तरह ही है।

वस्तुतः समस्त संसार में सृष्टि वासन एवं संहार का ही कम चलता है। इसलिये उनके अविच्छेदा निरवच्छिन्न बिष्णु एवं शिव का भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान रहता आया है और ये प्रारम्भ से ही सर्वशक्तिमत्ता से सम्पन्न समझे जाते हैं।

उपनिषदें

वैदिक संहिताओं के पश्चात् हमारे भारतीय साहित्य में औपनिषदिक ग्रन्थों का आविर्भाव हुआ है। इन उपनिषदों में ज्ञान की प्रधानता है। अतः यहाँ भक्ति-भावना की सकामता एवं स्मृतता का अभाव है। उपनिषदों में भक्त ऐश्वर्य-अमय कम विषय एवं पुत्र जन की कामना नहीं कर रहा है प्रकृत वह परमेश्वर में समाविष्ट होकर उसके साथ तादात्म्य स्थापित करके उसके प्रगाढ़ आश्रित के परम आनन्द की अनुभूति करने को व्याकुल हो रहा है। इसी परमाणवानुभूति से भक्त का जीवन सफल एवं हृताब्ध हो जाता है और इसी की आकांक्षा से वह बुद्धि एवं कोलाहलपूर्ण जगती की जीवन-यात्रा में सान्निध्य अप्रसर होता रहता है। वस्तुतः यही भक्ति का वास्तविक स्वभाव है।

उपनिषत्कालीन भारतीय अधि अपनी आत्मा के स्वल्प^२ ईश्वर के निगुल स्वल्प^३

१ तुलसी-दर्शन डा० बलदेव प्रसाद मिश्र पृ. ४३

२ कठोपनिषत् प्रथम अध्याय द्वितीय ब्रह्मी मंत्र १८-१९

३ कठोपनिषत् प्रथम ॥ १३ मंत्र २-८

उसकी सर्वभूतात्मकता^१ एवं सांसारिक भोगों की लज भङ्गुरता^२ आदि से पूर्ववर्ती परिचित हैं। अतः वे ज्ञान योग के द्वारा आत्मज्ञान की उपसंधि के निमित्त व्यग्र प्रतीत हो रहे हैं परन्तु उनमें प्रेम या भक्ति के द्वारा भगवान् को प्राप्त करने की भावना का मितान्त अभाव हो ऐसी बात भी नहीं है। उदाहरणार्थ बृहदारण्यक^३ मुख्यक^४ प्रश्न^५ श्वेताश्वर^६ आदि उपनिषदों के कुछ मंत्रों में परमात्मा के आसिगम का सुख तथा उसकी प्राप्ति के साधन तपस्या यज्ञा ब्रह्मचर्य विद्या भक्ति आदि भी स्पष्टतया वर्णित हैं।

सूत्र-ग्रन्थ

उपनिषदों के अतिरिक्त ब्रह्मसूत्र में भी यौग्य रूप में भक्ति का निर्वहण मोक्ष की प्राप्ति के लिए किया गया है। व्यास ने वहाँ— तन्निष्ठस्य योगोपवेक्षत्^७ का उद्बोधन किया है। ब्रह्म में योग की यह निश्चयन रूप से स्थिति ज्ञान भाव से ही समझ नहीं है। अतः प्रकारान्तर से वही भक्ति की भी ध्वनि निकल रही है। इसके अतिरिक्त 'शाण्डिल्य भक्ति सूत्र' 'नारद भक्ति सूत्र' आदि अनेक भक्ति मूलक सूत्र ग्रन्थ तो भक्ति की ही चर्चा से ओतप्रोत हैं।

भागवत या तन्त्र-साहित्य

भागवत या तन्त्र साहित्य से भी भक्तिमार्ग प्रचुर परिमाण में प्रभावित हुआ है। तन्त्र साहित्य में अधिवासित भक्ति की महत्ता का बयान है। वहाँ आराध्य को नारी के रूप में देखते हुए मातृ-भाव से भक्ति करने पर बल दिया गया है तथा उपासना की बहुत-सी विधि नियम-मूलक प्रणामियों की भी अवतारणा की गयी है। पुरुष रूप में मात्र यिग के सर्व भक्तिमान् स्वयं की चर्चा है। जेय-सम्प्रदाय बहुत अंशों में तन्त्र-साहित्य पर अवसन्निवृत्त हैं।

वाल्मीकीय रामायण

वाल्मीकि वाल्मीकि की रामायण में भगवान् रामचन्द्र का सर्वोत्तम पुरुषोत्तम रूप ही प्रचलित अंकित है। वे प्रायः आदर्श पुरुष के रूप में ही हमारे सामने आते हैं किन्तु वाल्मीकीय रामायण में कहीं-कहीं वे नारायण भी माने गये हैं।^८ संका काण्ड के अंत और उत्तर काण्ड में राम विष्णु तथा परमब्रह्म दोनों रूपों में विवृत हैं।

१ ईशावास्योपनिषत् मंत्र १-७

२ कठोपनिषत् प्रथम अध्याय वाल्मी मंत्र २६-२८

३ बृहदारण्यकोपनिषत् अ० ४ ब्राह्मण ३

४ मुख्यकोपनिषत्, मुख्यक ३ काण्ड १-२

५ प्रश्नोपनिषत् प्रश्न १ मंत्र १०

६ श्वेताश्वतरोपनिषत्, अ० १ अंतिम मंत्र

७ ब्रह्मसूत्र अ० १ पाद १ सूत्र ७

८ वाल्मीकीय रामायण युद्ध काण्ड अ० ११७ श्लो ११

राज्य का बंधन करने के पश्चात् ब्रह्मादि देवता राम का स्तुति करने वाले आये हैं।^१ स्वर्गारोहण काम में भी हनुमान भी राम से तीव्र आकांक्षा की पूर्ति की कामना प्रकट करते हैं और वे उनकी पूर्ति के लिए उन्हें बुधायोर्वि भी प्रदान करें हैं।^२ बाष्पीकीय रामायण में विभीषण की रामभक्ति का भी उल्लेख है। वही युद्धकाण्ड में विभीषण की शरणागति ॥ समय राम द्वारा कवित स्मोद—

सकृदेव प्रपद्यते तवास्मोति च याचते ।

अनर्थ सर्वं भूतेभ्यो ददात्येतद्दत्तं नमः ॥^३

तो परवर्ती वर्णों में शरणागति के प्रामाणिक संघ के रूप में प्राम्य है। बाष्पीकीय रामायण में स्पष्ट शब्दों में यही उक्त कहा गया है कि राम की भक्ति तब स्तुति करने में अनुसूची की, सभी अभिलाषाओं पूर्ण हो जाती हैं।^४

महाभारत

भक्ति का विवेचन बाष्पीकीय रामायण से अधिक विस्तारित रूप में महाभारत में प्राप्त होता है। महाभारत के रामोपाख्यान में राम की कथा प्राप्त होती है। महाभारत में राम के सामाज्य विष्णु के अवतार होने के लक्ष्य भी उपलब्ध होते हैं।^५ यद्यपि राम वर जब सीम से हनुमान की भेंट होती है तो हनुमान राम के द्वारा प्राप्त मागीर्षधर्मा की कथा करते हैं।^६ हनुमान राम का नाम ध्वन्य करते ही भक्ति के उद्भव का विज्ञान हो उठता है।^७ वे सीम के अनुनय-विनय पर महाभारत में अर्जुन की ध्वजा पर विराजमान होना स्वीकार करते हैं।^८ वस्तुतः पाण्डवों द्वारा हनुमान पूजा रामभक्ति का ही अर्थ है।

वैदिक भक्ति के विकसित स्वरूप की सर्वसाधारण में प्रचारित प्रसारित करने का अर्थ श्रीमद्भगवद्गीता को है। गीता भक्ति का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इससे वैष्णव धर्म के अग्रगण्य एवं प्रथम सार्वभौम आचार्य भगवान् श्रीकृष्ण ने वैदिक धर्म में अनेकानेक अपेक्षित सुधार करके भक्ति कर्म ज्ञान आदि का नवीनतम विवेचन-विवर्धन एवं स्पष्टीकरण करते हुए एक नूतन धार्मिक-सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। यों सटीक अथि अधिक विमलित इत्यादि इत्यादि के पुनर्वर्ती वैष्णव आचार्यों का संश्लेष महाभारत में मिलता है पर इस समय उनका भक्ति शास्त्र सम्बन्धी कोई ग्रन्थ या सिद्धांत अप्राप्य है।

१ बाष्पीकीय रामायण युद्ध काण्ड अ० १२ श्लो १-८

२ वही उत्तर काण्ड अ० ८० श्लो १८-१७ श्लो० १८-

३ वही युद्धकाण्ड अ० १८ श्लो० ११

४ वही युद्धकाण्ड अ० १२ श्लो १-११

५ महाभारत वनपर्व अ० १२१ श्लो १-७

६ वही अ० १४८ श्लो० १७

७ महाभारत वनपर्व अ० १४१ श्लो १-७

८ वही श्लो १२-१७

अवतारबाध^१ का सर्वप्रथम उल्लेख गीता में ही हुआ है। इसमें भगवान् के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों का वर्णन है पर गीताकार न ब्रह्म के सगुण रूप की उपासना की सरासरी एवं सुश्रवता^२ तथा निर्गुण रूप की उपासना की अत्यधिक विस्मयता एवं कष्ट-व्यवस्था^३ का प्रत्यक्षानुभव किया है।

गीता के बारहवें अध्याय में वेदमय भक्ति का ही विशेषण किया गया है। इसमें प्रेम से परिपुष्ट निष्काम कर्म की मूर्ति-मूर्ति प्रशंसा की गयी है^४ और भगवान् की आदि मुक्तों एवं देवी विभूतियों के उपासकों पर विशेष बल दिया गया है जिसकी बुद्धि आज भी यही बख्शी है। वस्तुतः गीता का सिद्धान्त यही है कि जीवों को भगवान् के चरणों में ही अपने बंधन-बन्धन को कटित करना चाहिए, उसे भगवान् का ही भजन पूजन एवं मनन करना चाहिए। ऐसा करने से ही वह भगवान् को प्राप्त करेगा।^५ गीता में भक्ति, मुक्ति एवं भगवान् की चरमावधि का पूर्ण अधिकार स्त्रियों औरों तथा शूद्रों आदि तक को प्रदान किया गया है।^६ श्रीकृष्ण के सिद्धान्तों उनकी विचारधाराओं एवं उनके लक्ष्य-मार्ग से अनुप्राणित एवं प्रभावित होकर भीष्म व्यास युधिष्ठिर ऐसे महापुरुषों ने एक स्वर से उनके शिष्यत्व को स्वीकार किया और उनके जीवन-मार्ग के व्यापक प्रचार-प्रसार से जन-जन के जीवन को समोचित कर दिया।

सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि भगवान् श्रीकृष्ण ने कही भी वेदों एवं उनके वेदवादी तथा उनकी उपासना-मार्ग पर प्रहार नहीं किया जैसा कि परवर्ती बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रवर्तकों के द्वारा किया गया। अतः किसी को भी बौद्ध एवं जैन धर्मों की तरह वैष्णव धर्म को भी वैदिक एवं गिर्य-प्रतिष्ठा करने का अवकाश नहीं मिला सका। यह वैष्णव धर्म के लिए सामान्य रूप एवं धारणा का विषय था कि उसे श्रीकृष्ण जैसा नेता मिला। जिसके कृतज्ञ ने वैदिक धर्म को वैष्णव धर्म के साथ में धारण किया। वस्तुतः गीता में प्राचीन भक्ति-मार्ग के परिष्कृत रूप—मार्गवत धर्म—का ही विशेषण हुआ है। यह मार्गवत धर्म जिसे गीता में समझाया गया है गीता से भी प्राचीनतर है।

मार्गवत-धर्म में जिस देवता की पूजा होती थी वे पहले बामुदेव कहे जाते थे। यही बामुदेव नाम महाभारत में श्रीकृष्ण के लिए भी प्रयोग किया गया है। लेकिन ऐसा समझा है कि मार्गवत धर्म का प्राचीन नाम 'नारायण धर्म' था जिसकी जड़ें महाभारत के मारा-नाराम-आख्यात में हुई हैं। इसमें बामुदेव के स्थान पर नारायण का प्रयोग किया गया है। नारायण का अर्थ नरों की नरक या नर-समष्टि का आध्यक्ष है। भगवान् का 'नारायण' नाम सर्वप्रथम महाभारत काल में दृष्टिगोचर होता है।

१ गीता ४.७-८

२ गीता १२.२

३ गीता १२.५

४ गीता १२.१७

५ गीता ११.५

६ गीता १२.२

‘उसमें एक स्थल (१२/१-४) पर कहा है कि ‘पुरुष नारायण ने यज्ञ करके बसुओं वरों और आदित्यों को इधर-उधर सब दिशाओं में भेजा और आप जहाँ के तहाँ स्थिर रहे। इसके आगे एक दूसरे स्थान पर (१३/१-१) यह भी आता है। कि ‘पुरुष नारायण’ ने ऐश्वर्य और सबसब की प्राप्ति कराने नाम पापराज सत्र (पाँच दिनों का एक यज्ञ) की विधि बनाई। इससे स्पष्ट है कि समुण परमेश्वर का ‘नारायण’ (नर-साम्राज्य का भाष्य) नाम ब्राह्मण काल में ही प्रसिद्ध हो गया था। नारायण समुण ब्रह्म का वह रूप है जिसकी भक्ति व्यक्ति जगत् में नर या मनुष्य के रूप में हुई।^१

परमात्मा का यही नारायण नाम जो मतपक्ष ब्राह्मण में मिलता है,^२ मैत्रायणी संहिता में केसव एवं विष्णु का पर्यायवाची माना गया था।^३

पौराणिक-साहित्य

यहाँ उन ग्रन्थों का उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा जिनमें भागवत धर्म या पाचरात्र धर्म या विष्णु भक्ति का विवेचन-विवरण किया गया है। ऐसे ग्रन्थों में सम्भवतः विष्णु पुराण सर्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ है। इसमें भगवान् विष्णु की सर्वसक्तिमत्ता एवं सर्व व्यापकता का सञ्ज्वन चित्राकन हुआ है। साथ ही स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पर भगवान् विष्णु की भक्ति का साधोपाग विवेचन-विवरण किया गया है।^४

इसके बाद बड़े ही मार्मिक ढंग से विष्णु भक्ति का विवेचन परमपुराण में किया गया है। इसमें वैष्णव धर्म के चार सम्प्रदायों की भी चर्चा है जो रामानुज निम्बार्क मध्व और बल्लभाचार्य जैसे महान् आचार्यों द्वारा प्रवर्धित हुए और जिनके सिद्धान्तों को आज भी वैष्णव धर्म में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त है।^५

वैष्णव पुराणों में भीमरामावत पुराण का भी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। भक्ति एवं साहित्य दोनों दृष्टियों से यह ग्रन्थ सर्वांग सुन्दर है। इसमें विष्णु के सभी अवतारों की स्तुति की गई है।^६ भीमरामावत का सम्पूर्ण नवम एवं दशम स्कन्ध क्रमशः भगवान् राम एवं कृष्ण की विविध सीमाओं के वर्णन से परिपूर्ण है। इसके पंचम स्कन्ध के १६ वें अध्याय में राम की नाम-रूप-हीन निर्गुण ब्रह्म का सर्ववितार माना गया है।^७ कृपस्व रूप में हनुमान के द्वारा राम की अविरत भक्ति एवं लपटाव की चर्चा की गयी है। वहाँ हनुमान् की गन्धर्वों के साथ अपने स्वामी रामचन्द्र की परम कल्याणी कथा से मुग्ध और जाते रहते

१ प रामचन्द्र मुक्त सुरदास पु ६ (सम्पादक—प विश्वनाथ प्रसाद मिश्र)

२ पुराणोद्धारनारायणोक्त्यामयता

—मतपक्ष ब्राह्मण काण्ड १३ अ १ अथ १ मन्त्र १

३ तत् केसवाम विष्णु नारायणावचीमहि । तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ॥

—मैत्रायणी-संहिता काण्ड २ प्रपाठक १ मन्त्र ४

४ विष्णु पुराण प्रथम अंश अ २२ तृतीय अंश अ ८ स्तो १-८

५ परमपुराण उत्तर अंश अ २२३ २३६

६ भीमरामावत पंचम स्कन्ध अ १८ और १९

७ वही अ० १६ श्लो ४-५

है।^१ भागवतकार का कथन है कि सुर, असुर आदि अथवा नर इतम से जा कोई भी भगवान् राम की उपासना करते हैं वे स्वर्ग प्राप्त करते हैं।^२ यह पुराण हिन्दी के अनेक कवियों के लिए महान् स्रोत का काम करता है। पुष्टिभाष्यीय वैष्णवों के लिए तो यह पुराण असाधारण महत्त्व रखता है।

नारद पुराण में भी विष्णु-भक्ति की वर्णा एक प्रशंसा हुई है।^३ यह वैष्णव सम्प्रदाय का एक बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है।

वैष्णव पुराणों में गरुड पुराण का निश्चित स्थान है। यह पुराण विष्णु भक्ति की वर्णा से परिपूर्ण है।^४

ब्रह्माण्ड पुराण भी एक महत्त्वपूर्ण पुराण है। इसमें समस्त ब्रह्माण्ड का वर्णन हुआ है।^५ कहा जाता है कि इसी में अम्बारम रामायण की कथा वर्णित है। यही अम्बारम रामायण सीतामो तुलसीदास के 'रामचरितमानस' का प्रमुख स्रोत है।^६

ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी अनेक स्थलों पर विष्णु-भक्ति का उल्लेख है।^७ इसमें प्रमुख रूप से कृष्ण की अज्ञातविनी कृति राधा का सविस्तार वर्णन किया गया है।^८

पौराणिक साहित्य में वैदिक देवताओं का ही संस्कार करके उन्हें मनीष रूप प्रदान किया गया। पुराणकारों ने तन्त्र-साहित्य का आध्यय ग्रहण कर वैदिक देवताओं के गुणों का जो एक व्यापारों के अनुरूप उनके व्यक्तिगत स्वभाव चरित्र आकार-प्रकार अस्त्र-हस्त आभूष बाहुन नाम रूप सीसा आदि का प्रभावोत्पादक वर्णन किया है। इस तरह पुराणों में भगवान् को एक विशेष सरल भावस्थक व्यक्तिगत प्रदान किया गया और वे अब सहज में ही सर्वसाधारण भक्तों के लिए बोधमय्य से हो गये हैं। पुराणों में ईश्वर के पांच

१ वही अ १६ श्लो० १-२

२ वही, अ० १६ श्लो० ८

३ नारद पुराण पूर्व भाग प्रथम पाद अ० १४ श्लो १४१ १४६-१२० अ १७ श्लो० ४७ (उ०) ४८ (पू०) ६७ ७२ ७७ इत्यादि।

४ गरुड पुराण अ० ६ श्लो १६-२३

५ वसुधैव कुपाय्याम तथा गौरी गौडर कुपाय्याम

—संस्कृत साहित्य का इतिहास पृ० १०२

६ प्रो० जयप्रकाश राय जर्मन भूत-साहित्य-वपण पृ ३१

" " " —हमारा सांस्कृतिक साहित्य पृ ६२

७ ब्रह्मवैवर्त पुराण ब्रह्माण्ड अ १ श्लो० ३-४ श्लो० १२-१४

—अ २७ श्लो १३ प्रकृति लण्ड अ० १६ श्लो० ११४

मणपति लण्ड अ ३१ श्लो ७-१७ अ ३२ श्लो० ७३

इस पुराण का जोना श्रीकृष्ण जन्म लण्ड तो एकान्त विष्णुभक्ति-परक ही है।

८ वही श्रीकृष्ण जन्म लण्ड अ ६ श्लो० २१४-२१६ अ १२४ श्लो० ८-९, श्लो० २१-२२

रूपों—सूर्य, गणेश, लेशी, शिव और विष्णु—का विशेष ज्ञान दिया गया है। आगे चलकर सूर्य की पूजा सबपहों की पूजा के साथ सम्मिलित हो गयी। गणेश का सभी मांगलिक कामों में प्रथम पूज्य स्थान प्रदान किया गया। देवी पूजा गाँवियों के द्वारा ही बिना किसी मन्त्र की गयी। शिव और विष्णु की पूजा मानसार्थ एवं जोरदार रूप में समानांतर भाव में बहुत घसी पर आगे चलकर विष्णु का पूजा के महान् प्रदर्शक के रूप में भगवान् धीरुगन्धर्व जी के आभिर्भाव से भक्तों का वैष्णव-सम्प्रदाय के प्रति जिनमा प्रगाढ़ आराधना हुआ उतना ही सम्प्रदाय के प्रति न हो सका। वैष्णव-सम्प्रदाय का एक यह भी सुभाष्य था कि धीरुगन्धर्व के व्यक्तित्व के दबनर का कोई भी शिव की पूजा का महान् प्रदर्शक आचार्य उसे उससे अधिक नहीं हो सता। यही कारण है कि अन्ततः वैष्णव-सम्प्रदाय विविध रूप में भारतीय भक्ति मार्ग के प्रतिनिधि सम्प्रदाय के रूप में प्रतिष्ठित हो गया। आज भी लैबों की अपना वैष्णवों की प्रधानता वहाँ स्पष्टतया दृष्टिगोचर हो रही है।

लौकिक संस्कृत-साहित्य

इनके अतिरिक्त लौकिक संस्कृत-साहित्य में पागडाओं, नाटकों एवं मीनि काव्यों में भी विष्णु भक्ति की पर्याप्त चर्चा की गयी है। कवि-कुसुमदास काविकाम के “रघुवंश” महाकाव्य में विष्णु के अवतार के रूप में ही भगवान् राम का चित्रावन किया गया है।^१ महाकवि कासिदास ने “मेघदूत” में भगवान् कृष्ण का भी उल्लेख विष्णु के अवतार के रूप में ही किया है।^२ वहीं के राम^३ और सीता^४ के प्रति भी अपनी भक्ति का संकेत करते हैं। बौद्ध वर्मानुयायी कविवर अम्बोधेय ने भी वहीं ही अष्टाष्ट भक्ति के साथ राम का उल्लेख किया है।^५

भट्टिकाव्य में तो विष्णु के अवतार भगवान् राम का ही सगोपांग चित्रण हुआ है।^६

महाकवि माघ के किलुपासबध^७ महाकाव्य में नायक भगवान् कृष्ण भी विष्णु के अवतार के रूप में ही चित्रित हैं।^८ कविवर कुमारदास ने भी अपने ‘जानकीहरण’ में विष्णु को राम के रूप में ही अवतरित बताया है।^९

वहीं तक संस्कृत नाटकों का प्रश्न है संस्कृत साहित्य के प्रथम नाटककार भास के

१ रघुवंश सर्ग १ श्लो ५-१२ ५८ ६५

२ मेघदूत पूर्व मेघ श्लो १५ (उ०)

३ मेघदूत पूर्व मेघ श्लो १२ (पू०)

४ मेघदूत पूर्व मेघ श्लो १ (उ०)

५ लौकरमध सर्ग ७ श्लो ५१

६ भट्टिकाव्य सर्ग २ श्लो ३६ सर्ग २० श्लो १६

७ किलुपासबध सर्ग १ श्लो १ सर्ग २० श्लो ७

८ जानकीहरण सर्ग २ श्लो ७४-७७

ही "प्रतिमा और "अमियक" नाटकों में भगवान् राम की कथा का वर्णन हुआ है। मास के बालचरित नाटक में कृष्ण की कथा वर्णित है। नाटककार मास ने राम और कृष्ण को भगवान् विष्णु के अवतार के रूप में स्वीकार करते हुए उनके प्रति अपनी प्रगाढ़ भक्ति का प्रदर्शन किया है।^१

महान् भक्त एवं पवित्र प्रेम के उपासक नाटककार भवभूति ने भी अपने दो नाटकों में भगवान् राम के प्रति अपनी यथा भक्ति की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। महाकवि भवभूति ने महावीर चरित में भगवान् राम के जीवन के पूर्वाङ्क का^२ और उत्तर रामचरित में उत्तराङ्क का^३ चित्र अंकित किया है।

सुरारि मिश्र के "अनघराधव" नाटक में भगवान् राम की ही कथा का वर्णन है।^४

महाकवि राजशेखर ने भी विष्णु भक्ति से सम्बन्धित "बालरामायण" और "बालभारत" नामक दो नाटकों का प्रणयन किया है। "बालरामायण" में विष्णु के अवतार भगवान् राम का और "बालभारत" में कृष्ण का चरित्र वर्णित है।^५

संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार जयदेव ने भी अपने "प्रसन्न राधक" नाटक में राम कथा का सांक्षेपिक वर्णन करके अपनी रामभक्ति का परिचय प्रदान किया है। इस नाट्यकृति में नाटककार ने रामकथा का विवर्धन इतने सुन्दर एवं कलात्मक ढंग से किया है कि हिन्दी के महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इससे सामग्री संकलित करके अपनी बापी का श्रु पार किया है।

उपयुक्त महाकाव्यों एवं नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत के एक सुप्रसिद्ध गीतिकाव्य 'गीतगोविन्द' में भी विष्णुभक्ति का विस्तृत विवेचन हुआ है। इस गीतिकाव्य के प्रणेता महाकवि जयदेव हैं जो 'प्रसन्नराधक' नाटक के प्रणेता जयदेव से सबका मिश्र है। गीतगोविन्दकार जयदेव का यह ग्रन्थ भगवान् विष्णु के अवतार कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण है। इस ग्रन्थ में भक्ति श्रु पार एवं काव्यकला की अद्भुत निरूपणा प्रवाहित हो रही है। प्रत्येक पद के प्रारम्भ में ही वधावतारों के चरित्रों की ओर संकेत करते हुए उनकी वन्दना की है।^६ महाकवि जयदेव के 'गीतगोविन्द' के भावपथ एवं कलापथ से अनुप्राणित होकर महाकवि विशाखदत्त ने अपनी कृष्ण भक्ति विषयक पद्मावती की रचना की जो अभी भी मिथिला की अमरावतियों में लोकप्रिय है तथा सुललित होकर जन-जीवन को

^१ मूर-साहित्य-वर्णन पृ० ३२

^२ महावीर चरित प्रथम अंक पृ० ७

^३ उत्तर रामचरित द्वितीय अंक पृ० ७

^४ अनघराधव प्रथम अंक पृ० २३

^५ मूर-साहित्य-वर्णन पृ० ३२

^६ गीतगोविन्द प्रथम प्रबन्ध।

गयाप्लावित बग्गी गयी है। हिन्दी के सुप्रसिद्ध कृष्ण भक्त महापति सूरदास भी गीतो परम्परा की एक बड़ी हैं।^१

गीता में भी अपने आराध्य देव गिम्हर गोपाग न गम्भीर्यता जा भक्तिपूर्ण भक्तवर्गी पदों का प्रणयन किया है। उनमें से निम्नलिखित ही महापति जयदेव और बिद्यापति का पदावली से प्रभावित प्रतीत हो रही है।^२

बल्लभ आचार्य और भक्ति

इस पाश्चात्य धर्म का सर्वांगिक प्रचार पश्चिम भारत में हुआ। स्वामी रामानुजाचार्य इस धर्म के अद्वितीय एवं अग्रगण्य आचार्य थे जिनका देहान्त १०८० ई० में हुआ है। भारत के उत्कट प्रतिभा सम्पन्न दार्शनिक एवं प्रकाण्ड पंडित आचार्य शंकर उनका पुत्रवर्ती थे। आचार्य शंकर ने वैदिक धर्म का उपहास करने वाले भक्त अनभिज्ञत बौद्ध धर्मोपनिषद् विद्वानों को अपने अकाट्य तर्कों से परास्त कर सम्पूर्ण भारतवर्ष में वैदिक धर्म का पुनर्स्थापन किया। एक बार फिर आचार्य शंकर जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को पाश्चात्य समग्र भारत में वैदिक धर्म की विजय बैजयन्ती पहरा उठी। शंकराचार्य का सिद्धांत अद्वैतवाद कहा जाता है। वे ब्रह्म मायु को ही सत्य और समस्त संसार को मिथ्या मानते हैं। उनके मतानुसार जीव और ईश्वर में कोई विशेष भेद नहीं है। यदि जीव माया के बन्धन से मुक्त होकर अपने वास्तविक स्वरूप से अवगत हो जाय तो वह सहज में ही ब्रह्म के स्वरूप का भी साक्षात्कार कर सकता है। यह माया ही ब्रह्म की सबसे बड़ी शक्ति है जो जीव के आध्यात्मिक विकास में बाधक है। इसी माया के द्वारा समस्त संसार की सृष्टि का विकास सम्पन्न हो जाता है। यही जीव और ईश्वर के बीच व्यवधान के रूप में खड़ी है। शंकराचार्य का सर्वप्रसिद्ध सारसूत्र सिद्धांत निम्नांकित है—

‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नात्मन’।^३

अर्थात् ‘प्रस्थानत्रयी’^४ के ऊपर माय्य सिद्धांत अपने सिद्धांतों का समर्थन किया है। लेकिन स्वामी शंकराचार्य के गहन एवं निरालस सिद्धांतों से अवगत होने के लिए प्रकाण्ड पाश्चात्य एवं ब्रह्मज्ञान प्रतिभा की नितागत अपेक्षा थी जिसका सबसाधारण में प्राप्त सर्वथा अभाव ही पाया जाता है। अतः उनका प्रतिपादित सिद्धांत लोभध्यापी न बनकर कुछ मुद्दीभर

१ “जयदेव की देवदासी की रितम्ब पीयूष-बारा जो कास की बठोरता में रह यही की अक्लान पाते ही लोकभाषा की सरसता में परिचित होकर मिथिला की अमरावतियों में विद्यापति के कोनिस बग्न से प्रकट हुई और आगे चलकर राज के बरिलकुलों के बीच फैल गुरुभाषे मतों की भीचने लगी। आचार्यों की छाप लगी हुई खाट बीमारों की हृदय की प्रेम-सीसा का कीर्तन करने लगीं जिनमें सबसे ऊँची सुरीली और मधुर भक्तकार अके कवि सूरदास की वीणा की थी। — सूरदास का सुनन संपादक पं बि० प्र मिश्र पृ १४६-१४९

प्रो ब्रह्मदास राम कर्मा सूर-साहित्य-वर्षिक पृ ३२ ३३

२ नस्याम कर्प ४ सटया ५ पूर्ण सप्त्या ४७४ पृ २११ से उद्धृत।

४ ब्रह्मसूत्र उपनिषद् और गीता।

विद्वानों के लिए ही धार्य बन सका। साथ ही उसमें महान् वैज्ञानिक चिन्तन-मनन की बटिस्था एक निरुपेक्षा होने के कारण भावुक एवं प्रेमी भक्तों के लिए कोई विशेष मानव का अवकाश नहीं था और ईश्वर-जीव के पृथक्-पृथक् अस्तित्व के अभाव में न वह भक्ति को ही मर्यादा एवं गरिमा के अनुरूप था। अतः शंकर प्रतिपादित धर्म से असंतुष्ट प्रेमी भक्त एवं मध्याधारण अपने तोष के लिए एक सर्वमान्य लोकव्यापी धर्म की प्रतीक्षा कर रहा था। शंकर परपटी मध्यवर्तधर्माभ्यासी आचार्यों ने भी उनके प्रतिपादित धर्म पर पठोर प्रहार करते हुए बड़े शोध के साथ उनके सिद्धान्तों का खण्डन किया है। ऐसे आचार्यों में रामानुजाचार्य का अग्रगण्य स्थान है। उन्होंने शंकर के प्रतिपादित सिद्धान्तों में भक्ति के भाषक तत्त्वों का अवलोकन कर उनका विरोध किया। स्वामी रामानुजाचार्य स्वामी रामानुजाचार्य के शिष्य थे। वे अपने समय के उत्कृष्ट पाश्चात्य एवं विद्वान् थे। इनका समय ईसा की सत्रहवीं शताब्दी है। उन्होंने पाश्चात्य धर्म को सुसम्बद्ध एवं नूतन रूप प्रदान करने में अपना समस्त जीवन लगा दिया।

रामानुजाचार्य का सिद्धान्त विविष्टावृत्त कहलाता है। उन्होंने “प्रस्थानत्रयी” पर अपना भाष्य लिखकर अपने साम्प्रदायिक सिद्धान्तों का समर्थन एवं प्रचार-प्रसार किया है। अपने ब्रह्मसूत्र के “मीमांसा” में उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का जोरदार खण्डन एवं अपने विविष्टावृत्तवाद का समर्थन किया है।

यों तो शंकराचार्य की भेदनी की मौलिकता एवं पटुता रामानुजाचार्य की भेदनी में नहीं पायी जाती है फिर भी मास्त्रीय दृष्टि से उनके सिद्धान्त सर्वाधिक भाष्य एवं समुपपुक्त प्रतीत होते हैं। यह सत्य है कि रामानुजाचार्य ने शंकराचार्य के सिद्धान्तों में सर्वत्र किया है पर इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि शंकराचार्य के द्वारा बौद्ध मत का समूह उन्मूलन किये जाने के कारण रामानुजाचार्य का पक्ष काफी प्रबल हो चुका था जिससे वे पूरा लाभान्वित हुए। इसके अतिरिक्त शंकराचार्यवृत्त जो भक्ति परक छोटे-छोटे क्षेत्र धर्म प्रसिद्ध है उनमें भक्ति की सुन्दरतम अभिव्यक्ति हुई है।^१ वे जीवनपथन्त मानव को ईश्वर और बुद्ध का भक्त बने रहने का पदार्थ प्रदान करते हैं। वे विविष्टावृत्त पर कदापि बल बल नहीं देते प्रत्युत माहाद्वैतता पर ही बल देते हैं।^२

शंकराचार्य अद्वैतचिन्तन एवं भगवान की भक्ति में कोई भेद नहीं मानते हैं।^३ अपने कृष्णभक्ति के अनुपम ग्रन्थ “प्रभाव मुद्राकार” में वे अन्तःकरण की पवित्रता के लिए भक्ति की आध्यात्मिक आवश्यकता प्रमाणित करते हैं।^४ उनकी दृष्टि में मानव-जीवन में प्रार्थना और भक्ति का प्रथम स्थान है। एक उदात्त जीवन की तरह शंकराचार्य ने विष्णु और शिव दोनों की पूजा पर समानांतर भाव से जोर दिया है। रामानुजाचार्य अपने पूर्ववर्ती

१ बृहत् स्तोत्र रत्नाकर में संकलित स्तोत्र सख्या ५ ३७ २५ ६० ६९ इत्यादि।

२ तत्त्वोपदेश स्तो ५१-५७

३ गवधेशान्त सिद्धान्तसार तर्क १००-१०२

४ प्रभाव मुद्राकार, स्तो १६७

आचार्य एकर की इन सारा मान्यताओं में से बहुत कुछ से प्रभावित हैं और उन्होंने उनसे पूरा-पूरा नाम उठाया है। इस तरह रामानुजाचार्य पाँचराचार्य के बहुत बड़े श्रुती हैं। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि पाँचर के द्वारा जो कार्य अधूरा छूटा पड़ा हुआ था वह रामानुज के द्वारा ही पूरा किया गया।

यहाँ पर उस भक्ति का उद्देश्य करना अशर्तमिक नहीं होगा जो द्राविड़ देश में स्वाभाविक रूप में भक्ति की धारा प्रवाहित हुई थी और वहाँ स्वतः धर्म बिकसित हुआ था। द्राविड़ लोगों में पाँचराधर्म का व्यापक प्रसार था। वहाँ के द्राविड़ सत्तों का 'आमवार' शब्द से अभिहित किया जाता है। इन्हीं आमवार सत्तों ने तामिल भाषा में अपने बहुसंख्यक गीतों का प्रचलन किया है जिसका संक्षेप "तामिल प्रबंधनामा" के नाम से विख्यात है। इस ग्रन्थ को द्राविड़ देश में तामिल वेद कहा जाता है और वहाँ पर वेद के समान ही मान्य एवं पूज्य है। आमचारों में जाति-भेद एवं स्त्री-पुरुष का कोई संबंध नहीं था। यही कारण है कि उनमें विभिन्न जातियों के संत थे और कुछ संत स्त्रियाँ भी थी।

रामानुजाचार्य ने द्राविड़ देश में प्रचलित भक्ति के तत्त्वों को हृदयमय कर उनका पाँचराधर्म के साथ समन्वय एवं संतुलन स्थापित करके उन्हें राष्ट्र धर्म का सुवर्तन रूप प्रदान कर दिया। इस तरह उन्होंने भारतीय भक्तिधारा को व्यापकता एवं प्रवाहपूर्णता प्रदान की। स्वामी रामानुजाचार्य के परवर्ती आचार्य मिम्बाकं मध्व और वत्सल ने भी यन्-तन् जोड़ा परिवर्तन करके उनके ही सिद्धान्तों को अंगीकार किया है।

आगे चलकर रामानुजाचार्य का सम्प्रदाय अनेक शाखाओं में विभक्त हो गया। उसकी एक प्रमुख शाखा रामानंदी सम्प्रदाय के नाम से आज भी प्रसिद्ध है जिसके प्रवर्तक स्वामी रामानंद जी रामानुजाचार्य की लिख्य-परम्परा में १४वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। इसी शाखा से ही कबीर मानक आदि सत्तों के सम्प्रदायों का भी आदिर्भाव हुआ है।

आचार्य रामानुज अनेक और भेद का प्रतिपादन करने वाली शक्तियों में पारस्परिक विरोध नहीं मानते हैं। वे अनेक प्रतिपादक तथा गिणुग ब्रह्म एवं सगुण ब्रह्म की प्रतिपादिका दोनों ही प्रकार की शक्तियों की प्रामाणिक मानते हैं। अनेक प्रतिपादक वाक्य एक ही के अन्तर ईश्वर जीव और प्रकृति तीनों का वर्णन करते हैं और भेद प्रतिपादक वाक्य उन तीनों का पृथक्-पृथक् वर्णन करते हैं।

रामानुजाचार्य की दृष्टि में ब्रह्म सगुण-सूक्ष्म-ब्रह्मना विनिवृत्त पुरुषोत्तम है। वे गगुण भविष्य स्वयंभू और परम हैं। उनकी शक्ति माया है। वे जलज वरुणाचकारी शृम गुणों का संचार हैं। वे सृष्टिकर्ता कर्मकपाभिधाना सर्वज्ञपर्यायी औराय राक्ष्य पश्य-शौर्य आदि अनेकानेक सगुणों के महात्मा गागर सर्वाधीश्वर गणित-नय स्वल्प भयान्क मारायण हैं। वे प्रज्ञा और जीवांक नियन्ता हैं किन्तु उनके योगों में वे सर्वथा जनम्युक्त हैं। वे नमरक निमित्त एवं उपादान दोनों ही वाग्य हैं। जीव और जगत् उनके शरीर हैं।

मगवान् आत्मा है। रामानुजाचार्य के मतानुसार ब्रह्म शरीरी है और समस्त जीवार्माएँ उसके शरीर हैं। इसी प्रकार वे जीवार्माओं को शरीरी और प्रकृति को स्वीकार करते हैं। जीव और प्रकृति भिन्न-भिन्न शरीर धारण करत हैं परब्रह्म पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वे प्रकृति और जीव को ईश्वर के समाग ही सत्य मानत हैं। “अगत जड़ है। अगत पद्म का शरीर है। ब्रह्म जगत् के रूप में परिणत हैं तथापि वे निर्विकार हैं। जगत सत्य है मिथ्या नहीं है। जीव भी ब्रह्म का शरीर है ब्रह्म और जीव दोनों ही भेदन हैं। ब्रह्म विभु है जीव अमु है ब्रह्म पूष है जीव लम्बित है ब्रह्म ईश्वर है जीव वाम है ईश्वर कारण है जीव बाय है। जीव देह-न्द्रिय-मन प्राण आदि से भिन्न है जीव नित्य है उनका स्वरूप भी नित्य है। प्रत्येक शरीर में जीव भिन्न भिन्न हैं। उपाधिबन्ध ही जीव संसार भोग को प्राण होता है। जीव ही कर्ता भोक्ता है जीव के पाँच भव हैं—नित्य मुक्त केवल मुमुक्षु और बद्ध”।^१

रामानुजाचार्य के अनुसार ब्रह्म में ज्ञान शक्ति एवं प्रेम तथा अनेकानेक अस्याय गुणों की स्थिति विद्यमान है जिनके मध्यम से वे सृष्टि का विकास एवं अवतार धारण कर जीवों का उद्धार करते हैं। वे नारायण ब्रह्म शंख-चक्र-गदा-पद्मधारी अनुमुक्त हैं तथा समस्त दिव्याभूषणों से विभूषित हैं। दिव्यराम में उन्हीं के वासत्व की प्राप्ति ही ‘परम पुरपाय एवं मुक्ति’ है। ईश्वर के मातृ अभिप्रायता कभी भी संभव नहीं है क्योंकि जीव स्वरूपतः नित्य वास एवं नित्य अमु है। वह विभु कदापि नहीं हो सकता। दिव्य राम में भगवान् नारायण के नित्य वासत्व की प्राप्ति कर मुक्त जीव दिव्यालोक का समास्वादन करते हैं। रामानुजाचार्य के मतानुसार ब्रह्म एक स्वतंत्र अनुपम एवं अद्वितीय है। फिर भी वह प्रकृति एवं जीव से सबंधा निमित्त है। यही कारण है कि उनके सिद्धांत का नाम त्रिविध्ना द्रष्ट है। इस सम्प्रदाय की आचार्य-परम्परा में सर्वप्रथम आचार्य भगवान् श्री नारायण माने जाते हैं। उन्होंने निज स्वरूपा शक्ति श्री महात्मामीजी की श्री नारायण मंत्र का उपदेश दिया। कवचाममी स्नेहमयती माता से भगवान् के वार्य प्रवर श्री विष्णुसेन जी को उपदेश दिया। उन्होंने श्री लठकोप स्वामी को उपदेश दिया। तत्पश्चात् बड़ी उपदेश परम्परा से श्रीनाथमुनि पुष्करोकाशस्वामी श्रीराम मिश्र जी तथा श्री वामुनाचार्य जी को प्राप्त हुआ^२।

बहुत से विद्वानों का विचार है कि रामानुज ने भक्ति का बहुत-सा सत्य ईसाइयों और मुस्लिम सन्तों से ग्रहण किया है।^३ पर इतना तो निर्विवाद है कि एक कट्टर वैष्णव की भाँति उन्होंने लक्ष्मी-नारायण की पूजा पर ही विशेष बल दिया और अपने सिद्धांतों को य तिसम्मत बनाकर सर्वथा भारतीय रूप प्रदान करने ही जल-जीवन के समस्त उपरिष्ठ किया।

१ कवचाम भक्ति अंक श्री रामानुजाचार्य की भक्ति नामक निर्बंध पृ० १८३

२ कस्याम भक्ति अंक ३२वाँ श्री रामानुजाचार्य की भक्ति पृ० १८३

३ तुलसी दर्शन पृ० ५५

स्वामी रामानुज के पश्चात् ईशाइतवाद सिद्धांत एवं निम्बार्क सम्प्रदाय के प्रतिष्ठारक आचार्य निम्बार्क का अनुगमन होता है। निम्बार्क सम्प्रदाय में 'धीहृदय और श्री रामिकर्' का मुख्य मूलि की उपासना होती है। स्वामी निम्बार्कआचार्य ने ब्रह्म के स्वरूप का निम्नपक्ष 'अनुप्याह भित्ति' रूप में किया है। अनन्त जगत् प्रथम पाद है। इस आध्यात्मिक पदार्थों को विभिन्न रूपों में अवलोकन करने वाला जीव द्वितीय पाद है। जगत् के अनन्त पदार्थों का पुनः एक नित्य दृष्टा ईश्वर तृतीय पाद है। 'इन तीनों रूपों से विभक्ति नित्य एकरूप आनन्द मात्र का अनुभव करने वाला चतुर्थ पाद है। विभक्ता एकान्त अक्षर पाद के नाम से शक्ति ने वर्णन किया है।'^१

स्वामी निम्बार्कआचार्य के सिद्धांत के अनुसार दृश्यमान जगत् और जीव दोनों ही ब्रह्म के ही अंग हैं। अंग के साथ अंगी का जो भेदाभेद सम्बन्ध है दृश्यमान जगत् और जीव के साथ ब्रह्म का भी वैसा ही सम्बन्ध है। अंग सम्पूर्ण अवयव एवं अंगी का अंग है अतएव अभिन्न है और अंगी अंग को अतिरूप करके भी स्थिति है। अक्षमात्र न ही अंगी की सत्ता समाप्त नहीं होती अतएव अंगी अंग से भिन्न भी है। इसलिये दोनों के सम्बन्ध, के सम्बन्ध को भेदाभेद सम्बन्ध अक्षानि-सम्बन्ध या ईशाइत सम्बन्ध के नाम से ही निर्दिष्ट किया जा सकता है।^२

आचार्य निम्बार्क की दृष्टि में भगवद्भक्तार की भगवत् मूर्तियाँ अनसाधारण के लिए उपास्य हैं परन्तु बिना रूपों से अभिव्यक्त ब्रह्म की समस्त मूर्तियों में मोक्षोपाधिपति श्रीहृदय की ही मूलि परविष्ठा प्रधान कल्याणप्रद एवं मुक्तिदायक है। मोक्षोपाधिपति भगवान् श्रीहृदय मनुष्य-मोक्ष के कल्याण के लिए यदुकुल से आदिभूत हुए थे। अतएव निम्बार्कीय वैष्णव-मन जगत् को सत्य और ब्रह्ममय मानने हैं तथा विनाश रूप में श्रीहृदय की उपासना में प्रवृत्त होने हैं। स्वामी निम्बार्कआचार्य का कथन है कि 'मन्त्रों की दृष्टि में श्रिः श्रिः मन्त्रादर विनाश घाग्य दिया जिनकी शक्ति की 'यता मही उक्त अभिन्न जगत् के शास्त्राधी दृष्ट के ब्रह्म जिस आदि के द्वारा शक्ति चरण कर्म के मित्रा जीव की जगत् को ही दृष्टिसेचर नहीं होती।'^३

मध्य के मत में हरि ही सर्वोत्तम हैं। उनमें बड़ा कोई नहीं है। वे ही वेनों के द्वारा ब्रह्म हैं बिष्णु हैं। वेद निरन्तर उन्हीं की कृति का गायन करते हैं। यस्तुत वेनों के विविध देव उन्हीं के विविध रूपों में विद्यमान हैं। वे ही समस्त संसार की सृष्टि के कारण हैं। जीव उन्हीं का सेवन है। अतः उसे श्रीहरि के करण कमलों की सेवा एवं भक्ति करनी चाहिए। अपने 'ठाकनस्तोत्र' में स्वामी मध्वाचार्य जी का वचन है कि 'अरे जीव ! मदा श्रीहरि के करण कमलों में मग्नतायुक्त बुद्धि (भक्ति) रखकर अपना जाति बिहिन कर्म किया कर। हरि ही सर्वोत्तम हैं। हरि ही शुभ हैं। वे ही सारी सृष्टि के पिता-माता तथा मति हैं ?'

जीव की भक्ति एवं ज्ञान सीमित है। वे अपने भिन्न-भिन्न कर्म फलों के परिणाम स्वस्व अपने सुख-दुःख की भिन्न-भिन्न स्थितियों में विद्यमान रहते हैं। भोग की प्राप्ति के पश्चात् भी सभी मुक्त जीवों को एक तरह का आनन्द नहीं मिल पाता है। सत्य के मातान् स्वस्व परमेश्वर की कोई भी सृष्टि कदापि असत्य नहीं हो सकती है। अतः यह समार भी सत्य ही है। संक्षेपतः स्वामी मध्वाचार्य के प्रतिपादित सिद्धांत का सार यों कहा जागा है—

श्रीमन्मध्वमते हरिः परतरः सत्यं जयत्सत्यतो
मेवो जीवगता हरेरनुचरा नीचोऽन्धमार्गमताः ।
मुक्तिर्मेव मुक्तानुवृत्तिरमला भक्तिश्च तत्साधनं
दृष्ट्वाहि क्षित्यं प्रभाषयन्नान्मान्येकमेवो हृदि ॥

'मध्य मत में श्रीहरि ही सर्वोत्तम हैं, जगत् सत्य है, पाँच तरह के भेद सत्य हैं ब्रह्मादि जीव हरि के सेवक हैं उनमें परस्पर तारतम्य का क्रम है। जीव का स्वस्वगत सुखानुभव ही मोक्ष है हरि की निर्मल भक्ति ही उस मोक्ष का साधन है। प्रत्यक्ष अनुमान आगम—ये तीन प्रमाण हैं। श्री हरि का स्वस्व वेदादि सर्वसाधनो से जाना जा सकता है।'

"श्री वैष्णव सम्प्रदाय की अति सख अग्रजि की सप्त मुद्रा धारण करने का नियम माध्वमतावलम्बियों के भी अन्तर्गत है। आचार्य मध्य अपने ग्रन्थों में न वासुदेव का नाम लेते हैं और न उनके चार 'यूहों' का। वे भगवान् को बिष्णु कहकर पुकारते हैं। राम और कृष्ण अवतारों के नाम आते हैं परन्तु राजा गोपियों तथा गोपालकृष्ण की सीगार्द इनके ग्रन्थों में स्थान नहीं पाती।^१

वस्तुतः मध्य ने कृष्ण की पूजा की अपेक्षा राम की पूजा पर ही अपनी विशेष आस्था एवं अभिरुचि प्रदर्शित की है। उनका यह भी वचन है कि भगवान् के बाव उनकी आङ्गावली शक्ति सकृद्वेनी के प्रति तथा उनके बाह ब्रह्मा वायु आदि देवताओं के प्रति भी उनके

१. कुछ सु कवच कर्म निर्ज नियतं

हरिपाद भिन्नभ्रमिया सततम् ।

हरिरेव परो हरिरेव गुरु हरिरेव जगत्पितृ मातृ गति ।

—ठाकन स्तोत्र ११

(कल्याण भक्ति अंक पृ. १६१ में उद्धृत)

२. कल्याण भक्ति अंक पृ. १८६ में उद्धृत।

३. डा० मुनीराम रामा भक्ति का विकास पृ. ३६३

योग्यतानुसार भण्ड रखनी चाहिए। तत्पश्चात् अपने गुरु एवं वयोवृद्ध मुख्यों के प्रति भी सादर भक्ति अपेक्षित है। सम्पूर्ण जीव मात्र में परमात्मा श्रीहरि को अन्तर्पामी के रूप में विद्यमान समझकर उनके परिवार स्वरूप समस्त प्राणी मात्र पर दया और प्रेम रखना चाहिए। ऐसा करने से हम भगवान् के हुपा पात्र बन सकते हैं।^१

आचार्य विष्णु स्वामी भी वैष्णवधार्म्य में एक प्रमुख स्थान के अधिकारी हैं। उनके समय के सम्बन्ध में कुछ निश्चित रूप से पता नहीं चलता है। पर इतना तो निर्विवाद है कि श्रीमद्भागवत पुराण के सुप्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी के वे पूर्ववर्ती हैं। श्रीधर स्वामी का समय ११वीं शताब्दी है और उन्होंने आचार्य विष्णु स्वामी की एक कृति 'सर्वज्ञ भूक्त' का उपयोग अपनी उक्त टीका में किया है।^२ ऐसी शिष्यवृत्ति है कि विष्णु स्वामी ने भी प्रस्थापकजी के ऊपर अपना भाव्य शिखा या ओ आश्रय अप्राप्य है। वस्तुतः भक्ति के उद्धार के लिए ही इनका बचतार हुआ था। इन्होंने भक्ति को भुक्ति से भी अधिक महत्त्व प्रदान किया है। इनका सिद्धान्त है कि मन्त्रनन्दन श्री कृष्ण ही जीवों के परम प्रेमास्पद एवं गण्य हैं। उनकी सेवा ही जीवों का परम पुनीत एवं सर्वार्थोत्कृष्ट कर्तव्य है। भक्ति ही सृष्टि स्मृति-पुराण-समर्पित सर्वोपरि श्रेयस्कर साधना है।

उनकी दृष्टि में वर्णाश्रम धर्म की मर्यादाओं का सफल निर्वहण अष्टांगयोग की साधना का सम्यक् परिपालन एवं वेदादि शास्त्रिक शास्त्रों का अध्ययन एवं स्वाध्याय भक्ति के साधन हैं। इनका सिद्धान्त स्वामी ब्रह्माचार्य के सिद्धान्तों से बहुत कुछ साम्य रखता है। इन्होंने ही वैष्णव आचार्यों में सर्वप्रथम राधा को भी आराध्या माना है। महापद्म का बारकरी सम्प्रदाय विनय ज्ञानदेव एवं नामदेव जैसे महान् भक्त भवतीर्ष हुए हैं। इनके ही सिद्धान्त की एक क्कान्तरित कड़ी है। कहा जाता है कि महापद्मीय सन्त ज्ञानेश्वर के ऊपर विष्णु स्वामी का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। इनके द्वारा प्रवर्तित सम्प्रदाय चर या चौख सम्प्रदाय कहा जाता है। स्वामी ब्रह्ममाचार्य भी किसी न किसी रूप में सम्प्रदाय से सम्बन्ध बतलाते हैं।^३ पर ब्रह्ममाचार्य के ग्रन्थों से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है।^४

गोस्वामी ब्रह्ममाचार्य जी का प्राकृर्भाव विक्रम की सोलहवीं शती के प्रारम्भ में हुआ था। इन्होंने पुष्टिमार्ग का विधान किया है। यह मार्ग पूर्वोक्त प्राचीन आचार्यों के मार्गों से थोड़ा भिन्न है। पुष्टि भक्ति में भगवान् के अनुग्रह की ही प्रधानता रहती है। इसमें भगवान् की कृपा से ही जीव भगवान् के आनन्दब्राम में पचापच करता है।

पुष्टि भक्ति में भक्त को भगवान् के सुख का भी विचार करना पड़ता है। वह अपनी प्राथमिक अवस्था में अपने शरीर इन्द्रिय, एवं हृदय का उनमें विनियोग करता है।

१ कल्याण भक्ति जल पु. १२१

२ डा० मुन्शीराम तर्मा भक्ति का विकास पु० ३६२

३ डा० मुन्शीराम तर्मा भक्ति का विकास पु० ३७०

४ मूर साहित्य दर्पण पु. ३६

इस तरह उस अपनी समझ एवं अज्ञता के त्याग में आत्मिक संपन्नता मिलती है। क्यों क्यों उसका प्रेम भाव भगवान के प्रति एक होता जाता है क्यों-क्यों उसका मन उनके स्वरूप उनकी परिचर्या एवं उनकी सीमा से ही तल्लीन होता जाता है और अन्ततः उसको बाह्य वस्तुओं का विस्मरण-सा हो जाता है। यह पुष्टि भक्ति साधन-माध्यम ही है। इसमें भगवान की कृपा ही नियामक है। अतः हममें भगवान्‌कृपा के अतिरिक्त अन्य कोई साधन का उपयोग सम्भव नहीं है। भगवान् जिसको स्वीकार कर लेते हैं उसी के द्वारा यह सम्भव है। भक्ति का भी कथन है कि 'भगवान् जिसको चण्ड करत हैं वही उनको प्राप्त कर सकता है।' इस पुष्टि भक्ति में भाव ही प्रमुख साधन है। भगवान् का चिन्तन एवं भावना करने से भक्त को उनके साथ वातात्म्य जादिक करने की उद्वेग आकांक्षा होती है और उसका अन्तःकरण भगवान् के अतिरिक्त अन्य किसी भी सांसारिक पदार्थ पर आकृष्ट नहीं होता। उसे ससार में सर्वत्र बुध ही बुध का दृष्टिकोण होता है। ऐसा भक्त बाहर से सांसारिक दृष्टिकोण होने पर भी भीतर से परस्तुत महान् विरक्त होता है। उसकी इस स्थिति को देखकर अंतःकरण में अतिरिक्त भगवान् बाह्य प्रकट हो जाते हैं।^१ पुष्टि भक्ति के प्रवर्तक गोस्वामी ब्रह्मसाचार्य जी के विचार में इस भक्ति का अधिकारी बड़ी है जिसने निम्न ही भगवान् भक्तों में भी ईश्वर की इच्छा से अस्तिम कथ्य प्राप्त किया है।^२ इस भक्ति के परिणाम स्वरूप भक्त को अलौकिक सामर्थ्य एवं भगवान् के साथ सम्भाषण स्वयं एवं गामनादिक की योग्यता की प्राप्ति होती है। इस भक्ति में भगवान् के अवलम्ब का पान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पुष्टि भक्ति का यह सिद्धांत सम्भवतः विष्णु स्वामी के वह सम्प्रदाय से ही प्रसीत है। पुष्टि भक्त मोक्ष को हीय दृष्टि से देखता है।

ब्रह्मसाचार्य के अनुसार श्रीकृष्ण ही परब्रह्म हैं। वे पूर्ण स्वतन्त्र और पुरुषोत्तम हैं तथा सत् चित् एवं आनन्द के साक्षात् स्वरूप हैं। वे सब्रह्म सर्वव्यापी शाश्वत अनन्त एवं सर्वशक्ति सम्पन्न हैं। उनमें ऐश्वर्य कीयं यश भी ज्ञान एवं वैराग्य जादिक असंख्य भूमि गुण विद्यमान हैं। वे ही जीव और जगत् के मूल कारण हैं। वस्तुतः वे अचिन्त्य एवम् अवर्धनीय हैं। भक्त उनके विषय में जो कुछ चिन्तन एवम् वर्णन करता है, वह अपूर्ण एवम् अपर्याप्त है। परब्रह्म श्रीकृष्ण ही एकमात्र सत्य हैं। वे ही इस ससार के निमित्त एवम् उपादान कारण हैं। आत्महीन एवम् अचेतन प्रकृति उन्हीं का एक अंग है। उनमें परस्पर

^१ नायमारमा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

मोर्धेय श्रुते तेन लभ्यस्तस्येय आत्माविश्रुते तनु स्वाम् ॥

—मुञ्चकोपनिषद् टीक्ष्ण मुञ्चक बृहदारण्यक मंत्र ३

^२ किमयमात्रान् जमान्दृष्ट्वा कृपायुक्ती यथा भवेत्

तन्म गर्भं महात्म्यं हृदिर्बन् निर्मलं बहिः ॥

—कल्याण भक्ति श्रवण, पृ. ११३ में उद्धृतम्

^३ न श्रद्धा भयवद्भक्ता ये मुक्तावधिकारिणः ।

भरान्तमन्त्रेणैवैवात्तेषामर्थं निरूप्यते ॥

—वही पृ. ११४ में उद्धृतम् ।

विरोधी गुण भी हैं जिसके कारण उन्हें विरुद्ध धर्मायुध कहा जाता है। वे कुर्त अकृत अयथा कृत समर्थ हैं। वे अपने अन्तर्गत विद्यमान आनन्द रस का प्रिय एवम् बिस्तार हमारे जीवों में किया करते हैं। यही उनकी सीमा है। वे अपने पुष्टि भक्तों को कृपा करने के लिए कभी बास भाव कभी पुत्र-भाव कभी भ्राता भाव आदि की सीमा करते हैं। इस सीमा-सम्पारण के लिए उन्हें मनुष्य का शरीर धारण करना पड़ता है। परन्तु उनका यह शरीर ऐसे गुणे जाने के बाधकत्व बलौकिक एवम् अप्राकृत ही रहता है। श्रीकृष्ण का सम्पूर्ण आबेष्टन क्या कृपावन क्या वहाँ की सत्ता मुष्माविह, वृक्ष-यक्षु पक्षी सर-नारी मही-मर्बत आदि सब कुछ बलौकिक, दिव्य एवम् अप्राकृत हैं। भगवान् अपनी इसी दिव्य एवम् बलौकिक सीमाओं के माध्यम से अपने में पूर्ण विरासत अवच्छिन्न अज्ञा एवम् बद्ध भक्ति रखने वाले जीवों को अपनी ओर आकृष्ट करते हैं। अपनी इस सीमा के बिस्तार में उन्हें किसी प्रकार की पोड़ा नहीं होती। पृथ्वावन विहारी भगवान् धातृपञ्चम का अवतार सन्निवामन्वात्मक है। गोस्वामी बल्लभाचार्य के मतानुसार अनेकालेक अयाम्य अवतार आश्रित अवतार हैं पर श्रीकृष्ण का अवतार पूर्णवतार है। उनकी दृष्टि में वहाँ सभी अवतार अवतार हैं वहाँ कृष्ण अवतारी हैं। बल्लभाचार्य का यह सिद्धांत दृष्टान्त कहा जाता है।

स्वामी रामानुजाचार्य संसार की सृष्टि एवम् संहार को स्वीकार करते हैं। किन्तु बल्लभाचार्य के विचार में संसार का संहार नहीं होता। उसका ब्रह्म से आभिर्भाव एवम् तिरोभाव मात्र होता है। जैसे कोई स्वर्ण का कुम्भन पिघल कर फिर स्वर्ण के रूप में परिणत हो जाता है, ठीक वैसे ही संसार तिरोहित होकर ब्रह्म के रूप में परिणत हो जाता है। यह संसार ब्रह्म का ही एक अवतार है। संसार की सृष्टि करने के उपरान्त ब्रह्म अपने सत् एवम् चित् दोनों में जीवों की सृष्टि करता है। ये जीव भी ब्रह्म के ही अवतार हैं उसके कार्य नहीं हैं। जिस प्रकार अग्नि से अग्नि-कण निःसृत होते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति होती है। ब्रह्म का अवयुक्त यह जीव शरीर के एक ही भाग में स्थित रहकर मोठरी के दीपक की तरह समस्त शरीर को प्रकाशित एवम् अभिव्याप्त किये रहता है। ब्रह्म और जीव में केवल आनन्द का ही अन्तर है। जब ब्रह्म की कृपा से जीव में आनन्द आभिर्भाव होता है तब वह अपने अन्तर्गत का स्वयं कर सर्वव्यापकत्व को प्राप्त करता है। अपने वास्तविक स्वरूप को विस्मृत करके और ब्रह्म के आनन्द बंध से रहित होकर जीव इस संसार के माया जाल में आच्छादित हो जाता है। उसमें जड़ता एवं भयता का माध्यम हो जाता है। अस्तु जीवों के स्वार्थ से उत्पन्न होने वाली वस्तु ही माया है जो सर्वथा असत्य मिथ्या एवम् भ्रामक है। इस भ्रमात्मक माया का स्वयं सृजन करके जीव सांसारिक मर्षकों में बुरी तरह जकड़ जाता है और वह अपने (जीव के) ब्रह्म के जगत् के स्वार्थ स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर अनकालेन कुत्सह वैदिक वैदिक एवम् गौतम तपों को मिलाता रहता है। ब्रह्म जीव की इस कान्क्षिक कुत्सिति से त्रयीयुत होकर उस पर कृपा करके अपने भ्रातृओं के साथ ही वापस करता है। जीव उस शास्त्रों का अवलम्बन ग्रहण कर पहले सकाम कर्म का अनुष्ठान करता है पर उसमें वास्तविक आनन्दोपसमिधि नहीं करके पुन मिथ्यामर्म के

तब काम और जो भोगों की ता बात ही बात जगसाधक व सम्पन्न में मुक्त करने का योग की भी सामान्य वा परिवर्तन करने उन परमात्मता में अतुल्य भीत बनाये गये हैं ही जीव का परमात्मता तब परमात्मता है।^१ शिष्टमात्रागुणीता में तो प्रगल्भ भीष्टता की मुक्त में ही आनी अत्यन्त भविष्य करने की शिष्टा में २४ है।^२ कर्तुता भावक द्वारा ही उनसे रहस्य की सम्पन्न अनुभूति तब प्राप्ति होती है। मर्यादा केवल का जो भविष्य पद है यह कल्प गया के अभाव शुद्ध भविष्य भूत है। व भविष्य कर्तुता की प्राप्ति में महात्मता करने वाली विधि भविष्य गरी है। व ता सम्पन्नता का व विधि जीव का निम्न कल्प-भीष्टता सेवा है जो उग भीष्टता प्रेम की शक्ति है। मर्यादा में भविष्य की निम्न विधि विधान व आत्मता मुक्त कर दिया है। उनसे ही तब मर्यादा निम्न कल्प जाता है।^३ भीष्टता विमुक्ति है। जीव अनुभूति है। दोना का पाना का पद होन व माने अर्थ है। परमा भीष्टता तब है और पार अनु है। उग ही तब उनमें भव है। विविध के बीच जीव की शक्ति जो और स्वयं व बीच तब की शक्ति के समान है। शिष्टता की विष्णुवित जीवताविन और माया शक्ति के परम्परा विविधता और प्रगल्भ का वाकिर्भाव होता है। जीव कल्प का शिष्टता कर अनारिष्टता में उनमें व शक्ति है। अन्त माया उससे शान्तिविक मुक्त प्रदान करती है जो तबत कल्प होती है।^४ कर्तुता जीव का शारीरिक एक मानविन मुक्त पर मही पति आत्म तब अन्तर्गत मुक्त पर ही सम्पन्न भविष्य है। पर माया मुक्त बीच का कल्प तब न भविष्य मान गरी है। कल्प में जीव के प्रति दया-परवश होकर वेद-मुक्तता की रचना की।

वेद सम्पन्न भविष्य और प्रयोजन की समता है। कल्प प्राप्ति ही सम्पन्न है कल्प भक्ति ही भविष्य है और कल्प प्रेम ही प्रयोजन है।^५ भविष्यविन की प्राप्ति के निम्न

- १ न धनं न जलं न सुन्दरी कवितां वा ममदीन कामध ।
मम अम्मनिज्जमनीयवरे भवताम् भक्ति रहितुनी रचयि ॥
—श्रीतम्य शिष्टाष्टक स्तो० ४
- २ मीठा अ० १० स्तो० १० व ११ स्तो २४ २४
- ३ जीवैर स्मरुत ह्य कृष्णैर मित्य वास ।
—श्री श्रीतम्य शिष्टाष्टक भक्ति अंक पृ० २०२ में उद्धृत ।
- ४ कृष्ण भक्ति सेहवीन अनारिष्ट बहिर्मुख ।
मत्पद माया तारी वैय संसार मुक्त ॥
—श्री श्रीतम्य शिष्टाष्टक भक्ति अंक पृ० २२ में उद्धृत
- ५ माया मुक्त जीवैर माह कृष्णस्मृति आत्म ।
जीवैर कृपाय कल कृष्ण वेद कृपाय ॥

वेद साधने कहे सम्पन्न भविष्य प्रयोजन ।
कृष्ण कृष्णभक्ति प्रेम महात्मन ॥

—बही ।

महाप्रभु चैतन्य ने रामानन्द के द्वारा प्रवर्तित भगवद्विग्रह की सेवा और उपासना के पाँच उत्कृष्ट तत्त्वों को जो प्रामाणिक के अंग हैं स्वीकार किया है। वे हैं—

- (१) सर्वाधम धर्म का पासन
- (२) भगवान् के लिए समस्त स्वाधों का त्याग
- (३) भगवत्प्रेम के द्वारा सर्वधर्म त्याग
- (४) ज्ञानात्मिका भक्ति और
- (५) स्वामादिक एव असंख्य रूप से मनका श्रीकृष्ण में संपाना।^१

महाप्रभु ने सारे जन समाज के लिए मिष्टा, प्रेम एवं भक्तिपूर्वक श्रीकृष्ण का नाम जप करने का सन्नेत दिया है। कमिकाल में भगवद्भाम ही सर्वोच्च आश्वासन है।^२ श्रीकृष्ण का नाम-जप करने से समस्त पाप ध्वस्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक एवं दैवी गुणों का पर्याप्त विकास भी होता है। महाप्रभु चैतन्य तो नाम भज के प्रभाव से स्वयं इतने विद्वान् एवं बाह्यादित हो जाते थे कि वे कभी उन्मत्त होकर हँसने लगते कभी रोने लगते कभी नाचने लगते और कभी संकीर्तन करते-करते भावावेश में मूर्च्छित भी हो जाते थे। वे कृद्धारवीय पुराण के एक वक्ता

“हरेनाम हरेनाम हरेनामिह केवलम्।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव पतिरस्यथा ॥”

की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि ‘कलिकाल में नाम के रूप में ही श्रीकृष्ण का अवतार है। नाम से सम्पूर्ण ब्रह्मण्ड का निस्तार होता है। इकट्ठा के लिए ‘हरेनाम’ की तीन बार आवृत्ति की गयी है। अड़ सोनों की समझने के लिए पुनः ‘एव’ शब्द का प्रयोग किया है और फिर ‘केवलम्’ शब्द का और भी निश्चय कराने के लिए प्रयोग हुआ है। उसके ज्ञान-योग्य उप-कर्मों जाति का निवारण किया गया है। जिसकी ऐसी मायता नहीं है उसका निस्तार नहीं है। “एव” के साथ ‘नास्ति नास्ति नास्ति’ तीन बार कहकर इसी का पुनः समर्थन किया गया है।”^३ इसी से उनका उपदेष्टा है कि ‘तर्क बुद्धि का त्याग कर भजन-कीर्तन करो। इनके करने से जीव ही कृष्ण-मेम बन प्राप्त हो जायगा। नीच धर्म में रूढ़ होने से ही कोई भजन के योग्य नहीं होता। इसने विपरीत संस्कृत में उत्पन्न आह्वान ही भजन के योग्य हो—ऐसी बात भी नहीं है। जो भजन में लया रहता है वही प्य है और जो अनक्त है वही हीन-कुल के समान है। भगवान् कीर्तन पर अधिक दया करते हैं। कुलीन पण्डित और धनी लोग बड़े अभिमानी होते हैं। भजन में लक्ष्मी भक्ति भेद्य है। वह कृष्ण प्रेम तथा स्वयं श्रीकृष्ण को प्रदान करने में क्षितिकामिनी होती है।

१ कस्यापि भानवता धनं (तेरीसर्वे धर्म का निरुपायक)—पृष्ठ २२

२ नारदपुराण पूर्वभाग अ ४१ वसो ११५

३ चैतन्य चरितामृत आदितीया परिच्छेद १७ पद १६ २२

उगमें भी नाम मंजीरमें गर्वबोले हैं। गानु भिन्ना आदि दश भाग्यों का रक्षण करके नाम सेने पर प्रेमपत्र प्राप्त होता है।^१

मन्त्रार्थ की दृष्टि में कृष्ण से भी अधिपत मन्त्र हाथ है भी अग्रिम गणिगु बनकर स्वयं मान की अभिगाथा से शक्ति होकर तथा कुरंगों का मान देने हुए महा धीरि से बीतन में निरत रहना चाहिए।^२

धैर्य का दायमिक मिश्रण 'अविनाश भेदाभेदवार' के नाम से प्रख्यात है। यह प्रस्थानपत्र के दादा समवित पूर्वतया आप प्रमाण पर आधारित है। उगनि पुत्रवर्षी आचार्यों ने गिहाना की भी स्वीकार किया है। अतः उगना धनि एवं प्रेम-मृग-धामिक उगन ने गिहाना-अभिहित नहीं। जो ममान रूप में जाहूँ किया है। उगनि बहुत दूर-दूर तक भारत में प्रमाण के अपने निर्धारित तरह ज्ञान के प्रति अमर्य तोनों का विश्वास उत्पन्न किया था। उनसे सदैवात्मक तरह मार्बनीय एवं गावर्वाजिप पिडागता के ऊपर अवलम्बित है। वे जाति-धर्म के पर भगवन्निष्ठा को मरुत्य देते हैं। उनसे आदिर्वाय से माने बंगाल में प्रेम की एक ऐसी बाढ़ आ गयी जिसमें मारे भेद-विभेद प्रकाशित हो गये। दूरों और आहूनों का दायमिक आनिमन प्रारम्भ हो गया। सब को प्रकाशित एवं सम कर देने वाला ऐसा बिलदान प्रेम पता नहीं कहाँ से आकर बलान के आहूनी-तट की पवित्रता को भी भी डिगुधित कर दिया।

इस तरह उपर्युक्त मिश्र-मिश्र प्रतिमासम्पन्न आचार्यों के दायमिक मिश्राओं एवं व्यावहारिक स्वक्यों के प्रकार प्रसार से मायबत धर्म पुत्रतया पस्मबित-पुम्पित हुमा और आज भी इसके अनुयायियों की सख्या अपरिमित है। जबकि इनसे समकालीन बौद्ध एवं जैन धर्मों की संख्या लघु है। इन आचार्यों के अतिरिक्त मिश्र-मिश्र भाषाओं के कवियों ने भी अपनी साहित्यिक एवं धार्मिक दृष्टियों के माध्यम से इस धर्म के प्रचार-प्रसार में पर्वत योगदान प्रदान किया है। इस धर्म का द्वार सभी जातियों के लिए सर्वदा उगुप्त रहा। उच्च से उच्च एवं निम्न से निम्न जातियों की स्त्रियाँ भी इस धर्म में दीक्षित होकर इसके प्रचार-प्रसार में समान हुईं जिनमें आनेवर नामदेव तुकाराम रामदास नरसी मेहता मीराबाई व बीर बाहु शिवास और मानक आदि के नाम विशेष रूप में उल्लेखनीय हैं। अविश्व कहा जाय इस धर्म की उबारता एवं सक्तिपुला से अनुप्राणित होकर बहुत से मुसलमान लोग भी इसमें दीक्षित हुए। इस धर्म में समुद्योगात्मक एवं निर्मुद्योगात्मक धर्मो ही

अल्प सीमा अपुर्य परिच्छेद—
“बुद्धि धारिया कर धवन शीतल ।

निरपराध नाम लगे पाय प्रेमधान ॥
(कल्याण भक्ति अंक पृ० २ १ में उद्धृत)

२ शिवाष्टक— क्लो १ तथा शिवाष्टक क्लो १

प्रकार का मन्त्र हुए हैं। सगुणोपासना में राम एक कृष्ण की उपासना पर विशेष बल दिया गया। पर राम के चरित्र की अपेक्षा कृष्ण के चरित्र में अत्यधिक समीक्षिता एवं अतिमानवी तथ्यों की प्रचलना होने के कारण वह जन-जीवन के लिए अटिथ एवं दुर्लभ था। जनमानस को तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के आदर्शों का ही अनुकरण अधिक सरल एवं आसान प्रतीत हुआ। यही कारण है कि मातृक भक्तों के द्वारा बड़ी ही दृढ़ता एवं प्रगाढ़ प्रेम के साथ रामोपासना की प्रथम प्रवाह किया गया। यहाँ तक कि कबीर, दादू आदि संत महात्मजों ने भी अपने निगूँव ब्रह्म को राम ही मानकर भजा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम के विमलजल व्यक्तित्व में हम भारतीय सम्प्रदाय एवं संस्कृति के सम्पूर्ण रूपों का समाहार स्पष्टतया परिमलित होता है। इसीलिए भारत के हिन्दू, बौद्ध एवं जैन तीनों प्रमुख धर्मों तथा सगुण एवं निगूँव दोनों भक्ति धाराओं में समान रूप से समाहित एवं पूजित हैं। राम के कर्तवीर्य एवं अनुकरणीय आधिभक्त उत्कर्ष से भारतीय जनजीवन का आध्यात्मिक सम्बन्ध स्थापित हो गया है। यही कारण है कि विष्णु के बलावतारों में रामावतार सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं प्रादुर्भाव है। पर रामभक्ति को जन-जन के जीवन में सन्निविष्ट कर उसे पूर्ववत् प्रचारित प्रसारित करने का अथर्व ईश्वर्य हम के महान् सुधारक महात्मा रामानन्द जी को है। इन्होंने भक्ति के क्षेत्र में जातिपाति के भेद भाव को दूरकर जनता की भाषा में ही जनता को उपदेश देकर लोक-मर्यादा के सबका अनुरूप सवाचार मूलक रामभक्ति का भरपूर समर्थन किया।

स्वामी रामानन्द के साथ रामभक्ति की गंगा देश के एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाहित होने लगी और पूर्णवृत्तार का जो पद भगवान् कृष्ण को प्राप्त था वही पद मर्यादा पुरुषोत्तम राम को भी प्राप्त हो गया। जनता की अभिवृत्ति तथा आकांक्षों की निरूपण बुद्धि में कितना अन्तर है। वासुदेव कृष्ण जिन्हें साक्षात् भगवान् घोषित किया गया था एक प्रदेष्टा तक सीमित रह गये परन्तु राम जो केवल स्वकामावेश्य अवतार की अपेक्षाकृत हीन कोटि में रहे वये थे जन-जन के माग में प्रतिष्ठित हो गये।^१

जैसे जलकर स्वामी रामानन्द के द्वारा प्रसारित रामोपासना निराकार राम एवं साकार अवतारीवासरविराम के भेद से दो धाराओं में विभाजित हो पड़ी जिनका प्रतिनिधित्व क्रमशः कबीर एवं तुमसी के द्वारा किया गया। रामोपासना को निराकारोपासना की धारा में प्रवाहित करने का अथर्व नाथ सम्प्रदाय एवं गुप्ती सम्प्रदाय इन दोनों ही आनामयी सम्प्रदायों को भी है।^२ कबीर दादू इत्यादि संत महात्मजों ने नियुक्त ब्रह्म को राम मानकर भजन किया पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने सगुण साकार, अवतारी वासरवि राम को ही परात्पर ब्रह्म मानकर भजन किया है।

१ भक्ति का विकास—

डॉ० मुन्शीराम तर्मा पृ० ११२

२ तुमसी वर्णन पृ० १७

वृष्णोपासना में निराकारोपासना का समानैक सम्भव नहीं हो सका। वह उसी मगन राग से अबाध गति से प्रवाहित होती रही। इसके प्रतिनिधि कवि महाभाग्य महाराम सूरदास भी हैं। वीं अद्वैत के अन्य कवियों ने भी भगवान् की वृष्ण यन्त्र की मयूर सीमाओं का सुन्दर गायन किया है पर महाकवि सूरदास के गायन के समस्त वह सब सर्वथा फीका है। महाकवि ध्यायी प्रेमाधारी त्रिभुवन भक्ति धारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः हिन्दी काव्यों में भक्ति के विकास की स्थितियों से अवगत होने के लिए उपर्युक्त कवियों की भक्ति का सन्निपत अध्ययन नितान्त अपेक्षित है। तुलसी प्रतिपादित भक्ति का सांगोपांग विवेचन विस्लेषण तो हम अपने अध्याय में करेंगे। अतः यहाँ कबीर आसानी और सूर की भक्ति का क्रमिक विवेचन किया जा रहा है।

हिन्दी काव्यों में भक्ति का विकास

कबीर और भक्ति

कबीर ने न तो 'मनि काज' हुआ या और न हाथ में 'इसन' ही मही थी। वे 'मिस का डारै बखर' पकड़ कर 'परिधर' हुए थे। पर उनमें बहुतपूर्वक अभ्यन्तरी प्रतिभा की और उन्होंने आँखों सेला अपूर्व सांसारिक अनुभव अभित किया था। अनुभूति की सत्यता एवं स्रष्टा के कारण ही उनकी वाणी में अचरनी प्रभावोत्पादकता एवं शक्ति है। समस्त उत्तरा खण्ड में वे सबसे प्रबल एवं निर्भीक मस्तिष्क के एक अग्रगण्य काल १३ पुरष थे। उनका जन्म ऐसे युग में हुआ था जब देश में अनेकानेक सन्तबाध एवं उपसन्तबाध चल चुके थे। हिन्दुओं और मुसलमानों का पारस्परिक विरोध परकाया पर पहुँच गया था। समाज में अतृप्तिक कर्मकाण्ड एवं बाहुल्यकायों का आधिपत्य हो गया था। उन्होंने निर्भीकता के साथ हिन्दू और मुसलमान दोनों की भ्रातृता का पक्काका किया एवं उनकी अन्धकारों का हार्थिक स्वागत किया।

उन्होंने अपने सकार इतिहास से भक्ति के दुःख एवं की वन-जीवन के समस्त उपदिष्ट किया। उनकी भक्ति में आदि देव या सर्व देव का अवकाश नहीं है। वह विश्ववर्ती है। कबीर की भक्ति में हिन्दू एवं मुसलमान बाहुल्य एवं दुःख सबों का सामना एवं सिद्धि का समान दाव से अधिकार है। उनकी दृष्टि में भक्ति का एक सांसारिक इतिहास भव भावों से सर्वथा रहित है। इसीनिष्ठ साम्यवादीक सकीलत की अन्ध विरासतों एवं पादधरों का अवकाश विरोध करते हुए कबीर ने हमपर कठोर प्रहार किया है और आकाश में उड़ित सदाचार पूज साधनिक जीवन को ही भक्ति के मृग मत्त के रूप में स्वीकार किया है। समस्त मस्तिष्क दीनवत्

१ बीजक पृ० ११३-१२२, पृष्ठ १०-११

२ (क) मेरे लीये दोह जणा एक बँध्यों एक राम।

बो है बाता मुक्ति का बो मुमिराये गीम ॥

—कबीर-सम्पादनी पृ० ४६

(ग) माई मेरा आधिमा सज्जि करै क्योपार।

बिम दाबी बिना पावई लीये सब मँनार।

—वही पृ १२ स्तो ६

(स्त्रिय अवन पृष्ठ पर)

गुप्ती^१ तथा मायपथ के हठयोग^२ की साधना पद्धति से भी प्रभावित हैं। उन्होंने निर्मूलन ब्रह्म को निपुण राम कहकर अपनी भक्ति का विषय बनाया है। उसी के स्मरण और आप की बात से कहते हैं^३। ऐसे केसव^४ कृष्ण^५ गोविन्द^६ मामन^७ दामोदर^८ हरि^९ विष्णु^{१०} नारायण^{११} साहिब^{१२} आदि विभिन्न नामों से वे अपने ईश्वर को संबोधित करते हैं पर राम उगका सर्वाधिक प्रिय नाम है। इस नाम का वे बारम्बार

पिछले पृष्ठ का शेष

(ग) जो जस करिहैं सो उस नइहैं राजा राम निपाई।

—बही पृ० ११६ पद २००

(घ) हरिजस सुनहि न हरिगुन पावहि। बातन ही असमान मिरावहि॥
ऐसे सोगम सों क्या कहिये। जो प्रभु किये भगति ते बाहर तिनते
सबा कराने रहिय॥ —बही पृ० १११ पद २१६

(ङ) बही पृ० १११ पद २१८

१ (क) कबीरा इसनां हरि करि करि रोबन सों बिस।
बिन रोमी क्यों पावए प्रेम पियारा मिस॥
—कबीर-ग्रन्थावली पृ० ६, पद १७

(ख) जकय कहानी प्रेम की कहु कही न जाई।
भूले केरी सरकरा बैठे मुसकाई॥
—बही पृ० ११६ पद ११६

ब्रह्म्य बही पृ० ११ पद १७
पृ १०४, ११

२ सोमह कला संपूरण छाया अनख के बरि बाजें बाजा॥
सुपमन के बरि भया अर्जुन समति कबल भेटे यो० पदा।
—बही पृ० ११७

ब्रह्म्य बही पृ० १६८ पद १२३
पृ २११ पद १७७

३ बिहि बट प्रेम न प्रीतिरस पुनि रसना नहीं राख।
नर इस ससार में जणनि भये केकाम॥
—बही पृ १ श्लो० १७

४ बही पृ० ८३ श्लो० ४ पृ० १४८ पद १७८

५ बही पृ० १७ श्लो० १ पृ० १६६ पद १२७

६ बही पृ० ७ श्लो० २ पृ ७६ श्लो० १

७ बही पृ० १६२ पद १०८ पृ २१४ पद १८४

८ कबीर-ग्रन्थावली पृ ११ पद १६१

९ बही पृ० ७ श्लो २७-३०

१० बही पृ २१८ पद ११७

११ बही पृ १७२ पद २४८।

१२ बही पृ १ श्लो० १ पृ० १६ श्लो० ११

उत्प्रेत करने में। इस भाव "अनुपाय में उन्होंने मृगरे द्विती भी नाम का उपाय नहीं किया। उन्होंने अपने गुरु स्वामी रामानन्द में इसी भाव का भय भी किया था। अन्ततः और मूर्तिपूजा में उनका विश्वास नहीं है। उनका साहचर्य एक है।^१ वह साहचर्य न तो दशरथ के घर में अन्नहार दिया और न भक्तों के राजा गुरु का भय किया। न तो वह शेरजी की गोद में बैठा हुआ और न यशोदा की गोद में भगा। न तो उग्र नर के कोर करने पर वोचपन को धारण किया और न बाघ बराल हुए भक्तों के साथ इस उग्र अंगण में पूजा। न तो उनसे वागम का अन्नहार ग्रहण कर भक्ति को लप्ता और न बाघरु का धारण कर बेरोज्ज्वर के लिए पृथ्वी को अपने दाँतों पर खिंच दिया। न तो उनसे मर्त्यहावहार धारण कर शिष्यभक्ति के दशरथ को विदीक्षित किया और न गुरुद्वारा अन्नहार ग्रहण कर शिष्यों का ही संहार किया। न वह मण्डक और जामबान बना और न मत्स्य और कच्छप।^२

कबीर के ईश्वर या गुरु का कोई रूप और आकार नहीं है। उससे न मृग है न शिर। वह ऐसा अद्वितीय भक्त है जो पुण्य की रथ में भी मूढ है।^३ बन्तु न वह अकिंचित भिक्षु न मित्र न एवम् सगुण पक्ष परे है।^४ वह गंजामीन है सर्वतः है सभी गुणों का आधार है। उनकी अनन्तता की परिधि में हमारी इच्छा में विरोधी दीर्घ रहने वाली सभी वस्तुएँ समाहित हो जाती हैं। वह समस्त ब्रह्मण्ड के अन्तर्गत के प्रत्येक कण में और प्रत्येक मनुष्य की छाँट में विद्यमान है। उसका बलन करानि संभव नहीं है। वह अनुभूति एवम् साक्षात्कार का विषय है।^५ उसके विषय में जैसा कहा जाता है वह वैसा नहीं है। बन्तुन उसका ज्ञान गुरु के मुख के समान है। वह सर्वतः कर्त्तृ-सम्पन्न एवम् सर्वसर्व है। वह बिना मुख

१ सरा साहच एक है हुआ कहा न जाय।

साहच हुआ जो कहीं साहच करा रिसाय ॥

—कबीर बचनावली पृ १ श्लो २

२ कबीर-बचनावली बारह पदी रसेली पृ २४६

वही पृ ३२२ पद्य १८६

३ जाके मुख माया माही रूप भुल्य।

पुरुष वासंत वाछत ऐसा नल अनुप ॥

—कबीर बचनावली श्लो १ पृ १

४ सगुण की सेवा करा निर्गुण का कर जान।

निर्गुण सगुण का परे तहीं हगारा ग्यान ॥

—वही पृ ३, श्लो १०

५ (क) संपदि मांछि सपाइया सो साहच नहीं होइ।

सकल भाँड में रमि रह्यो साहच कहिये सोइ ॥

—कबीर बचनावली पृ ६ श्लो १

(ख) पार ब्रह्म के तेज का कौसा है अनमान।

कहिं कू सोपा मही बैसा ही बरजान ॥

—कबीर बचनावली पृ ६ श्लो ५७

के ही ताता है और जिज्ञा के बिना ही योगता है। यद्यपि वह अपनी जगह गहरी छोड़ता फिर भी इसी-विशेषों में भ्रम आता है।^१ इसीसे कबीर ने एक स्थल पर अपना उद्गार व्यक्त किया है कि चार भुजा वाले देवता की उपासना में ही सभी संत भ्रम पड़े हैं लेकिन मैं उस देवता की उपासना करता हूँ जिसकी भुजाएँ अनन्त हैं।^२ समस्त संसार में एकमात्र उसी प्रभु की अनन्त महिमामय सत्ता छायी हुई है। चासीस करोड़ देवता चौबीस अक्षर और हजारों हजार सिद्ध ये सब के सब मिथ्या हैं। कबीर का कथन है कि परमेश्वर ही माता पिता एवम् पति सब कुछ है। उन्होंने उस तेज पूर्ण परमेश्वर के एक अंग के आभास मात्र का साक्षात्कार किया है जिससे अतुल्य उनकी आँखों के समक्ष प्रकाश ही प्रकाश दृष्टिगोचर हो रहा है। उस सर्वव्यापक परम तत्त्व ज्योतिर्पूर्ण प्रभु की ज्योति के समक्ष मृग एवम् चन्द्र की ज्योति मलिन पड़ जाती है। जिसने ज्योतिर्पूर्ण प्रभु के रूप में अपने अन्तःकरण को निमज्जित कर दिया वह असार संसार से पार होकर ही रहेगा।^३

कबीर ने ऐसे सर्वव्यापक परम तत्त्व परमेश्वर को अन्तःकरण में ही ढूँढ़ने का परामर्श दिया है। इसे ढूँढ़ने के लिए न तो वन-वन भटकने की आवश्यकता है और न तो मन्दिर या मस्जिद का ही अवसम्पन्न ग्रहण करने की अपेक्षा है। ईश्वर तो जल-जल और पवन की भाँति सर्व-सुलभ है। जिस प्रकार तिल में तेल का^४ और कस्तूरी मृग की नाभि में गन्ध का वास है ठीक उसी प्रकार बट बट में उसका वास है। हममें तथा उसमें एक आचरण मात्र का अंतर है। जो व्यक्ति इस वस्तु स्थिति से अवगत हो चुका है वह समके अन्वेषण में बाहर नहीं निकलता।

कबीर ने माया को एक व्यापक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ब्रह्म अपनी इसी शक्ति के द्वारा अपने को अभिव्यक्त करता है। इसे ही हम दूसरे स्थलों में प्रकृति कह सकते हैं। इस माया के दो रूप हैं—उत्पन्न और मिथ्या। प्रथम प्रकार की माया परमात्मा से साक्षात्कार कराती है और दूसरी उससे पराभूत करारकर नरक में डेल देती है। साधक को चाहिए कि वह प्रथम का ही आश्रय ग्रहण करे और दूसरी से मुक्त हो जाय। कबीर न अधिकतर इसी कोटि की माया का ही बचन किया है।^५ समस्त संसार इसी से उत्पन्न होता है और फिर इसी क जाल में फँस जाता है। यह माया त्रिगुणारमक है और यही जल पासन एवम् संहार करने वाली भी है। यह जल-क्षण उत्पन्न और

१ कबीर ग्रन्थावली पृ० १४० पद १५६

२ चार भुजा के भवन में भक्ति परे सब संत।

कबीरा सुमिरै ठाहि को जेहि की भुजा अनंत॥

—कबीर बचनावली बो ५, पृ० १

३ ज्योति माहि जे मग बिरकरे, कहै कबीर सो प्राणी तिरै॥

—कबीर-ग्रन्थावली ३२८ (अंतिम पंक्ति) पृ० १२६

४ ठेरा माई तुम्ह में ज्यों तिल माहीं तेल।

कबीर बचनावली पृ ३ बो० २२ (उ)

५ कबीर माया पपिणी हरि सूँ कई हराम।

—कबीर-ग्रन्थावली "माया को जग" पद ४ (पृ) पृ ३२

मल्ल होनी रहती है। इसी से जीन भागावसम के बंधन में आबद्ध है। जीन को भावावसम के बंधन में आबद्ध रहने की दम में जलन गामध्य भी है क्योंकि यह मोहिली है। ऐग यः ग्राह को तरह मोटी प्रतीत होती है पर इसका प्रभाव विष में भी अधिक भयकर है।^१ संसार के बिलने भी आचार्यक एवम् मोह में आबद्ध करने वाला पदार्थ है। वे सब माया के प्रतिभा हैं। जहाँ माया का सर्वथा समाप्त है वही ब्रह्मज्ञान है।^२ इस माया से देवता भी आतंकित हैं। इसके शक्तिम बालों में शाली-अशानी देवता-मुनि और मनुष्य सभी आबद्ध हैं। यह सबों को मथाती रहती है। वस्तुतः इस शक्तिमतावासी माया में प्राप्य पाना अरुण कठिन है। इससे तभी ज्ञान संभव है जब परमात्मा या सर्वपद की कृपा हो जाय।^३ कबीर में इस माया की महाठगिनी कहा है।^४ तात्पर्य यह है कि यह माया जगत् संघटी एवम् ज्ञानवान् व्यक्ति को भी प्रवन्धित कर लेती है और अपनी ओर से उदासीन रहने वालों को अपने प्रति बिड़ोह का प्राप्य रहने वाले को बन्धनकार आबद्ध कर लेती है। इसी दार्ष्टिक भावना यही रहती है कि जीव ईश्वर की ओर उन्मुख न हो। यह तो सर्वपद की अनीम कृपा का ही प्रभाव था कि कबीर इसके जल से छुटकारा पाकर आत्मस्वरूप का मान कर सके।

कबीर को भिरतर जगदरमज्ज में ही अपूर्व आनन्द मिलता है। वे प्रभु पर सक्त ही हैं।^५ उन्हें सामारिक कर्म कष्टदायक प्रतीत होता है।^६ उनकी दृष्टि में सभी कर्मों

- १ कबीर माया मोहिली जैसी मोटी ग्राह ।
सतगुरु की किरपा मई नहीं तो करती चाँद ॥
—कबीर सन्धावली माया को संघ पर ७ पु० १३
- २ माया आबर माया मान माया नहीं उहाँ ब्रह्म गिराँत ॥
—कबीर-सन्धावली पृ ११४ पर २४ पंक्ति ६
- ३ सतगुरु की किरपा मई नहीं तो करती चाँद ॥
—कबीर सन्धावली माया को संघ पर ७ (उ०) पु० १३
- ४ माया महा ठगिनी इस जाली ।
तिरिगुल फाँस लिए कर कोर बोले मनुषि-बापी ॥
कैसी के कमला होय मोठी सिंग के जलन मरानी ॥
× × ×
कहाँहि कबीर मुनहु हों सतों ई छन जकब कहानी ॥
—बीजक पृ २०८ २०२ पर ५६
- ५ हे हरि जगज को प्रबान ।
भीन पाँखे जेव परबी बाजते नीसान ॥
× × ×
जब कबीर ठेरी गरीब राखि सहु भयमान ॥
—कबीर-सन्धावली पृ० १२० पर ३०
- ६ जगति जगज हरिनाथ है कृपा दुख अवार ।
जगसा बाधा कमला कबीर मुमिरज सार ॥
—वही पृ० १ ४ ४

में भक्ति ही अष्ट कर्म है। अतः भगनों का त्याग कर भक्ति ही करनी चाहिए। भक्ति से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है।^१ पर इस भक्ति की प्राप्ति कराने में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए कबीर ने सद्गुरु की महिमा का गायन जोरदार शब्दों में किया है। ईश्वर से मिलाने के कारण गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊँचा है।^२ ईश्वर के अप्रसन्न होने पर मूढ़ रसा कर सकता है पर गुरु के अप्रसन्न होने पर समस्त संसार में कहीं भी साधक का भाग संभव नहीं है।^३

कबीर की हृष्टि में भक्ति अन्तःकरण की वस्तु है।^४ यही कारण है कि वे जप-तप व्रत तीर्थ-यात्रा प्रतिमा-पूजन धूमि रमाना जटा रखना भस्म तिलक-चन्दन लगाना आदि बाह्य विधि-विधानों के पालन पर जोर नहीं देते हैं। बल्कि उनकी हृष्टि में भक्ति के लिए अन्तःकरण की पवित्रता एवम् सांसारिक प्रपञ्चों से चित्तवृत्तियों को विमुक्त करके भगवान् के चरम-कमलों में प्रसाद प्रेम अपेक्षित है। अपनी इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करके ध्रुव और प्रज्ञाद जैसे भक्तों ने भक्ति का यही आवष्ट जन-जीवन के समस्त उपस्थित किया है। इसके अतिरिक्त वे भगवान् की कृपा को भी महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। जिस साधक को भगवत्कृपा का भवेय प्राप्त नहीं हुआ वह ससार-सागर का संतरन कदापि नहीं कर सकता।

जायसी और भक्ति

भक्तिक मुहम्मद जायसी अपने समय के पहुँचे हुए मित्र कबीर व। वे प्रेम-काव्य-परम्परा के प्रमुख कवि हैं। उनके समय में मुसलमानों का एक सूफी सम्प्रदाय का जिसका अनुयायी प्रेम को ही ईश्वर प्राप्ति का प्रमुख साधन मानते थे। जायसी भी मुसलमान होने के कारण उस सूफी सम्प्रदाय से काफी प्रभावित हुए। ऐसे वे बड़े ही भावुक उदार एवम् विनाम हृदय के साधक थे। जन उनकी साधना में परमात्मा तक पहुँचाने वाले सभी नामिक सम्प्रदायों के मूलमूल सिद्धांतों का कुछ-न-कुछ समन्वय अवश्य है। पर उन्होंने

१ चरण कंचन बिता जाइये रीम जोम गुनपाइ ।
कहे कबीर सदा नहीं भगति मुक्तिगति पाइ १ ।
—वही पृ० ५३ पं ३

२ गुरु गोविंद बोक बड़े काके सागी पाव
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताव ।
—कबीर बचनावली पृ० ३ दो० ३०

३ कबीरा ते नर अंब हैं गुरु को कहते और,
हरि छटे गुरु ठीर हैं मूढ़ छटे नहि ठीर ।
—वही पृ ३१ दो० ३०

मन मधुरा बिल शारिका काया कासी जाबि ।

रमना द्वारा बेहुरा ठामे जोति पिछाबि ॥

—कबीर-वचनावली भ्रम विपीतम की अंग पृ ४४ दो० १

इस्लाम धर्म पर अपना प्रभाव प्रेम व्यक्त किया है।^१ इस्लाम के परम गूनीत तीर्थ स्वतः मक्का एबम् यदीना का वे आदर पूर्वक उद्देश्य करते हैं।^२ उनकी इष्टि में मुहम्मद का नाम न लेने वाले लोगों को नरक में निवास करना पड़ता है।^३ इस्लाम धर्म (मुहम्मद के मकहब) में एकमात्र अस्माइ की ही सत्ता स्वीकृत है। जायसी एकेस्वरवादी हैं परन्तु उन पर अइतबादी प्रभाव भी था।

उपासना के क्षेत्र में वे विगुण रूप के उपासक थे। पर सुफी सिद्धांतों से अनुप्राणित होने के कारण उनकी उपासना में साकारोपासना की सहृदयता भी दृष्टिगोचर होती है। हिन्दुओं का भक्तिवाद सुफी साधना के सर्वथा अनुकूल था। सुफी मानते थे कि परमात्मा की सत्ता का सार है प्रेम और भक्तिवाद भी प्रेम को ही लेकर बना है। इसलिए जायसी भक्तिवाद के बहुत निकट थे। उनकी कृतियों में भक्ति शब्द का स्पष्ट उल्लेख भी हुआ है।^४

जायसी ने तीन जयों का प्रचलन दिया था—

पद्मावत,
अक्षरावट और
आशिरी कलाम।

पद्मावत उनकी प्रमुख कृति है। इसमें मातंग जीवन का व्यापक निरूपण हुआ है। वैसे तो पद्मावत की प्रथम कथा चितौर के राजा उलखन की है जो हीरामन वीरे से सिंहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती का अमीकिक रूप वर्णन सुनकर उसे उपसम्पन्न करने के निमित्त प्रस्थान करने मार्ग में अनेकानेक विघ्न-बाधाओं को सहन करने और अन्ततः उपसम्पन्न करने से ही सम्बन्धित है पर पद्मावत की इस साधारण कथावस्तु के साथ-साथ जायसी का एक प्रखण्ड आध्यात्मिक अर्थ भी है जिसकी और प्रथ के अंत में उसे अन्वेषित

१ विधिना के मारन हैं ते ते। सरस-नखत तन रोखी जेते ॥

जेह हेत तेह लहूँक पाया। था लंछोप समुनि मम नाचा ॥

तेहि महुँ पन्थ कहुँ जग गाई। जेहि दूनी जप ध्यान बढ़ाई ॥

सो बड़ पन्थ मुहम्मद कट। है निरमल कबितास बहेरा ॥

—अक्षरावट छी० १२ थी २-३

२ अक्षरावट बी० १० थी० २

३ जेह नहि मीनू जनके मरि नाई।

ठा कहुँ कीमू नरक महुँ ठाई ॥

—पद्मावत स्तुति गद्य बी० ११ थी० १ तथा

आशिरी कलाम बी० ३ थी० ७

४ जो पुरु सकनि बणि मा बेना।

होइ बेनार एन बहु बेना ॥

—अक्षरावट प्रे २४ थी ४

कहते हुए उम्हने बड़ी कुशलता के साथ संकेत किया है।^१ पद्मावत की कथावस्तु में इतिहास और कल्पना दोनों तत्त्वों का सन्तुलित गायन है। इसमें लौकिक प्रेम अलौकिक की सीमा तक पहुँच गया है। यह बाध्य सुफी सिद्धांतों की अभिव्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। सुफी सिद्धांत के अनुसार साधक को जो मरीयत तरीकत हकीकत और मारफिज नामक चार अवस्थाएँ मानी गयी हैं। उन सभी अवस्थाओं का जायसी ने अपने पद्मावत में सागोपाग बर्णन किया है। सुफी साधक की दृष्टि में लौकिक प्रेम अलौकिक प्रेम का प्रथम मोपान है। यही कारण है कि जायसी कब्र का अत्यधिक वर्णन करते हैं और प्रेम को एक परम पवित्र वस्तु मानते हैं। उनकी साधना प्रेम की साधना है। प्रेम की प्रकृति पर उम्हने बहुत लिखा है। उनकी दृष्टि में यह प्रेम-रस बड़ा ही उदात्त एवं बम्लीर है। यह नित्य एकरस सुन्दर एवं एकात्मिक आनन्द प्रद पदार्थ है। इस प्रेम-रस पर अग्रसर होने वाले पवित्रों की अपना सर्वस्व समर्पण करना पड़ता है और मोति भाँति के अनगिनत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जियने प्रेम-रस को नहीं भरनाया उसका जीवन निरवक है। जायसी ने चाँदक बकीर, मयूर जाकि पवित्रों के प्रेम की मुरि-मुरि प्रशंसा की है। उम्हने प्रेम-रस के साधकों के रूप में अनेक स्थलों पर गोपीचन्द मरुठरि एवं गोपांगनाओं का नामोल्लेख बड़ी ही अझा एवं भक्ति के साथ किया है। प्रेमाग्नि में प्रस्वमित होने वाले साधकों की पीड़ा पुरस्कार पाकर ही दम लेती है। वह बकार नहीं होती। जायसी को समस्त सत्कार के कल-कल में अपने प्रेममय प्रभु की झँकी दृष्टिगोचर होती है। प्रकृति के प्राणन में विस्तारी पड़ने वाली सारी ज्योति उसी प्रभु की ज्योति से निष्पत्त है।^२ चिह्नियों

१. उन चित सर मन राजा कीन्हा ।
हिय सिखस बुधि पदिमनि चीन्हा ।
गुरु मुखा जेह पंच बेकावा ।
बिनु गुरु जगत को निरमल पावा ॥
नाममती मह दुनिया बँबा ।
बाँबा मोह न एहि चित बँबा ॥
गणबहुत सोई सेतागु ।
भाषा असाढ़री सुमतागु ॥
प्रेम कथा एहि भाँति बिचारहु ।
बुझि सेहु जो बुझे पारहु ॥

—पद्मावत जगमहार शो० १ खो० १७

२. रवि सति गजत विपहि ओही जोनी ।
रतन पदारथ मासिक मोनी ॥
जई जई बिहूसि मुनाबहि हँसो ।
तई तई छिन्कि जोनी परगली ॥

—पं. रामचन्द्र शुक्ल त्रिवेणी पृ. ६८ मं उदघृत

वर्षा उन्होंने अनेकानेक स्थलों पर की है।^१ वस्तुतः यह प्रतिबिम्बवाद अर्द्धतया का ही प्रतिरूप है जिसका जायसी ने स्पष्ट लक्ष्यों में समर्पण किया है।^२ उनका विश्वास सं ब्रह्म पुराण कुराण भावि भोक कल्याणकारी हैं। मूर्ति-युवा को वे ध्येय मानते हैं। उनकी दृष्टि में जीव ब्रह्ममय है और संसार नश्वर है। हठयोग रसायनबाध सम्बन्धी बातों में भी उनका पूर्ण विश्वास है। उनकी शाखना-गद्यति पर नाथ-सम्प्रदाय का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। नाथ सम्प्रदाय के प्रवर्तक आचार्य गोरक्षनाथ एवं उनके मुख्य मत्स्येन्द्रनाथ के नाम भी इनकी रचनाओं में अनेक स्थान पर आये हैं। गुप्त स्थापन करके योगी बने हुए गोपीचन्द एवं भट्टहरि का स्मरण भी जायसी ने सम्मानपूर्वक किया है। नाथ पक्ष के आदि नाथ भगवान् शिव को वे देवताओं के पिता मानते हैं। उन्हीं की कृपा से यम नरणाश्रम में विनय प्राप्त की है।^३ डा मुन्शीराम शर्मा के लक्ष्यों में "जायसी ने नाथ पक्षियों के योग मार्ग को प्रेम से भक्ति करके उनके ज्ञानराष्ट्र को भवदुर्मार्ग की भूमि पर प्रतिष्ठित किया। इस योग एवं प्रेम ज्ञान एवं भक्ति के सम्मिलन से हठयोग तथा ज्ञान-विज्ञान की शृङ्खला एवं नीरमता दूर हुई। प्रभु प्रेम की सजीबनी न प्रेम के सौकिन्द पक्ष को भी तबीन जीवन दान दिया और जमता को मवाचार पक्ष पर चढ़ने के लिए प्रेरित किया। जायसी की यह देन हम सब के लिए अमूल्य है।"^४

बन्धुत जायसी की दृष्टि में जीव अपने अहमात्र के कारण मगवान् सं जन्म हो गया है अन्यथा उसे वह एकाकार वा। संसार में मोघ-साधियाँ पर्याप्त परिमाण में विद्यमान हैं और वे जीव को निरन्तर अपनी ओर आकृष्ट किया करती हैं। हमारी इच्छियाँ यहाँ बिपयों में फँस गई हैं और हम सांसारिक कामनाओं का परित्याग कर ईश्वरानुबन्ध नहीं हो पा रहे हैं। इस्लाम धर्म में जीव को स्वर्ग से पृथक् करके पाला दीवान है जिसे जायसी ने नारद नाम से भी अभिहित किया है।^५ वे इस संसार को एक बाजार मानते हैं। यहाँ आकर हमें ऐसी सुन्दर एवं बहुमूल्य सामग्री खरीदनी चाहिए जो हमारे परमोक्त-पक्ष के लिए पाठ्य बन सके।

१ अक्षरावट सो ४२ ४४

२ (क) सब जगह वरपन के सेवा।

आपुहि ररपन आपुहि देना ॥

—अक्षरावट सो १८ बी० १

(ख) आपुहि गुण आपु भा सेवा।

आपुहि सब बी आपु अकेला ॥

—अक्षरावट सो ४७ बी १

(ग) आपुहि दायव आपु मति आपुहि सेवनहार।

आपुहि निजानी आनर आपुहि पण्डित अपार ॥

—वही सो १८

१ मति का विकास पृ १४०-१४४

४ १४४ १४५

५ भाविकी दायव सो० १ बी ४५

इस संगार ली जायगी मे आकर कोई का-विषय करने वाली सम्भारित होकर मगधराज
कमला है और कोई अपनी अमावस्यानी मे मृत्यु की भी सेवा देता है । मनुष्य इस संगार मे
मला-बुरा जो भी कर्म करता है उस परनाक मे उमा के अनुसार फल भी मिलता है ।^१ मन
मनुष्य को मगधराज मे आकर पापों का मनुष्य महार कर पुण्यार्ज्य करने हुए भग्न हृदय
को विरह एवं स्वच्छ बनाना चाहिए ।^२

आयसी मे महामुक्त नुह नर जाति के मनुष्य का प्रतिपदन अरु स्वयं पर किया
है ।^३ मे निष्ठा कर्मयोग का पूर्व समर्पण करने है और सुस्थापन मे निवास करने हुए ही
मन्याम को मायना पर पर्याप्त बन देने है ।^४ उसकी दृष्टि में अष्टारम तब पर अष्टमर होने
के लिए मायक को पुन के मगधराज होना विनाम्य अतिशय है । मायक के अन्त-करण में
मृग की बुद्धा से ही परमेस्वर के प्रति प्रसाद प्रेम का प्रादुर्भाव सम्भव है । अस्तु-मुह भू की
की तरह और चेला पतले की तरह है । जिस तरह भू को पतले को अन्त का मे परिणत कर
मेता है ठीक उसी तरह मुह चेला को उसके सामाजिक विषय-आमनाओं मे दूषित बन को
दूर कर अपना निर्मल पवित्र एवं मूल रूप प्रदान कर पुनःपुनः कर देता है । पर किन्तु को
मन-वचन एवं कर्म से मुह के चर्मों की सेवा में संलग्न रहना चाहिए और उससे व्यतिरिक्त
में उसका असह्य विषयास होना चाहिए । जिस स्थान पर मुह अपना पैर रखता हो उस
स्थान पर चेला को अपना सिर रखना चाहिए । मुह किन्तु के अन्त-करण में प्रभु प्रेम की
प्र्योति को आपत कर उसके विरह की एक चित्तवारी बालता है उसी चित्तवारी को अपने
हृदय-मन्दिर में अधिकधिक प्रत्यक्ष कर लने में किन्तु की कुशलता एवं कुतर्कता है ।^५
सुर और जति

महाकवि सुरदास जी परम सत्त्व भक्त थे । आप पोस्वामी बल्लभाचार्य जी के शिष्य
थे । इनकी मक्ति अधिकशक्त पोस्वामी बल्लभाचार्य जी के दार्शनिक सिद्धान्तों पर ही
आधारित है । बल्लभाचार्य ने ब्रह्म से सगुण एवं निगुण दोनों रूपों को स्वीकार किया है
पर निगुण ब्रह्म की (आराधना की) अपेक्षा सगुण ब्रह्म की उपासना को वे सुगम एवं अष्ट
मानते हैं । निगुण ब्रह्म चिन्तन मात्र का विषय हो सकना है उसकी आराधना एवं उपासना
कदापि सम्भव नहीं है । निगुण-मार्गी भक्त भी अवबोध के प्रेम में लग्न होकर उनमें क्षमा

१ इहाँक वीहू उहाँ मो पावे ।

—आखिरी कलाम सो० १० चौ० ७ (उ०)

२ आखिरी कलाम सो ४४ चौ० २

३ मलरावट सो० १९ चौ० २-७

४ नर ही माई उपास नुहलब सोह सराहिए ।

—मलरावट सो ४८ (उ०)

५ मुह विरह-चिन्तपी जो मेला ।

जो मुलगाइ मेह मो चेला ॥

—अष्टपावत प्रेम-कण्ठ सो ७ चौ० ६

कहा कदवा भक्तवत्सलता जादि गुनों का आरोप कर सते हैं किन्तु अम्यक्त में वासना साधकों को अधिकतर कष्ट ही होता है।^१ सूर ने भी इसी तथ्य का समर्थन किया है।^२ उन्होंने 'सूरसागर' की सर्वाधिक भगवत्प्रतिभा जगिता 'भ्रमरगीत' की रचना मगुणोपासना के निरूपण एवं मिगुणोपासना के अण्डन के लिए ही की है। मिगुणोपासक एवं पूज ज्ञानी योगी कृष्ण-मत्वा उद्वेग को अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान का। इसीलिए भगवान् कृष्ण ने उन्हें अपना सदैव लेकर अपने बिरह में व्याकुल गोपियों के पास भेजा था जिससे उन्हें अपने ज्ञान की साक्षात्कृतता का पता लग जाय और उनके वीर्य मिगुणबाध का अहंकार छूट जाय।^३ गोपियाँ इस प्रसंग में उद्वेग के समस्त ज्ञान योग एवं मिगुण बह्य की व्यर्थता बिनाकर भक्ति प्रेम तथा श्रुत ब्रह्म की उपासना का प्रतिपादन करी ही कुलनतापूर्वक करती हैं।^४ उनके प्रेम के उच्छ्व आर्त एवं मन्त्री भक्ति-भावना की तन्मयता को देखकर ज्ञान निष्ठा के पश्चित उद्वेग भी उन्हीं के रस में रगे जाते हैं।^५ उनके नियम छूट जाते हैं और वे कृष्ण का कुल-ज्ञान करने लगते हैं। यहाँ तक कि वे गोपियों के घरों की घूम घूम को तात्प्रापित हो जाते हैं। उद्वेग भगवान् से प्राथना करते हैं कि वे उन्हें ब्रह्म की मत्ता-मत्ता बना दें जिससे गोपियाँ उनके ऊपर से होकर चरें और उन्हें उनकी चरक-भूष के स्पर्श का मौमाग्य उपलब्ध हो। भ्रमरगीत प्रसंग के अन्त में उद्वेग पर गोपियों की यह पित्रय वस्तुतः तिनु नबाव पर मगुणबाध की ज्ञान पर भक्ति की तथा योग पर प्रेम की विजय है।

सूरदास का भक्ति-मार्ग पुष्टि-मार्ग कहा जाता है। इसमें भगवान् की कृपा से भक्त उनके आनन्दनाम में प्रवेश पाता है। वस्तुतः पुष्टि-भक्ति की प्राप्ति भगवान् के अनुग्रह से

- १ कसबोअधिकतरस्तेपामम्यक्तवत्सलचेतसाम् ।
अम्यक्ता हि गतिहुँ-अं वैह्वन्निष्ठाप्यते ॥ गीता १२३
- २ अविगत-गति कहु कहुत न भावै ।
क्यों घुमि मीठे फल की रस अन्तरगत ही भावे ।
परम स्वाद सबही सु निरन्तर अमित तोप उपजावे ।
मन-बानी को अगम-अनोच सोजाने को पावे ।
रूप रस-भुज-जाति-भुगति-विभु मिश्रणम्व कित भावै । —
सब बिधि अपम विचारहि सारें सूर सगुन-पब गावै ।
—सूरसागर, प्रथम स्कंध पद-२

- ३ अरूपति जाति उद्वेग गीति ।
जिहि प्रगट निज सखा-जाह क्यों समुग्धाह ।
सूर प्रभु मम मई आनी बजहि बेरें पटाह ॥
—सूरसागर, दशम स्कंध पद ३४११ ।

- ४ सूरसागर दशम स्कंध पद ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

- ५ 'हो है बुद्धि नस्योबा यहिरें केतिक बुद्धको छाई' ।
न जानो यह जोग बापुरो कहैं नो नयो मसाई ॥

ही सम्भव है। इगर्भ भक्त को किसी शायन की ओरसा नहीं रहनी है। वह परमात्मा की कृपा पर ही पूर्णतया अवलम्बित रहता है। इगीगिण महात्मा शूरशम जो परमात्मा की कृपा के लिए साक्षात्कृत हैं।^१ वे अपने अनन्यार्थक पदों में प्रभु-पूजा की याचना एवं अभिप्राय करते हैं। पर अपने को विषय-भागना न तत्परेन बैगकर वे जयभीम हो जाते हैं कि वरा पितृ प्रभु उन पर कृपा न करेंगे। फिर भी वे उगरी "पतिपावन" जानकर शायन करने उनकी शरण में जाते हैं।^२

पुष्टि मार्गीय भक्ति का लीला सम्बन्ध भगवान् की लीला में भाग लेकर उनकी सेवा करने में है। यह मार्ग प्रधान रूप से भगवान् की सेवा को ही महत्त्व प्रदान करता है। शूर नाम से अपने गुरुमापर में इसका अत्यधिक पणन किया है। पुष्टि मार्ग वरा एवं आभय की मर्मावा की कृपा की मांगना नहीं है।^३ इसमें सभी वरा के लोको को भगवान् की शक्ति पूजा एवं कीर्तन करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। भक्त किसी भी वर्ग एवं आभय वा क्यों नहीं हो उसका प्रधान कर्तव्य प्रभु-सेवा है। शूर ने अपने अनेकालेक पदों में जाति-व्यति की निर्वर्णता का प्रतिपादन किया है। उन्होंने ज्ञान कर्म उपायना आदि सबकों को भी भ्रमा समझ माना है। अपने गुरु स्वामी बल्लभाचार्य से हरि लीला के रहस्य को अवगत कर देने के पश्चात् वे समस्त भावनों को तिलाजलि देकर हरि-लीला के शायन में ही तल्लीन हो गये हैं।^४

वस्तुतः पुष्टि मार्ग में हरि लीला की ही सर्वाधिक प्रचलता थी। कृष्ण की लीला में भाग लेना भक्तों का सर्वस्व था। वे सब लीलाएँ भक्त और भगवान्, शीव और शङ्कर के व्यवधान को विस्तारित करने के साधन हैं। इन लीलाओं से राधा कृष्ण घोषियों एवं स्नात-बालों को अधिक महत्त्व प्रदान किया जाता है। कृष्ण की यह लीला जो ब्रजभूमि में हुई, शास्त्र एवं चिरन्तन है। इसके समस्त भुक्ति का स्थान गुच्छातिगुच्छ है। दुर्गावन घोषीक का प्रतीक है। वहाँ सर्वत्र आनन्दमय रास होता रहता है। श्रीकृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं राधा उनकी आकाशिकी शक्ति और घोषियाँ भक्त आत्माएँ हैं। प्रत्येक भक्त अपने को इस लीला का अंश समझता है। कृष्ण प्रतिदिन प्रातः काम उठते कलेवा करते गाय बजाते गोरोहन करते

१ सोह कङ्क कीये धीन-वयाल ।

जाते जन जन करन न छाँड़ि ककना-सागर भक्त रहसाल ।

—गुरुसागर प्रथम स्कंध पद १२७

२ पतिप पावन जानि सरल जायो ।

—गुरुसागर प्रथम स्कंध पद ११२

३ गुरुसापर, प्रथम स्कंध पद १९

४ करम-जोप पुनि ज्ञान-उपासन नबहुी भ्रम नरमायो ।

धी बल्लभ गुरु रास गुरुमायी लीला येव बसायो ॥

ता दिन ते हरि-लीला पाई, एकलक पद बध ।

ताको छार 'धूर' छारावलि पावत अति आनन्द ॥

—गुरु-सागरावली पद ११ २-११-०३

समुदाय तट पर क्रीड़ा करते संख्या समय भर सीटने और गायन करते हैं। सबरे उठते ही उनको जगाना मुँह धुसाना कन्या कराना आदि भक्तों की सेवा समझी जाती थी। मन बचन एवं कर्म से कृष्ण की विविध सीमाओं में यागदान प्रधान करना जपासकों का परम धर्म था। प्रतिदिन प्रतिमास और प्रति ऋतु में कृष्ण के जीवन की विशेष-विशेष बातों के लिए उत्सव मनाये जाते थे। कृष्णायन भबुरा योक्लम बरसाना आदि मन्त्रियों में आज भी सममानुसार बसन्तोत्सव मनाये जाते हैं काम खेल जाते हैं द्विदोले और भूजन की मूर्तियाँ प्रस्तुत की जाती हैं तथा रास-लीला होती रहती है। इस तरह मुर प्रतिपादित पुष्टि भक्ति सर्वथा प्रवृत्ति-मूलक है। इसमें निराशा नहीं है बल्कि जीवन की आनन्दानुमिती भाषा का स्रजन स्रोत विद्यमान है। भगवान् की विविध सीमाओं में भाग लेकर, उनकी सेवा कर भक्तप्रेम एक भगवत् कृपा की प्राप्ति पुष्टि मार्गीय भक्ति का प्रधान मन्त्र है।

पोस्वामी बल्लभाचार्य जी ने पुष्टि भक्ति की तीन अवस्थाएँ मानी हैं ^१

स्नेह

आसक्ति, और

व्यसन।

स्नेह की अवस्था में संसार में सम्पूर्ण सम्बन्धों से विमुख होकर भगवान् की ओर मत्त का मन आकृष्ट हो जाता है। आसक्ति की अवस्था में मिलन की विकसता रहती है। यह विरह की अवस्था है। इसमें भगवान् से सम्बन्ध न रखने वाल पक्षियों से जुमा होती है। व्यसन में प्रत्येक पक्ष प्रिय भगवान् का ध्यान बना रहता है। अन्य वस्तु अच्छी नहीं लगती। वस्तुतः 'मन' 'मन' स्नेह ही आसक्ति में और आसक्ति परमात्मा के व्यसन अर्थात् पूर्ण प्रेम में परिणत हो जाती है। मुर की रचनाओं में इन अवस्थाओं को प्रकट करने वाले बनेक पक्ष वर्तमान हैं। उन्होंने राधा के स्नेह में भक्ति के विकास का यह क्रम बड़े ही सुन्दर रूप से चित्रित किया है। सर्वप्रथम राधा और कृष्ण में स्नेह अङ्कुरित होता है।^२ फिर यही स्नेह

१ "साहित्यिक निबन्धावली" में प्रो० जयभाष राव वर्मा का निबन्ध
मुर की भक्ति-भावना और वर्णन पृ० ७५

२ देवत हरि निकसे बज-कोटी।

× × × ×

जये स्वाम रहि-ठगया कै तट अंग लसति जलन की कोटी।

झीनक ही बैसी तई राधा नैन बिसाल नाम दिये रोटी।

× × × ×

मुर स्वाम देवत ही रीति, नैन-नैन मिली पटी ठपोटी ॥

—मुरदागर, बलम स्कंद पद १७२

भासक्ति का रूप धारण करता है।^१ और अतएव यह भासक्ति व्यसन के रूप में परिवर्तित हो जाती है।^२

स्वामी बल्लभाचार्य ने ब्रह्मा में अनेकानेक गुण गुणों का निवास माना है। गुरु भी पूर्णब्रह्म दीहृष्य को अनेकानेक गुण गुणों का निवास-स्थान बतलाते हैं। उन्होंने गुरुत्वात् के प्रथम स्कंध के तमस्य पञ्चीस प्रारम्भिक पदों में हृष्य की कृपाकुला इतकता संमानीतता आदि गुणों का संविस्तार वर्णन किया है। उनके हृष्य सर्वशक्तिमान है। वे अव्ययता हैं, अव्ययीत हैं तथा भक्त की बृहता पर ध्यान नहीं देते हैं। भक्तों को वे अकारण उपकार करते हैं तथा उनसे स्वार्थ रहित प्रेम रखते हैं। उनकी कृपा से ब्रह्मा व्यक्ति सुनने समता है गू वा मोसने समता है तथा वरिष्ठ किं पर एवं धारण कर चलने समता है।^३ उनमें आति गुप्त एवं गोच का ज्ञेय नहीं है। वे सबके साथ समान भाव से व्यवहार करने वाले हैं।^४ वे धरमाण्डलवत्सल हैं।^५ अपने भक्तों के कष्ट दूर करने वाले हैं।^६ विपत्ति पड़ने पर भक्त जब भी उन्हें स्मरण करता है तभी वे उसके समस्त उपरिबल हो जाते हैं।^७ वे बही करते हैं जिससे उनके भक्तों को आनन्द मिलता है।^८ वे कदापि नहीं तथा उनके स्वभाव में उदारता एवं गम्भीरता है। भक्त के बोझ से भी गुण को वे बहुत अधिक मान लेते हैं और उसने बड़े से भी बड़े बोझ को नग्न्य समझते हैं।^९ उनकी माया समग्र ब्रह्माण्ड को बसीभूत करने जाती है।^{१०} भगवान् हृष्य का जगत् साधारण मनुष्यों के समान नहीं होता। वे अजगत् हैं। भक्त अपने जन्मकाल में वे अपनी माता के समक्ष अपने चारों बापुओं—बंश वक्त्र महा परम के साथ सहस्र आभिभूत हो जाते हैं।^{११} वे सर्वज्ञ हैं सबशक्तिमान् हैं अतएव 'एकसौ के संहार करने मंसमर्थ हैं। फिर भी वे साधारण मनुष्यों के लक्ष्मियों की तरह कीला भरते हैं।^{१२} अपनी माता से मक्कन रोटी लेने का और आकाश में उड़ित बाह्या को बिनीता बनाने का

१ नाम्नि मन गई अहम्भइ ।
अति विरहूँ तनु भई व्याकुल कर न लेखु मुहार ॥
—बही पर १७८

२ एका मन्द-मन्दन अनुरागी ।
अब चिन्ता हिरये भटि एकी त्याग-नंग रज पावी ॥
—बही पर १६०६

- ३ गुरुमातर, प्रथम स्कंध पद-१
४ बही पर १२
५ बही पर १४
६ बही पर ३१
७ गुरुमातर, प्रथम स्कंध पद ७
८ बही पर ६
९ बही पर ८
१० बही पर ४३
११ गुरुमातर दसम स्कंध पद ६
१२ बही पर १०२

ठठ करते हैं।^१ बाल सुलभ ईप्सों की भावना प्रकट करते हैं। मित्रों सहित गोपियों के गृह में प्रवेश कर पनपन खुराते हैं और उनका दक्षिणाब्ध पोछते हैं। वे साधारण मारुत की तरह अपनी प्यारी गोपियों के साथ भीसा करते हैं। कभी उन्हें पमपट पर छेड़ते हैं, कभी उनसे दधि का दान लेते हैं और कभी उनके पीर हरन करते हैं। इन भीमार्यों के अतिरिक्त समय-समय पर वे अपने जलौकिक पराक्रम का भी प्रदर्शन करते हैं। अपनी बचपन में ही वे पुतना कीधर भकटासुर, बकासुर, अघासुर आदि दुष्टों को मार खाते हैं। बड़े होने पर काली नाम की नाचते हैं और कस जीते आततायी मन्नाट का सहार करते हैं। इतना जलौकिक पराक्रम रखते हुए भी प्रेम के महत्त्व को पहचानने वाले सूर के प्रेममय कृष्ण अपनी माता के बीचने पर उत्सव में बँध जाते हैं। उनको मिट्टी खाते देख माता जब उनके मुख से मिट्टी निकालने लगती है तो वे अपने मुख के अन्तर्गत ही ममय ब्रह्माण्ड का उन्हें दर्शन करा देते हैं। कड़ होकर इन्द्र के भयंकर कृष्टि करने पर वे अपने बाँधे हाथ की काली जैबनी पर यौबन में पर्वत को धारण कर लेते हैं। पुत्र दलिया में वे अपने गुह के मृतक पुत्र को लाकर अमृत कर देते हैं। इनकी मुरली की मधुर ध्वनि स्वर्गलोक तक पहुँच कर जब बेतन सबको मग्न मुग्ध कर देती है। इस तरह कृष्ण अवसर-अवसर पर अपने जलौकिक ऐश्वर्य को भी प्रदर्शित करने से नहीं चुकते।

सूर ने अपने आराध्य देव कृष्ण के समस्त व्यष्टित्व का अंकन नहीं किया है। उनकी वृत्ति कृष्ण के नाम एवं किन्नोर कम के वर्णन में ही विरोध रही है। भगवान् कृष्ण के शीत भक्ति एवं शीतल इतनी विभूतियों का उल्लेख करते हुए भी अचिन्तित उन्हीं की ही लक्ष्यता के साथ जब से जिस तक उनके अनुपम एवं अद्वितीय शीतल्य का ही चित्रांकन किया है। सूर के शीतल्य जड़ित, इन्द्रियातीत ऊपरद्विष्ट और निराकार भी हैं वे अनपेक्षित अनिर्वचनीय हैं। जब कभी यह अनपेक्षित ब्रह्म अपने ज्योति स्वस्व को प्रदर्शित करना चाहता है तब वह तीनों लोकों का विस्तार कर उन्हें अपनी ज्योति से आलोकित करता है। उसके विराट तथा ज्योति स्वस्व का वर्णन वेदों में भी हुआ है। वेदों के वर्णन के अनुसार सूर ने भी उसके स्वस्व का कुछ वर्णन किया है।^२

भगवान् कृष्ण का ही दूसरा स्वस्व राधा है। वह अनामि है, अनुपम है तथा निरन्तर श्रीकृष्ण से मिली हुई रहती है। राधा और कृष्ण के बीच कोई अन्तर नहीं है।^३ सूर ने

१ वही पद १५५ तथा २०८

२ मूरसागर बलम स्कन्ध पद ४३००-४३०२

३ राधा भाव भेट भई।

राधा भाव भाव राधा प्रीति नुन पति हूँ नुन पति।

भाव भाव के रस राधा राधा भाव रस रई।

भाव राधा प्रीति निरन्तर, रसना करि सौ कहि नगई।

विहोति कही हम सुम गहि अन्तर, यह कहि के उत जब पठई।

मूरसागर प्रभु राधा भाव ब्रज-विहार गित भई-भई॥

—मूरसागर, बलम स्कन्ध पद ४२८२

राधा और कृष्ण की प्रकृति और पुरुष का अवतार माना है। वे दो नहीं हैं बल्कि एक हैं और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यदि कृष्ण सौम्य हैं तो राधा उनकी आत्मादिनी शक्ति है। सूर ने उनके शाश्वत एकत्व एवं निरन्तर साहचर्य पर अनकामेक बार बरस दिया है। या वैष्णव-साहित्य में राधा कृष्ण की प्रियतमा के रूप में बहुत पीछे जाती हैं पर सूर की राधा कृष्ण के जीवन में सहसा नहीं जाती। सूर-साहित्य में राधा कृष्ण की बालसमिनी के रूप में चित्रित हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम क्रमिक रूप से विकसित होता है। उसमें 'रूप निष्ठा और साहचर्य दोनों का योग है।' ^१ बचपन में जब कृष्ण गोधूम की मलियों में खेलने को निकलते हैं तभी उन्हें एकाएक यमुना के तट पर राधा का साक्षात्कार हो जाता है। ^२ वे परस्पर खेलते हुए बड़े होते हैं। इस बाल-स्नेह में ही सूर ने शान्त्य-भाव का बीज बपन कर दिया है। बाल लीला के सखा-सखी जाने बसकर जीवन-भ्रष्टा के सखा-सखी हो जाते हैं। ^३ सूर की दृष्टि में बच्चा के इन स्वभावों को समझने के लिए एकमात्र साधन भक्ति ही है। वस्तुतः केवल कृष्ण की कृपा से ही बीज का कल्याण सम्पन्न हो सकता है और उनकी उक्त कृपा की प्राप्ति भक्ति से ही होती है। अतः सूर ने संसार की लज्जानुरता एवं गन्धर्वता का प्रभावोत्पादक चित्रांकन करते हुए मानव जीवन के लिए भक्ति की सर्वाधिक आवश्यकता बोधित की है। उनका कथन है कि यह संसार निम्नितरूप से गन्धर्व है। एक न एक दिन सबों की मृत्यु अवश्यमावी है। इस कटीर से प्राण-पानी के उब जाने पर यह तरीर बनकर भस्मीभूत हो जायगा। ^४ सत्य-असत्य के प्रयोग से सकलित सारी सम्पत्ति स्वयं जटित सुन्दर जवन लकी पुत्र स्वजन शत्रु-शात्रव सब नहीं छूट जायेंगे। पुत्र मित्र कस्तूर सब लकी एक मनुष्य के सहायक हैं जब तक वह अर्धोपार्जन करता हुआ जीवित है। वस्तुतः मरण के उपरान्त भयबाद को छोड़कर अपना कोई नहीं है। परलोक में भयवद् मजन के अतिरिक्त अन्य कोई सहायक नहीं होता। तो फिर दिवारात्र भयक परिश्रम करके अर्धोपार्जन करने से क्या लाभ है? निरन्तर विषय-व्यामाजों में आसक्त रहने का क्या प्रयोजन है? अतः हमें संसार के सभी व्यापारों में परामुख होकर भयवत्परणों की अर्थना एवं नाथ स्वरूप में तस्मीन रहना चाहिए क्योंकि एकमात्र भयबाद ही इयारे अपने हैं। हमारी रक्षा एवं उद्धार का उत्तरदायित्व उन्हीं पर है। ^५ हमें संसार की मृग-मरीचिका को छोड़कर उन्हीं के पीछे दौड़ना चाहिए।

१ पं० रामचन्द्र गुप्त त्रिवेणी पृ० ८६

२ सूरमांगर ब्रजम स्कन्ध पद्य ६७ १७८ १७९

३ पं० रामचन्द्र गुप्त त्रिवेणी पृ० ८६

४ जा दिन मन पाड़ी उछि जैहै।

तादिन तरे तज गन्धर्व है सब पाग यति जैहै ॥

× × ×

× × ×

सूरदास भगवन् धन धनु कृपा मुननम जैहै ॥

—सूरदास प्रथम स्कन्ध पं० ८६

५ सूरदास श्रिीय स्कन्ध पद्य ३०-३२

उन्हीं के चरणों की जनम्य भक्ति करनी चाहिए। उन्हीं की सेवा में सतत् सत्न रहना चाहिए हमें सब कोई छोड़ दे सो छोड़ दे सब कोई भोक्ता वे वे तो वे पर भगवान् हमें कभी नहीं छोड़ते कभी भोक्ता नहीं देते।^१ जिस किसी भाव से सम्भव हो जीव को उनकी ओर सम्मुख होना चाहिए। कृष्ण की सच्ची प्रेमिकाएँ मोषियाँ माधुय भाव से उनकी ओर सम्मुख हुई। रास बासों ने रास्य भाव से उनकी उपासना की। नन्द-यशोदा एवं बसुदेव-देवकी ने वात्सल्य भाव से उनसे स्नेह किया। आततायी कंस बरासब शिशुपास पूतना आदि सन्धु भाव से उनकी ओर सम्मुख हुए। पर सबों को समान भाव से भुक्ति की प्राप्ति हुई। भक्त किसी तरह भगवान् के प्रति आकर्षण होना जीव के लिए कस्मात्कारक है।

सूर ने अपनी यह भावना व्यक्त की है कि गोपाल श्रीकृष्ण के मुखों के गायन से जो सुन मिलता है वह बहुत से अप-रूप आदि साधनों के सम्पन्न करने तथा करोड़ों तीर्थों में स्नान करने से भी नहीं मिल पाता।^२ वस्तुतः भगवान् का सच्चा भक्त भगवान् को छोड़कर दूसरे किसी को भी नहीं चाहता है।^३ वह अपने हृदय के काम-क्रोध आदि विकारों तथा विविध भोगसिद्धान्तों का बलिदान कर देता है। उसके निर्मल हृदय-मन्दिर में ईश्वर को छोड़कर और कोई वस्तु नहीं रह जाती। जैसे सरिता समुद्र में मिलकर पुनः प्रवाहित नहीं होती वैसे ही भक्त भगवान् में मिलकर पूर्ण काम हो जाता है। उसका मन कहीं दूसरी जगह नहीं जाता। भक्ति की इस परम स्थिति के प्रकट होने पर भक्त के अन्तःकरण में जो आह्लास उत्पन्न होता है, उसकी अभिव्यक्ति 'मूकास्वादनवत्' अभिवर्णनीय है।^४

मीमांसावदों में साधक के स्वभावानुसार भक्ति चार प्रकार की बतसायी गयी है। इस प्रकार का विभाजन ब्रह्मण्य सम्प्रदाय में भी हुआ है। सूर ने भी भक्ति के चार ही प्रकार बतसाये हैं —

तमोगुणी
रजोगुणी
सत्तोगुणी और
मुक्त या निमु ना या सुवासार ।

१ वही पद २३ ३० ।

२ जो सुख होत गुणान्हि गायें ।

सो सुख होत न अप-रूप कीन्हें, कोटिक तीरण गायें ।

—सूरसागर, द्वितीय स्कंध पद पद ९

३ 'भक्ति मुकुमार कोलत रस बीगी सो रस चाहि पियाये (हो) ।

ज्यों बूँदों नुर बाह अधिक रस सुख-सवाध न बताये (हो) ।

जैसे सरिता मिले सिन्धु की बहुरि प्रवाह न जाने (हो) ।

ऐसे सूर ब्रज-जीवन तै बित नहि अग जोलाये (हो) ॥

—वही पद १०

तमोगुणी भक्त भगवान् से अपने जन्तुओं के भ्रष्टार एवं गंदार को प्रार्थना करता है। रजोगुणी भक्त भक्त-कुटुम्ब आछा है और भगवान् से व्यक्तिगत वस्त्राण की कामना करता है। सत्तोगुणी भक्त भक्ति चाहता है। एतदर्थ वह मर्तों को भगवान् का स्वरूप समझ कर उनकी सेवा में संलग्न रहता है। भगवान् से वह मर्तों का मन्त्र प्रदान करने की भीचना करता है। भक्त भक्ति का भक्त भक्ति को भी नहीं चाहता है। यह अनन्य भक्ति निष्काम भाव में भगवान् के चरणारविन्द में प्रेम करता है। उसका न कोई शत्रु होता है और न मित्र। यह केवल भगवान् के दर्शन मात्र से ही परम सुख का अनुभव करता है। ऐसे निष्कामभक्तों को फिर संसार में जन्म चारण नहीं करना पड़ना। वस्तुतः मूल प्रतिपादित भक्तों के ये चारों प्रकार भक्तों के अस्वार्थिक एवं भक्ति उन्नयन की अनेक अवस्थाएँ हैं। इसमें भक्त क्रमशः गकामना में निष्कामना की ओर बढ़कर होता है।^१

वस्तुतः मन में भीमवृत्तगण की लक्षणा भक्ति के अतिरिक्त वक्तो प्रेममयणा भक्ति कही गयी है। इसी में भगवान् के स्वक्यामण की उपलब्धि होती है। मूल में लक्षणा भक्ति और इसकी प्रेम लक्षणा भक्ति का भी उल्लेख किया है। उनके प्रेममय भगवान् प्रेम के पास में आबद्ध हैं। प्रेम के ही कारण उन्होंने यमोदा के स्तनों का पुष्प पान किया। वैष्णवों के गर्म में निवास किया और घोड़ों में पर्वत को धारण किया।^२ मूल में भक्तों के स्वक्य एवं महत्त्व का प्रस्थापन करते हुए अनेकानेक पदों में उनकी बुरि बुरि प्रशंसा की है। भक्त सदा सयवत पुनः-गान में लसीन रहता है। सांसारिक वस्तुओं की उपलब्धि एवं अनुपलब्धि से उसे हर्ष-विषाद नहीं होता। मधुर भाषण बोलता मन्त्रता आदि उसके व्यक्तित्व की विधिष्टता है।^३ वस्तुतः भगवान् भक्तों के हैं और भक्त भगवान् के हैं। वहाँ-वहाँ भक्तों पर विपत्ति आती है वहाँ-वहाँ जाकर वे भगवत्सल भगवान् उनकी विपत्तियों को विघ्नस्त कर देते हैं। भक्तों की पद्यभय की वपवान् अपनी पराजय और उनकी विजय मानते हैं।^४ भक्त संसार सागर में कभी नहीं डूबते। समस्त संसार भी बन्धु होकर उसके पास बाँका

१ 'माता भक्ति चारि परकार सत रज तम गुन गुडा सार।

×

×

×

भक्ति सात्विकी चाहत भक्ति। रजोगुणी भक्त कुटुम्बचरित।

तमोगुणी चाहै मा माह। मम बीरी क्यों हूँ मरि जाह।

गुडा भक्ति मोहि की चाहै। भुक्तिहुँ की सो नहि अवगाहै।

मन-कर्म-बन्ध मम सेवा करै। मम तैं सब आशा परिहरै।

ऐसी भजन सदा मोहि प्यारी। इह क्षिप्त तालैं रहूँ न ग्यारी।'

—वही तृतीय स्कंध पर १३ पृ० १११

२ वही दशम स्कंध पर २ १७-१०१५

३ वही द्वितीय स्कंध पर १८

४ वही प्रथम स्कंध पर १७२

तक नहीं कर सकता ।^१ जिसने अवसरमग्न नहीं किया, उस भक्ति मूल्य रूप नाम व्यक्ति को बीरासी भास घोनियों में मटकना पड़ता है ।^२ वस्तुतः इसका सम्पूर्ण जीवन झूठ और झूठ के सहाय है ।^३ सूर की दृष्टि में भक्त गृहस्थ भी हो सकते हैं और विरक्त भी । इन दोनों ही कोटि के भक्तों के लिए कामनाओं एवं विषय-वासनाओं के परित्याग तथा भयव्यकरणों में प्रगल्भ एवं अनन्य प्रेम की आत्यन्तिक आवश्यकता है । विरक्त भक्त के अन्तःकरण में तो भोजन एवं वस्त्र की भी चिन्ता नहीं होनी चाहिए । विश्वम्भर भगवान् न उनके भोजन के लिए जंगलों में फल उत्पन्न किये हैं । उनके पीने के लिए झरनों एवं नदियों में 'जल' गरे हैं । पात्र के लिए उसने हाथों का निर्माण किया है और बस्त्रों के लिए बस्त्रों की रचना की है । पर्यंत की कन्वराएँ उसके भक्तों के लिए निवास-गृह हैं और 'वैषम्य' करने में लिए पृथ्वी कभी विस्तृत जग्या विज्जमान है । अतः उसे 'वितामुक्त' होकर भजन करना चाहिए । एक 'साधारण' मनुष्य को अपने द्वार पर बँधे हुए पशुओं के पास-नोपन की चिन्ता भगी रहती है तो फिर अजित विश्व का पास-नोपन करने नाम भगवान् अपने भक्तों का पास-नोपन कैसे नहीं करेंगे । मातृ-कुक्षि में स्थित शिशु की रक्षा के निमित्त 'हथिर' को शीर के रूप में परिणत करने वाले परमपिता परमेश्वर अपने प्रेम में 'उत्सीर्ण' रहने वाले भक्तों की अवहेलना कदापि नहीं कर सकते । अतः विरक्त भक्तों को पुनः 'मित्र' कर्मज 'वित्त' 'भोजन-भोजन' आदि की वासक्ति एवं चिन्ता त्याग कर एक मात्र 'भगवान्' के चरणों का आश्रय ग्रहण कर लेना चाहिए ।^४ सूर ने भगवान् के अविचल प्रेम में उन्मत्त रहकर विरक्तन 'आर्त' के उपभोग के अकांक्षी भक्तों की कर्मजा यम नियम आसन प्रोणायाम प्रत्याहार, चारणा ध्यान और समाधि अवस्था जैसे अष्टांग योग के अभ्यास की साधना की भी सलाह दी है ।^५

गृहस्थ भक्तों के लिए सूर ने भगवान् के नाम को बड़ा भारी सहारा बठनाया है । उन्होंने अपने अनेकानेक पदों में नाम सहिर्मा का प्रतिपादन करते हुए विनाशन भक्तों को भगवान् के नाम को स्मरण करते रहने का आदेश दिया है ।^६ वे उन्हें 'साधु-संतों' की 'संप्रति' में रहने को कहते हैं । उनके मन 'बंजल' एवं 'कर्म' में पवित्रता तथा ऐक्या अवस्थित है । उन्हें पाप कर्म आसक्त अधिक श्रम्य-संभय की भासना भगवान् से विमुख पुरुषों के संसर्ग आदि दुर्गुणों का परिणाम कर लेना चाहिए ।^७ उन्हें विनाश नाम हो उसी 'से सेतौ' करना

१ यही प्रथम स्कंध पद्य ११-१६ पद्य १२६

२ यही द्वितीय स्कंध पद्य १३

३ यही द्वितीय स्कंध, पद्य १४

४ सूरसागर, 'द्वितीय' स्कंध पद्य २

५ यही पद्य २१

६ यही प्रथम स्कंध पद्य ६०-६११-२१२ २१७ ३०६ द्वितीय स्कंध ३४३

७ यही प्रथम स्कंध पद्य ३३२

बाहिए तथा अपने अपराधों की अनुभूत करते हुए प्रतिदिन भगवान् के समुप स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। सूर ने भगवान् के नवविध ध्यान की विधि भी वर्णित की है। यदि गृहस्थ भक्त दीर्घकाल तक वह ध्यान करता रहे तो वह स्वभाविक हो जाता है और आये जन्मकर समस्त सृष्टि में उसे केवल भगवान् का ही स्वरूप दृष्टिगोचर होने लगता है। गाहस्पत्य-जीवन में निवास करते हुए भी वह स्त्री-पुत्र धन-वीज्य आदि से उसी प्रकार अछूटा रहता है जैसे कमल का पत्र जल में निवास करते हुए भी जल से अलिप्त रहता है।

सूर न भगवान् के चरणों में आश्रय नहीं ग्रहण करने से हानि तथा आश्रय ग्रहण करने से लाभ का अनेकानेक पदों में सविस्तार वर्णन किया है।^१ वे भक्ति के बहुत ऊँचे चराचर पर प्रतिष्ठित थे। उनके पदों में भगवान् के चरणों में निवास पाने की उद्धारम आकांक्षा विद्यमान है।^२ उनके आत्म निबन्धन एवं पश्चात्ताप के पदों से उनके हृदय को प्रगाढ़ भक्ति प्रकट होती है।^३ सूर की एकमात्र यही सामसा है कि भगवान् जैसे चाहे, तैसे उन्हें एवों पर अपने चरण कमलों से एक क्षण के लिए भी अलग न करें।^४ सूर का मन दूसरी जगह कहीं भी सुक न पाकर के बहाने के पक्षी की भाँति भगवान् के चरणों में ही सुक की प्राप्ति करता था।^५ वे बारम्बार अपने समस्त अजामिन पनिका कुम्भ ध्याय करते हैं कि जिस पवित्र पावन बसानु भगवान् ने इन पवित्रों का उद्धार किया है, वही निश्चय ही उनका भी उद्धार करेगा।^६ अपने जीवन के अन्तिम क्षण में भी उन्होंने 'मरोखो हूँ इन चरणन केरी' एवं 'जजन मैन सुरग रस माते' पदों को गाते हुए ही इस अक्षर ससार से अपना महाप्रयाण सम्पन्न किया।

यों सूर ब्रह्मनाथार्य के शिष्य हैं और समुप-भक्ति-मार्ग के आराधक हैं पर जब वे भक्ति के आवेस में आते हैं तो किसी भी बन्धन से नहीं रहते। वे हर प्रकार के बन्धनों से ऊपर उठ जाते हैं और साम्प्रदायिक न रहकर सार्वभौम बन जाते हैं। उन्होंने अपने कुछ ब्रह्मनाथार्य के शिष्याओं का अनुकरण करती हुए भी उन्हीं तक अपने को सीमित नहीं रखकर प्रपत्ति के

१ मुरताबत, प्रथम स्कंध २६१ पद संख्या से ३३६ तक

२ वही पद ६४ ६५ ६६ १०० १ ६

३ वही पद १३० १५३ १५३ २६६ इत्यादि

४ वही पद १५१

५ वही पद १५०

६ विद्वज्ज कुल पठिन अजामिन विषयी पनिका हाथ बिकायो।

मुन-हित नाम भियो नारायण सो बेकुठ पठायो।

—वही पद १०४

छ. भगों का भी सांगोपांग वर्णन किया है।^१ सूर में मामा का जो वर्णन किया है वह बसमाचाम की बहिष्ठा भी कही जा सकती है और सकराचाम की मामा भी। इसी प्रकार उनके कुछ ऐसे पद भी हैं जो निगुण-भक्ति-मार्गी कवियों के पदों की तरह रहस्यवाह से मे संबद्ध हैं। पर सूर के ये पद निगुण-मार्गी कवियों के पदों की भाँति भूमिगत अस्पष्ट एवं कोरी कल्पना की उपज मात्र नहीं हैं, प्रत्युत उनकी प्रत्येक पंक्ति में रसपूर्णता और प्रेम का प्रभावशाली उद्गार विद्यमान है।^२ इस तरह सूर केवल सम्प्रदाय की परिधि में ही बिरबर नहीं रहें। उनकी भक्ति साम्प्रदायिकता की परिधि का अतिक्रमण कर सार्वजनिक बन गयी है।

१ (क) जानुकूल्य-संकल्प

वैसेँ उलहूँ तैसेँ रह्योँ ।

जानत हो बुझ-मुझ सब जन के मुनि करि कंहा फह्योँ ।

—बही पद १६१

(ख) प्रतिकूल्य-वर्जन

छोड़ बसु कीचै वीन-बयालु ।

आँतें जन छल चरन न छवि कहना सागर भवत रसात ।

—बही पद १२७

छाँवो मन हरि विमुक्तनि को सप ।

—बही पद ३३२

(ग) स्मिर हाउ रसा में विश्वास—

तुम हरि, सीकरे के छापी ।

सुनत पुकार, परम आतुर हूँ बीरि छुड़ावो हापी ।

—बही, पद ११२

(घ) गोप्यत्व-वरण—

वीन नाम अब बारि सुम्हारी ।

पठित उचारण बिगह जानि के बिचारी सेहूँ सँवारी ।

—बही पद ११५

(ङ) आत्मनिक्षेप—

इपा अब कीजिये बनि जातें ।

नाहिन धैर और कोठ बसि चरन कमल बिन छातें ।

—बही पद १२५

(च) कार्मण्य—

नाम सको तो मोहि उचारी ।

पठितनि मैं बिरयात पठित ही पावन नाम सुम्हारी ।

—बही पद १३१

२ (क) बकई री बनि चरन-सरोवर, जहाँ न प्रेम विपीय ।

जहाँ भ्रम-निशा होति नहि कबहुँ सोइ सागर भुज जोन ।

—गुरुसागर, प्रथम स्कंध पद ११७

(नेप भगवत पृष्ठ पर) —

मुनसो पूर्व हिन्दी काव्यों में भक्ति के विकास का विहासकोण :

यथापरा हिन्दी काव्यों में हिन्दी के प्रथम महाकवि चन्दबरदाई के पुष्पीराज रासो नामक प्रथम हिन्दी महाकाव्य में ही भक्ति की प्रणयन भाव इष्टिपोषक होती है। उन्होंने इस महाकाव्य के आरम्भ में मयसाचरण^१ के रूपक में आदिदेव गुरु बाणी मन्मथ सूरनाथ और सर्वज्ञ को नमस्कार किया है। उनका नयन है—“आदिदेव को नमन करते और गुरु को नमस्कार करके बाणी के पनों को चन्दन स्वर्ण पाताल (और) पुष्पी के झण्डा मन्मथ के चरणों का आशय दुष्टों के बहून करने को हम पुन (जिस) इस में रहता है (उस) सुरनाथ की पावुका का सेवन (और) फिर पर नयन (और) जीव के चरदामस सर्वज्ञ को (मैं) चन्द नमन करता हूँ।”^२

ऐसे महाकवि विद्यापति मुसल प्रेम और सौन्दर्य के कवि माने जाते हैं। पर उनके पदों में जहाँ सौन्दर्य अपनी चरम सीमा पर है वहाँ भक्ति की पक्षपाटा भी इष्टिपोषक होती है। वस्तुतः विद्यापति की कृतियों में भृगु नार और भक्ति दोनों का समन्वय है। उनके शिव^३, भृगु^४ व गंगा^५ आदि से सम्बन्धित पदों में तो भक्ति की उगमवत्ता स्पष्टतया परिलक्षित होती है। उनकी शिव सम्बन्धी स्तुतियाँ मिथिला में “नचारी” के नाम से प्रसिद्ध हैं और आज भी मठों व बीच अत्यधिक समाहित हैं। मिथिला के पुण्यों से सुसम्बन्धित पोखरो पर अवस्थित शिवामयों में उगम्य होकर विक्षेप कर मैथिल जल नयनने इसी सूर्यमय कवि की नाचारी गा-माकर शिव की संस्तुति करते हुए उन्हें जग की निहा से संसार के कल्याण के लिए जमाते रहते हैं।^६

महाकवि विद्यापति के राजा-कृष्ण सम्बन्धी विम पदों पर प्रायः भृगु गारिकता का आरोप किया जाता है, उन्हीं पदों का ध्यान कर महाप्रभु शैतन्य आनन्द-विह्वल एवं मूर्च्छित हो

(पिछले पृष्ठ का लेख)

(क) बलि छलि तिहि सरोवर जाहि ।

बिहि मरीचर कमल कमला छलि बिना बिकसाहि ।

हम उग्रजल पंथ निर्मल अंब भलि-भलिगुहाहि ।

मुक्ति मुक्ता अनगिने पन तहाँ बुनि बुनि लाहि ॥

×

×

×

मूग कपी नहि जयै उहि तहँ, बहुरि छड़िबो नाहि ॥

—बड़ी पद ३३८

इष्टम—पद ३३९ पद ३४० ।

१ पुष्पीराज रासो आदि पदों (परिभाषा नाम) मयसाचरण छन्द १ रूपक १

२ भाग १ मोहन लाल बिष्णु लाल चक्रवर्त

राजाकृष्ण राम जीव इषाम सुन्दर दाम द्वारा सम्पादित पृ ४

३ विद्यापति की पञ्चावली (मंथनविनाथी रामनक्षत्र केनीपुरी) पद २३९

४ बड़ी पद ३

५ बड़ी पद २१०-२११

६ बड़ी पद २३३ २३४ २४२ २४३ २४६ २४८

बाया करते थे। भक्तों पर पड़ने वाले उनके पदों के इस प्रभाव को देखकर डा० प्रियसम ने अपना यह उद्गार व्यक्त किया है— 'हिन्दू-धर्म के सूर्य का अस्त मस ह्रा जाय—वह समय भी आ जाय जब राधा और कृष्ण में मनुष्यों का विश्वास और भ्रम न रहे और कृष्ण के प्रेम की स्तुतियों के लिए जो हस्तोक्त में हमारे अस्तित्व के रोग की दवा है अनुराम आवा रहे, तो भी विद्यापति के गान के सिये—जिसमें राधा और कृष्ण का उल्लेख है—सोपों का प्रेम कभी कम नहीं होगा।'^१

अपने पिछले कृत्यों पर और शास्त्राज्ञाप करने वाले महाकवि विद्यापति का निम्नांकित विस्तृत भक्तपात्मक उद्गार कितावा सर्वस्पर्शी है—

तत्तल सेकत बारि-किन्नु सम जुल-मित-र नि-समान्न ।
तोहै विद्यारि मम तोहै समरपितु अब मधु हब कोन काज ॥
मायब, हम परिनाम निरस्ता ।
तुहुँ अगतारन बीन ब्यामय अतय तोहुर बिस्वासा ।
आब जनम हम नीब ममायनु करा सिमुकत दिन देसा ।
मिहुकन रमनि-रमस रव मातनु तोहै मजब कोन बेसा ?

इसी तरह 'बाबब कत तोर करब बड़ाई,^२' मजब बहुत मिनति कर तोय^३ जब पक्षियों भी सर्वका प्रभावोत्पादक एक भक्ति रस से परिपूरित हैं।

सम्भव है, राज दरबार के शुभारम्भ बातावरण में रहने के कारण मुनाबस्ता की समय में विद्यापति ने शुभारम्भ रस से परिपूज पदों की इस रचना की हो पर अपनी जीवन सम्प्रा में उन्होंने निश्चय ही निरक्षम भाव से भगवान् की शरणागति स्वीकार कर ली थी। वस्तुतः निविष्टा के भोक्त जीवन में ही नहीं प्रत्युत गंगा के तट पर मोक्षानाथ के मन्दिर में दुर्गा-बाड़ी में आज भी समान भाव से विद्यापति के पद गूँज रहे हैं।

अपनी पावन स्वर लाहरी से संसार के मोक्ष-ताप को अपहरण करने वाली प्रेम विद्वानी मीरा की भक्ति-भावना में तो साकार और निराकार दोनों रूपों की उपासना का स्पष्ट समावेश दृष्टिगोचर होता है। ऐसे तो वे भगवान् कीकृष्ण को अपना दृष्टदेव एवं प्रियतम मानती हैं^४ और अपने को उनकी ही दासी सहचरी प्रेयसी सब कुछ कहती हैं। इससे

१ विद्यापति की पदावली संकलनिका श्री रामकृष्ण बेनीपुरी

कवि-परिचय पृ० १८ १९ में उद्धृत

२ विद्यापति की पदावली संकलनिका श्री रामकृष्ण बेनीपुरी पृ० २१४

३ विद्यापति की पदावली संकलनिका श्री रामकृष्ण बेनीपुरी पृ० २१२

४ वही पृ० २१३

५ बसो मोरे नैनन में नन्दलाल ।

मोहनी मूरति साबरी सुरति नैना बने बिनाल ।

अब र सुधारन मुरली राजति सर बीजन्ती मास ।

सुख बहिका कटितट सोमिठ मूपुर सबद रसाल ।

मीरा प्रभु सन्तन मुखबाई, भक्त बखान गोपाल ॥

—मीराबाई की पदावली सम्पादक—परशुराम चतुर्वेदी, पृ० ३

स्वभावतः उनकी साधना सगुणपरम सिद्ध होती है किन्तु उनके बहुत से ऐसे पक्ष भी हैं जो उन्हें भिन्नगोपासिका की कोटि में रखने का आग्रह करते हैं।^१ मीरा की भक्ति में इसी प्रमादता अनन्यता एवं छलकट आरम भिन्नवन है कि भाव भी साधु-सन्त उनके पदों को गाते गाते आत्ममुग्धि हो वेते हैं। गिरधारी नाम के प्रति मीरा की तन्मयता ने उनकी वाणी में एक अपूर्व प्रभावोत्पन्नकता भायी है।

वस्तुतः मध्ययुगीन भारतीय समाज में कबीर जायसी मूर, तुलसी, मीरा आदि का आधिप्राय एक सांस्कृतिक घटना है। उस समय भौतिक रूप एवं मारीरिक दृष्टि से राष्ट्रीय जीवन जितना क्षीण अज्ञत एवं परतन्त्र था इनके आधिप्राय ने व्यापारिक रूप एवं नविक दृष्टि से उसे उतना ही अधिक अभ्युन्नत सुसम्प, सुसंस्कृत एवं स्वतन्त्र बना दिया था। य सन्त स्वतन्त्र-चित्त और अन्तिम सत्य के आग्रही थे। इनका साहित्य महान् आदर्श में संघासित था। इसमें लोकमानस के अन्तर्गत व्यापक चेतना का प्रव करने की अपूर्व क्षमता विद्यमान थी। वह मानव समाज में सात्विक जीवन यापन की पवित्रता का प्रतिपादन करते हुए भगवद्भक्ति के महान् आदर्श को लेकर अग्रसर हो रहा था। अतः उसमें भाषा क्षुब्ध अलंकार, आदि किसी का भी आडम्बर नहीं मिलता। अपनी सरलता स्पष्टता मधुरता और सादगी की दृष्टि से वह सर्वथा असूतपूर्व है। उसका स्वर बड़ा ही गम्भीर एवं विषय बड़ा

(पिछले पृष्ठ का लेख)

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।

बाके तिर मोर मुकुट मेरो पछि छोई।

× × ×

× × ×

—वही पद १४

दृष्टव्य पद १ १ २० इत्यादि।

१. री मेरे पार निकस गया सतगुर मारवा तीर ॥
बिछू भाल सपी उर अम्तरि, व्याकुल भया सरीर।
इत उत चित्त बने माहि कबहुँ डारी प्रेम धरिरीर।
के जाके मेरो प्रीतम प्यारी और न पाये वीर।
बहा करूँ मेरो बस नहिँ सजनी मैन भरत होइ वीर।
भीरी नहे प्रभु तू भिनिपौ बिनि प्राण परत नहिँ वीर ॥

—वही पद १४५

हेरी मैं तो बरब विवाची होइ बरब न पावै मेरो को ॥

× × × ×

× × × ×

मूनी ऊपरि रोष हमारी मोचना विन बिष होइ।
मगत मन्दस ५ रोष विवाची विन बिष मिलना होइ।

× × × ×

—वही पद ७२

दृष्टव्य पद १२० १४३ २ १ इत्यादि

ही उदात्त है। उसे काव्य शास्त्र की कसौटी की चिन्ता नहीं है। वह तो विषम जन समूह को सामाजिक एकता के सूत्र में आवद्ध करके उनके कल्याण साधन में ही अपन को हटाव मानता है। यथार्थ में इन सन्तों के संदेश एवं जीवन-दर्शन हमारी संस्कृति की प्राणधारा एवं हमारे समाज की अक्षय सम्पत्ति एवं अमूल्य निधि है। भारतीय सांस्कृतिक रंमण पर कबीर जैसे अनिश्चित और तुलसी जैसे प्रकाश पण्डित न बड़े होकर अपनी प्रतिभा एवं अनुभूति के बल पर जनता की भाषा एवं अभिव्यक्त्या प्रणाली में विविध भारतीय भिन्न एवं बौद्धिक प्रक्रियाओं की समस्त पूर्ववर्ती उपलब्धियों के सारभूत तत्वों को जन-जन के जीवन में सन्निविष्ट कर दिया। इसका बड़ा समन्वयकारी युग किसी भी राष्ट्र के इतिहास के लिए पौरव की वस्तु है। इन सभी समर्थ भक्त कवियों में किसी व्यक्ति विशेष का पुन कीर्तन नहीं करके अमरत्वार्थ सम्पन्न परब्रह्म का पुन-कीर्तन किया। इन्होंने समाज को मानव आत्मा की एकता एवं समानता के रहस्य से अवगत कराया और एक नवीन मार्ग पर अग्रसर होने को प्रेरित किया। ये सभी सन्त प्रतिनिधि कवि साम्प्रदायिक मतों को स्वीकार करते हुए भी संकीर्ण मतवालों के बन्धन में नहीं आये। इन्होंने साम्प्रदायिक संकीर्णता एवं कट्टरता की परिधि का अतिक्रमण करके सर्वत्र असाम्प्रदायिकता की ही स्थापना की। कबीर ज्ञान मार्गी निरुण सन्त हैं, पर प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए वे राम नाम का समर्पण भी करते हैं। जायसी प्रेम मार्गी हैं पर वे ज्ञान का कहीं भी विरोध नहीं करते। सूर हृदय भक्त कवि हैं पर वे राम का भी पुन-गान करते हैं। तुलसी राम भक्त हैं पर 'हृदय पीठावली' की रचना करके वे अपनी हृदय-शक्ति का भी परिचय देते हैं। सनुन मार्गी होते हुए भी निर्धुन मार्ग से उनका कोई विरोध नहीं है। वर्तमान जम को मानते हुए भी वे जाति-पाति का विरोध करते हैं। बुद्ध-महिमा ईश्वर पर अक्षय विश्वास और जीवन की सादगी आदि सम्मन्धी उनही पक्षियां बकीर से काफी साम्य रखती हैं। ऐसे बकीर नानक बाबू आदि सन्तों के निबन्ध के बाव उनके नाम पर कुछ सम्प्रदाय या पन्थ भी जन्म मने पर वस्तुतः इन सन्तों में तो साम्प्रदायिकता ही और न तो इन्होंने कोई सम्प्रदाय ही बनाया। सक्षपत बकीर जायसी सूर, तुलसी आदि प्रतिनिधि सन्त भारतीय लोक मानस के महान् पत्र प्रदत्तक के और साम्प्रदायिकता की सीमा को तोड़कर साधनोम जन मय वे। इन सबों ने मिलकर भारतीय जनता को आपस में कट भग्न से बचाया। यही कारण है कि हमारे प्रत्येक भक्त समग्र मन्त्रालय में प्रसिद्ध हुए। समाज में सूत्र और तुलसी जैसे बाह्यता को ही नहीं पूजा बरन कबीर जैसे पुनाहे बाबू जैसे भूमिये रैबाम जैसे बमार और जायसी जैसे मुसमान को भी पूज्य माना।

तीसरा अध्याय

रामचरितमानस में प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप

“रामचरितमानस” में प्रतिपादित भक्ति का स्वरूप

गोस्वामी तुलसीदासजी ने ‘रामचरितमानस’ में भक्ति का विभिन्न निरूपण किया है। ‘मानस’ में निरूपित भक्ति का स्वरूप कुछ महीन नहीं प्रत्युत ‘मानापुराण’ निगमागम सम्मत ही है। यह आचार्यों की परम्परागत माय्यताओं एवं सनातन धर्म के सधर्मों के सर्वथा अनुकूल है। जप-तप ^१ युक्ताभ्यास ^२ ब्राह्मण-पूजा ^३ साधु-सेवा ^४ वर्माभिमर्श ^५ अवतारवाच ^६ कर्मवाद ^७ माय्यवाद ^८ अग्न्यान्तरवाद ^९ परलोकवाद ^{१०} आदि के लिए इसमें महत्त्वपूर्ण स्थान सुनिश्चित है। माया और उसकी विनाश बाह्यी को विध्वस्त करने के लिए तथा दुस्तर संसार-सागर को पार करने के लिए भक्ति का अत्यधिक महत्त्व स्वीकार करते हुए तुलसीदास रामभक्ति पर बल देते हैं। ^{११} एतदर्थ वे उसे ज्ञान योग कर्म आदि से श्रेष्ठ भी प्रमाणित करते हैं। ^{१२}

भक्ति की परिभाषा, स्वभाव एवं महत्ता

वस्तुतः भगवान् राम के चरनों में अनन्य प्रेम का होना ही भक्ति है। यद्यपि भगवान् राम समक्षों हैं तथापि अनन्य भक्ति वाला सेवक ही उनके अत्यधिक प्रिय हैं। ^{१३} अनन्य भक्ति वाला साधक बही है जिसकी ऐसी बुद्धि बनी नहीं दसती कि मैं सेवक हूँ और वह भक्त भवन भगवत् मेरे स्वामी भगवान् का रूप है। ^{१४} भगवान् राम के प्रति अनन्य प्रेम होने

- १ मा० ११११८ (पू) ३४४२ (पू)
- २ मा० १ सो० ५ ७२३५
- ३ मा १३२२३ २१३७७ (पू०)
- ४ मा ११३५४ २७२ (पू०)
- ५ मा० ७२० ७२८१
- ६ मा० २२३ ७७२ (क)
- ७ मा २२२४ २२१२४
- ८ मा० १२७१० १२३३
- ९ मा १२८५ ७२७ (क) पू०
- १ मा० २१८२३ २२११५
- ११ मा २३८ ७१८ (क) ७१२१ (ख) ७१२२ (ग)
- १२ मा० ३२२१ १-२
- १३ मा ४३८ ३१ ८
- १४ मा० ४३

पर रामक ने लिए वे ही मन्त्र हो जाते हैं और उग उगक अनिरुद्ध मोह-रामाद में अन्य कोई मन्त्रपूर्ण पदार्थ दृष्टिगोचर नहीं होता। तुमही राम को इसी अन्य मन्त्र का आकाशी है। उनके त्यागो तब आराध्य राम है और अपने राम के स्थान पर द्विती अन्य देवता को प्रतिष्ठित करने के पक्ष में वे क्यापि नहीं है। ऐसे राम के प्रति उनकी यह गति निष्ठा किसी अन्य देवी-देवता के प्रतिनिष्ठा रक्षण की विरोधिनी भी नहीं है। तभी तो वे प्रायः अन्य देवी-देवताओं का भी निरक्षण भुगमान करते हैं। पर वे राम को सत्ता का ही सबल व्याप्त मानकर समते हैं। “दोहायणी” के आतक-रामाश्री दोहा में वे बादम के प्रति आतक की अनन्य भक्ति को प्रदर्शित करके सच्ची भक्ति के रक्षण का गुम्बरतम निर्देशन करते हैं। मेघ यज्ञ-उर्ध्वन करता हुआ आतक के शरीर पर ओले बरमाठा है और कठोर विजयी भी गिरा देता है। पर वह (आतक) अपने आराध्य की गमक प्रशारणाओं को सङ्घर्ष सहन करता रहता है। वह मेघ को छोड़कर कभी भी किसी दूसरे की ओर देगता रुक नहीं।^१ मेघ चाहे जन्म भर आतक की सुधि न ले और उस की याचना करने पर वह चाहे बरस और ओले ही गिरावे पर आतक की रटन घटने से तो उसकी बात ही बट जायगी उसकी प्रतिष्ठा ही मट्ट हो जायगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह स भलाई है। जैसे तपाने से छोने पर जलक आ जाती है वैसे ही प्रियतम के चरनों में प्रेम का नियम निबाहने से प्रेमी सेवक का औरक बढ जाता है।^२ भगवान् की ओर से भक्त को चाहे कितनी भी याचना क्यों न मिले भले ही भगवान् उसे कुटिल समझें सोय उस दुःखोही कहें पर भगवान् के चरनों में उसका प्रेम दिन-दिन प्रगाढ़ ही होते जाना चाहिए।^३ जानक की तरह तुमही (के सावक) को भी एक राम रूपी स्वामयन का ही आरोप है उसी का बस है उसी की आज्ञा है और उसी का निरवाह है।^४ तुमही का वह उद्घोष भगवान्

१ उपस करि मरजय तरनि डारत कुलित कठोर ।

पितव कि आतक मेघ तबि कबहुँ दूसरी ओर ॥

—दोहायणी को २८३

२ मा० २२०५.३-५ जलपु जलम मरि सुरति विचारत ।

आतक जलु पवि पाहुन डारत ॥

आतक रटनि बटें घटि जाई ।

बड़े प्रेमु मङ्ग भाँति भलाई ॥

कमकहि नाम बढइ भिमि दाहें ।

तिथि प्रियतम पब नेम निबाहें ॥

३ मा २२०५.१-२ जानहुँ रामु कुटिल करि मोड़ी ।

सोव कहइ गुर साहिब मोड़ी ॥

सीताराम चरन रति मोरें ।

अनुचित बखत अनुग्रह तोरें ॥

४ एक भरीसो एक बस एक बात विस्वास ।

एक राम बनस्याम हित आतक तुलसीदास ॥

—दोहायणी—२७७

“.....तुलसी आतक भास राम स्वाम बन की ।

—विनय पत्रिका पृष्ठ संख्या ७५ की अन्तिम पंक्ति का उत्तराद्य

राम के प्रति उनके अलख अमुराग तथा अटल विश्वास का ही चोतक है। इसी प्रकार वे जल के प्रति मछली के अनन्य प्रेम को उदाहरण कर भगवद्भक्ति के वास्तविक स्वरूप की ओर मावकों का ध्यान आकृष्ट करते हैं।^१ पुनः वे मृग का उदाहरण उपस्थित कर भीगा की श्रुति मधुर संगीत-सहरी के प्रति उसके अनन्य अमुराग की भूरि भूरि प्रशंसा करते हैं।^२ भगवान् राम की भक्ति का आकांक्षी सावक उनके सम्पर्क में आने वाली जड़ चेतन सभी वस्तुओं की उपासना करने लगता है। उसके हृदय में राम की भक्ति का विकास यन्-केन प्रकारेण राम का साहचर्य प्राप्त करने वाले समस्त पदार्थों के प्रति प्रेम के रूप में भी होता है। जगत् को पवित्र करने वाले भगवान् राम के पुनीत चरणों के स्पर्श का सौमन्य अयोध्या सरयू, बिम्बकूट आदि को उपलब्ध हुआ है। अतः ये भी परम पवित्र हो गये हैं और इनमें आज भी अमत्वावन्त विद्यमान हैं। यही कारण है कि तुमसी इनकी भी उपासना करते हैं। राम के चरणों के स्पर्श से सरयू की महत्ता इतनी बढ़ गयी है कि 'विमल मति सारवा' भी उसे नहीं कह सकती।^३ जिस अयोध्या की भूमि में सौत-सौत कर राम बड़े हुए हैं वह "सुहावनि" 'पुरी' निश्चय ही 'रामचमदा' हो सकती है। वहाँ पर सरीर त्याग करने वाले ब्रह्मागी को संसार में फिर सौतकर जान की नीवठ नहीं जाती।^४

राम के सुन्दर शरीर से सम्बन्ध रखने वाले ग्राम-नगर नर-नारी जन-पर्वत नभी सरोवर सदा-वृक्ष भूमि-मार्य सब भक्त को पवित्र एवं प्रिय समने लयते हैं।^५ वह इन सबों

१ (क) राम भक्ति जल मम मग मीना ।

किमि विलसाइ भुनीस प्रवीना ॥

मा० ७ १११ ६

(ख) कवनानिधान । बरवान तुमसी पहत ।

सीतापति-भक्ति-सुरमरि-नीर-मीनता ॥

—विनयभक्तिका पत्र संख्या २६२ की अन्तिम पंक्ति

(ग) रामप्रेम बिनु बूबरो राम प्रेम ही पीन ।

रबुबर कबहुँक कर हुये तुलसिहि ज्यों जल मीन ॥—बोहावली शो० १७

२ बोहावली शो ११४

३ मा० १ १३ २ नभी पुनीत भक्ति महिमा अति ।

कहि न सकइ सारवा विमल मति ॥

४ मा० १ १४ ३-४ "राम चामदा पुरी सुहावनि ।

मोक समस्त निरिह अति पावनि ॥

भारि जानि जम बीब अपारा ।

अवध तयें तनु नहि संसारा ॥

५ (क) मा १ १६ १-२—'बदलें अवध पुरी अति पावनि ।

सरयू सरि कलि कमुय ममावनि ॥

प्रनवतें पुरनर भारि बहोरी ।

ममता जिह्वा पर प्रमुहि न थोरी ॥"

(ख) मा २ ११६ १-२—'अस्य भूमि जन पंच पहाररा ।

जहँ-जहँ नाच पाठ तुम्ह कारा ॥

अस्य बिहस मृग कानन चारी ।

सफल जनम भए तुम्हहि निहारी ॥"

(ग) मा० २ ११६ १-८

के गमन मत्तमन्तर जाता है। तभी गो गन्ना जनक विप्रभूत का भी गतिव मागन है और
 दूर-म ही दिगार्द पड़त पर उगे प्रनाम करके भगवा रथ छोड़कर पत्न्य गमन है।^१ जिसका
 राम चिन्तन किया करते हैं और जो भिष्काम होकर राम के गतिव चिन्तन न भजन का गा
 चुके हैं। वे सभी मत्त को प्रिय लगते हैं। बड़ उन सभी की उपासना एवं चरना करता है।
 यही कारण है कि तुमसी पशु-गन्धी देवता मनुष्य गाराव जिनसे भी राम ने चरनों के
 उपासक है उन सबके चरण-कमलों की बन्दना करते हैं।^२ तुमसी की इष्टि में भक्ति का
 यही स्वरूप है। इसका मार्ग सर्वथा सुमम एवं सुगम है।^३ हमें योग यज्ञ जप-तप व्रत
 उपवास आदि कुछ भी नहीं करना पड़ता है।^४ हमें सिर्फ भिष्काम तथा छिद्र गतिव
 स्वच्छ हृदय की आवश्यकता है।^५ हम अक्षिरम हरि भक्ति की प्रार्थना में ही मानव जीवम
 की पूर्ण सार्थकता है। तुमसी के बिचार में यह अविनाशी जीव अण्डज स्नेह जगज्ज
 और उद्भिज इन चार छानों तथा चौरासी पात्र मानिवा में बहार लगता रहता है।
 माया की प्रेरणा से काम कर्म स्वभाव और गुण के बन्धीभूत यह सब मटकना रहता है।
 अन्तर् अकारम स्नह बनने जाने परम पिता परमेश्वर कदना से इक्षित होकर हमें मनुष्य
 का स्वरूप देते हैं। यह मानव शरीर संसार-मापर को पार करने के लिए बड़ा के समान
 है।^६ सब प्राणों का यही कवन है कि यह क्षेत्र-बुधम मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है।
 यह साधन का नाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना
 लिया वह परलोक में कुछ पाया है। छिर पीट-पीटकर पछताता है तथा अपना दोष नहीं
 समझ कर काल पर कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। बस्तुतः इस तरह
 शरीर की साधकता इन्द्रिय-भोग्युपता एवं विषय भोग में न होकर भक्ति-यम के अनुसरण में
 है। इस संसार के मोनों वी तो बात ही क्या स्वर्ग का भोग भी बहुत बड़ा है और अन्तः-
 दुःखवादी है। अतः विषय मासनाओं में मन को लगना मानो अमृत का पक्षिपान कर हुना
 हल का पान करना है तथा पारम यथि को जोर बहने में कुछभी नमता है।^७ इस प्रकार

१ मा० २२७२२
 २ मा ११८३-४

“रूपति चरन उपासक कैते । दय मृग मुर नर असुर समेत ॥
 बंढते पद शरोज सब केरे । के दिनु काम राम के केरे ॥

३ मा० ७४२२
 ४ मा ७४६१
 ५ मा० १४४५
 ६ मा० ७४४४-७ (पू०)
 ७

“बड़े भाग्य मानुष लपु पावा । मुर कुनैय सब यगबहि पावा ॥
 सो परम बाय मोक्ष कर डारा । पाइ न जेहि परलोक सेवारा ॥
 जानहि कर्महि ईश्वरहि मिथ्या दोष नपाइ ॥
 एहि लन कर फल विषय न भाई । स्वर्गउ स्वस्स अंत दुलवाई ॥
 नर लपु पाइ विषयें यम देखी । गु जा ब्रह्म परममन मोई ॥
 एहि कहै मल कहइ न कीई । गु जा ब्रह्म परममन मोई ॥

—मा ७४५ ३-७ ४४५

तुलसी ने रामभक्ति को मानव के सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में प्रतिष्ठित किया है। राम प्रेम एक राम भक्ति के अभाव में अन्तःकरण की पूष भुक्ति कदापि सम्भव नहीं है।^१ नर शरीर की धारकता इसी में है कि सभी कामनाओं को छोड़कर राम की भक्ति की जाय। वस्तुतः रामचरणानुरागी ही गुणवान् एक बड़भायी है।^२ जीव का मज्जा स्वार्थ इसी में है कि वह मन बचन और कर्म से मगवान् राम के चरणों में प्रेम करे। वही शरीर पवित्र और सुन्दर है जिसे पाकर राम की भक्ति की जाय।^३ राम भक्ति में सहायता नहीं करने वाली सम्पत्ति घर, मुक्त मित्र माता पिता भाई आदि की कोई उपयोगिता नहीं है।^४ वस्तुतः राम की भक्ति ही सत्य है और संसार के अन्य समस्त पदार्थ स्वप्नवत् असत्य हैं।^५ ज्ञान वैराग्य मज्जा विश्वास आदि भुक्त भक्ति के साथ ही सुसोमित होते हैं। भक्ति से रहित सब गुण और मुक्त जैसे ही पीके हैं जैसे मक्क के बिना अनेक प्रकार के व्यजन।^६ जब तक सोच के घर काम को छोड़कर जीव राम की भक्ति नहीं करता तबतक उसकी कुशल नहीं है और न स्वप्न में भी उसके मन को शांति ही मिल सकती है।^७ रामभक्ति की प्राप्ति हो जाने पर जीव को सत्य करने वाले काम श्रेय भोग मोह आदि सब समुद्र नष्ट हो जाते हैं।^८ जब रोम के लिए एक मात्र औषध यही रामभक्ति है और इसी में आध्यात्मिक आधिर्बिक तथा आधिभौतिक तापों के अपहरण करने की क्षमता है।^९

इस तरह तुलसीदास "रामचरितमानस" के अनकालेक प्रसंगों में राम-भक्ति का संवसार करते हैं। "मानस" में सबत्र राम भक्ति के लिए ही उनका सर्वोपरि आग्रह दृष्टि मोचर होता है। यही राम भक्ति उनकी सम्पूर्ण जीवन परिधि का कन्द्र है और "रामचरित मानस" में इसी को प्रस्तुत करने का वे विराट आयोजन करते हैं। वे राम भक्ति के अभाव में मुक्ति को भी हेम समझते हैं। जैसे सप्त पुरुष वेद शास्त्र सभी की यही मान्यता है कि मुक्ति अत्यन्त दुर्लभ है पर वही मुक्ति राम-भक्ति से बिना इच्छा किये भी जबरदस्ती आ जाती है। जैसे करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न के बिना जल नहीं रह सकता वस ही मोल-मुक्त भी राम भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। ऐसा विचार कर बुद्धिमान् भक्त भक्ति पर कुनामे

१ राम-चरण-अनुराग-जीव बिनु मत भक्ति नास न पावै।

—विजयपत्रिका पद ८२ की अन्तिम पंक्ति।

प्रेम भगति जन बिनु रघुराई। अनि अन्तर मत कबहुं न जाई॥

—मा० ७ ८६ १

२ मा ४ २३ १-७

३ मा० ७ ६१ १-२

४ मा० २ १०३

५ मा० ३ ३६ ५

६ मा० ७ ८४ ५

७ मा ५ ४१ २ ७

८ मा० ७ १२२ ७-८

९ मा ७ १२४ (क) पू० ५ ४४ १

रज्जुकर मुक्ति का तिरस्कार कर देने हैं।^१ लेते अनेक जप मन्त्र पञ्च भ्रम दम दान
बेगाम मान योग विज्ञान आदि भाषण भी धीवत का अशुभय वचन दाम है पर उन गव
की सुन्दरतम परिणति भक्ति में ही होती है।^२ यही कारण है कि शरभंग मुनि ने योग मम
का ता दत्त आदि जो कुछ भी दिया था सब प्रभु को समर्पित करके बरत में भक्ति का
ही बरदान लिया।^३ प्रसन्न होने पर भगवान् राम बाण मुमुक्षु से कहते हैं—

‘काय मुमुक्षु धातु बर भक्ति प्रसन्न मोहि जानि ।
भक्ति भाविक सिधि अपर रिधि भोग्य सङ्ग मुन तानि ॥
ज्ञान बिबेक विरति विद्याना । मुनि दुर्लभ मुन के जग माना ॥
अनु देव सब सत्त्व माहीं । मातु ओ तोहि भाव मन माहीं ॥’^४

पर काय मुमुक्षु को इन मारे एक ग एक महान् बरदानों की कोई आवश्यकता
नहीं है। उन्हें तो भगवान् राम की केवल अविरत भक्ति चाहिए जिसका मन्त्र भी उन्होंने
(भगवान् राम ने) नहीं दिया—

‘अविरत भवति विमूढ सब भूति पुरान को पाव ।
बिहि भोक्त भोगीस मुनि प्रभु प्रसार कोउ पाव ॥
भगत कल्पतरु प्रसन्न हित कृपा सिन्धु पुन दाम ।
तोह निज भवति मोहि प्रभु देहु क्या करि राम ॥’^५

इसी तरह राम जहाँ कहीं भी जात हैं चिन्त-साधक अपनी सम्पूर्ण साधनाओं का पद
उन्हें समर्पित कर वचन में उनसे उनकी भक्ति की ही याचना करते हैं। स्वयं भगवान् राम
भक्तिमयी श्रीमती हवरी के आश्रम में जाकर अपनी भक्ति का ही उपदेश देते हैं। उन्हें
केवल भक्ति का ही नाता माग्य है, क्योंकि जाति-पाति कुछ धर्म बढ़ाई कम बात कुटुम्ब
धुप और जतुवाई के होते हुए भी भक्ति में हीन मनुष्य बिना जल के बाबल की तरह सोमा
रहित हो जाता है।^६ उनका स्पष्ट कथन है कि वे अपनी भक्ति से ही मोक्ष प्राप्त होने
हैं।^७ वे जागबत कम^८ एवं भक्ति^९ की जर्ना बराबर करते चलते हैं। जब मुनीन्द्र ने साध

१ मा ७११२३-७ ११२३

२ मा ७२५३-१ ७१२९४-७

३ मा ३८७

४ मा ७८३ (ग) ७८४२

५ मा ७८४ (क)—८४ (ख)

६ मा ३३२४-१

७ मा ३१६२

८ कहि भिज धर्म साहि समुझावा । भिज पब प्रीति देखि मन मावा ॥

—मा ३३४३

९ कहत अनुज सन कथा अनेका । भगति विरति नपनीति बिबेका ॥

—मा ४१३७

बहु-कई कृष्टि सारही मोरी । कोउ एक पाव भगति भिम मोरी ॥

—मा ४१६१

वे अगस्त्य के आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं तो मार्ग में भी भक्ति की ही प्रार्थना करते चले रहे हैं।^१ मानस के समस्त भक्त तो भगवान् से भक्ति की याचना करते ही हैं भगवान् स्वयं भी केवट^२ एवं मुठीक^३ जैसे दो बड़भागी भक्तों को बिना माँ अपनी ओर स भक्ति का ही बरदान प्रदान करते हैं। भगवान् राम की मुक्त से जड़ितीय 'बड़भागी' कामभुगुण्ड की भक्ति की याचना की प्रवृत्ति की प्रभूत प्रशंसा करते हुए अपनी परम प्रसन्नता व्यक्त करते हैं।^४ वस्तुतः भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो वह भी उनको सच जीवों के समान ही प्यारा है पर भक्ति वाला अत्यन्त निम्न प्राणी भी उन्हें प्राण के समान प्रिय है।^५ 'रामचरितमानस' का कोई भी महारमा यदि किसी भक्त को आशीर्वाद देता है तो वह राम की भक्ति राम की अनुकूलता या राम की कृपा आदि का ही आशीर्वाद होता है।^६ मानस में जब भी कोई प्रकरण समाप्त होता है तब तुमसी अकारण दया करने वाले वीर बन्धु भगवान् राम की भक्ति करने की सलाह देना नहीं भूलते।^७ उनकी दृष्टि में इस असार ससार में भगवान् की भक्ति से बढ़कर कोई दूसरा बड़ा लाभ नहीं है और मनुष्य या शरीर पाकर भी राम की भक्ति नहीं करने से बढ़कर कोई दूसरी बड़ी हानि नहीं है।^८ सभी प्राणी मुक्त की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं पर उनका दृढ़ विश्वास है कि राम की भक्ति बिना किसी को मुक्त कदापि नहीं मिल सकता— रघुपति भगति बिना मुक्त नहीं।^९ यही कारण है कि वे नौ असम्भव दृष्टान्त उपस्थित कर भक्ति से ही असम्भारण का अटल मिथान्त प्रोचित करते हैं।^{१०} यद्यपि तुमसीदास भक्ति की सर्वोपरि महत्ता स्वीकार करते हैं तथापि ज्ञान योग

१ पंच कहत निज भगति अनूपा । मुनि आश्रम पहुँचे शुरु नूपा ॥

—मा २१२ (घ)

२ बिदा कीछ कल्याणतन भगति निमत बर देइ ॥ —मा० २१०२ (उ०)

३ अचिरम भगति विरति विनामा । होहु सकल गुन ज्ञान विषामा ॥

—मा० ३११२६

४ मुनु बायस तैं सहज सयाना । काहे न भायसि अस बरगाना ॥

सब सुख ज्ञान भगति तैं मायी । नहि जग कोउ तोहि सम बड़भायी ॥

जो मुनि कोहि अठल नहि सह्यी । जे अप-योग अनस तन बड़हि ॥

रीमेड देखि तोरि अनुलाई । मायेहु भगति मोहि अति भाई ॥

—मा ७८२२—५

५ मा ७८१६—१०

६ मा २१०३ ११०७ ७११११६

७ मा १२११ १३६१ ४३० (क) ५५६ ११२१ (ख)

८ ७११२८—६

९ मा ७११२१४ (उ०)

१० कमठ पीन जामहि बर बारा । बंध्या सुत बर काहुहि मारा ॥

पूममिह नम बर बहुविधि पुना । पीवन माहु सुख हरि प्रतिपुना ॥

पूपा चाइ बर भुग जल पावा । बर जामहि सम गीस विषामा ॥

बंधकाइ बर रविहि नगरी । राम विमुख न पीव मुख पाव ॥

हिम से जलन प्रगट बर होई । विमुख राम मुख पाव न कोई ॥

(सिप मनने पूरा पर)

उन पर छोड़कर, निमग्न एवं निश्चिन्त हो जाने वाले भक्तों की अपेक्षा अपने ही पुरुषार्थ में काम करने वाले ज्ञानियों को बड़े विकट प्रसूहों का सामना करना पड़ता है। ज्ञानी का मार्ग 'अपम' होता है। उसमें बहुत से 'साधन कठिन' बहुत कष्ट करके यदि कोई उसे प्राप्त भी कर सता है तो वह "भक्ति हीन ज्ञान भगवान् को प्रिय नहीं हो पाता—

‘ध्यान अथम प्रसूह अनेका । साधन कठिन न मन कहूँ टेका ॥
करत कष्ट बहु पावइ कोऊ । भक्ति हीन मोहि प्रिय नहि सोऊ ॥’^१

पर भक्ति की साधना में भक्त को भगवत्पूजा के कारण किसी प्रकार के बिम्ब बाधा नहीं पहुँचाते—

‘सकल बिम्ब व्यापहि नहि तेही । राम सुहृपौ बिमोकाहि केही ॥’^२

बन्धुत राम की भक्ति के बिना ज्ञान की इसा कर्णधार के बिना जसमान की तरह होती है।^३ भक्ति का परित्याग कर केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाले बड़े हैं। वे व्यक्ति मानों बर की कामधेनु का परित्याग कर महार के वृक्ष से दुग्ध प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं।^४ राम की भक्ति के अभाव में ही निर्बल पद का आकांक्षी ज्ञानी बिना पूँछ एवं भीम के जानवर की तरह है।^५ भगवान् राम की स्तुति करते हुए बेद-मुक्त की बापी है कि जो व्यक्ति ज्ञान के अविमान में विशेष रूप से मग्न होकर अब भय को दूर करने वाली भक्ति का ज्ञान नहीं करते वे बेद-मुक्त पद को पाकर भी उस पद से अक्षपतित होते हैं।^६ ‘विनयपत्रिका’ में भी तुलसी ने अपना यही विचार व्यक्त किया है कि रात के समय घर में केवल दीपक की बातें करने से बीते अंधकार दूर नहीं होता वैसे ही कोई व्यक्ति साधक ज्ञान में किन्ना ही निपुण क्यों न हो फिर भी वह संसार-सागर को पार नहीं कर सकता।^७ ‘रामचरितमानस’ के चित्रकूट प्रसंग में जब अयोध्या के नर-नारी गजेन्द्र गोरी सिव सूर्य एवं लक्ष्मीपति विष्णु के चरणों की श्रद्धा एवं पूजा करके उनसे वरदान माँगते हैं कि गुरुजों व समाज और भाइयों के साथ राम अयोध्या में राजा होकर राज्य करें। सीता रानी हों तथा राजधानी अयोध्या आनंद की सीमा होकर फिर समाज सहित

१ मा ७४३ ३४

२ मा १३६३

३ मा २२७७ ३

४ मा ७११३ १२

५ मा ७७८ (क)

६ मा ७१३ ६१

७ बन्धु-व्याग अत्यंत निपुण सब-पार न पावे कोई।

भिक्षु पूछ मध्य दीप की बातें तम निवृत्त नहीं होई ॥

—विनयपत्रिका पद १२३ पं० ३३

मुगधूवक बस और राम के राजा रहते ही हम लोगों का अयोध्या में प्रस्थान हो^१ तब उस स्थिति के व्यापक प्रभाव का अनुमान करते हुए तुमनी का कथन है कि—

मुनि सनेहमय पुरजय बामी ।
निर्वाहि ज्यो बिरति मुनि व्यापी ॥^२

अयोध्या निवासियों की स्नेहमयी बाजी सुनकर बामी मुनि साव भी अपने योग और ब्रह्म की निन्दा कर रहे हैं। तुमनी कुछ योग ज्यो ज्ञान से हृदय योग ज्यो प्रेम को अधिक महत्व प्रदान करते हैं। बिष्णु की ही राजसभा में भगवान् राम उन सब लोगों की ओर महर्षि बसिष्ठ का ध्यान आहूत करते हैं जो पर-बार एव रात्रि-वाट छोड़ बन में उनके लिए अपार वृक्ष मेस रहे हैं। भगवान् उनसे समस्या का समुचित समाधान करने का निवेदन करते हैं।^३ महर्षि बसिष्ठ भगवान् राम को जो उत्तर देते हैं उससे योग और ज्ञान की अपेक्षा प्रेम भक्ति की अच्छा सिद्ध होती है। बसिष्ठ की दृष्टि में राम के बिना सम्पूर्ण सुखों का साज नरक के समान है। राम प्राणी के प्राण जीवों के जीव तथा सुखों के भी सुख हैं राम को छोड़कर जिन्हें पर अच्छा लगता है उनसे विघाता विपरीत है। राम के चरणों में भक्ति नहीं उत्पन्न करने वाले सुख कर्म और धर्म जलकर तस्मोभूत हो जायें। जिस योग एवं ज्ञान की साधना में राम के प्रेम की प्रधानता है वस्तुतः ॥॥ ज्यो एव अज्ञान की साधना के ही समान है।^४ महर्षि बसिष्ठ राम के द्वारा प्रस्तुत समस्या के समाधान को शोक ज्ञान के कोप पवित्र सज्जन बने में अक्षय रहने वाले तथा मनुष्यों के रक्षक राजा जनक पर रखते हैं क्योंकि उन सभा में उक्त समस्या का समाधान करने वाले उनसे अधिक योग्य कोई नहीं है।^५ पर बसिष्ठ की बात सुनकर बामी जनक के हृदय में प्रेम प्रचारित हो उठता है। उनके ज्ञान और ब्रह्म उनसे विरक्त हो जाते हैं—

मुनि मुनि जलन जनक अनुरागे ।
ललि गति ध्यानु बिरतु बिरागे ॥^६

वस्तुतः ज्ञान और ब्रह्म के शुक जीवन की ओर वदत् को न जाना तुमनी को दृष्ट नहीं है। उनकी साधना योग ज्ञान और ब्रह्म की व्यक्ति मूलक साधना न प्रायः भक्ति

१ मा० २ २७३ ४—२ १७३

२ मा० २ ५७४ १

३ माव भरतु पुरजय महामारी । माव बिषम धनधाम धुलारी ॥
मरित लमाय राउ मिषिमेधु । बहूत दिवस भग महन बनेधु ॥
उचिन हो मो कीदिक माया । रिग मवही कर रीरे हावा ॥

—मा २ २६० ४ ६

४ मा० २ २६१ २— २६१ २

५ मा २ २६१

६ मा० २ २६२ १

की मार्गचरित्र एक भावपूर्ण साधना है। इन्हीं 'सकल सुखों की ज्ञान' भक्ति के लिए ज्ञान की भक्ति किसी दूसरे अवसर्ग की अपेक्षा नहीं है। यह स्वर्ण है और ज्ञान विज्ञान सभी के अन्तर्गत समाहित है।^१ जिस ब्रह्मा शुभदेव सनकादि और मारुत आदि जो ब्रह्म विचार में परम प्रवीण हैं उन सबका अन्तिम निष्ठात यही है कि राम के चरण कमलों में भक्ति करनी चाहिए। वेद पुराण आदि सभी ग्रन्थों का यही निर्घोष है कि राम की भक्ति के बिना सुख सम्भव नहीं है।^२ समस्त सांसारिक कार्यों को विस्मृत कर राम-भक्ति की साधना ही वैदिक सिद्धांत है।^३ मन बन्धन एवं जम से राम के चरणों में प्रेम ही परम परमार्थ है।^४

ज्ञान में भक्ति की थोड़ाका प्रतिपादन करने के लिए 'मानस' में काकपि भक्ति-मणि की मज्जा का भी मायम करते हैं। जिस प्रकार वे ज्ञान की तुलना दीपक से करते हैं उसी प्रकार भक्ति की तुलना मणि से करते हैं। उनकी दृष्टि में राम भक्ति चिन्तामणि के समान सुन्दर है। यह जिस हृदय में बसती है उसमें दिन रात परम प्रकाश बना रहता है। उस दीपक की और बर्तौ कुछ भी नहीं चाहिए। मोह कभी दृष्टिगता उसके निकट नहीं आती। इस मणिमय दीप को लोभ कभी हवा बुझा नहीं सकती। इसके प्रकाश में अविद्या का प्रबल अन्धकार नष्ट हो जाता है और महाविपरीतों का साग समूह परास्त हो जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है उसके निकट काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट पटकने नहीं पाते। उनके लिए विष अमृत और शत्रु मित्र हो जाते हैं। इस मणि के बिना कोई सुख नहीं पाता। सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि उसे बड़े-बड़े मानस-रोम जिनके बल होकर सब जीव दुःखी हो रहे हैं नहीं सता पाते। जिसके हृदय में यह राम-भक्ति कभी मणि बसती है, उसे स्वप्न में भी भक्त पात्र कुछ नहीं होता। ससार में वे ही मनुष्य भक्तियों के चिरोमणि हैं जो इस भक्ति-मणि की प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील हैं।^५

वस्तुतः भक्ति की साधना में प्रारम्भ से ही सुख ही सुख है। जहाँ सभी आचार्यों ने एक स्वर से सर्वमाचारम एवं मुकुमार साधकों के लिए भक्ति के प्रबलत उद्यम की महिमा को स्वीकार किया है। इस पथ का अयोग्य निवृत्ति एवं त्याग से नहीं प्रवृत्त प्रवृत्ति एवं समग्र से होता है। यही कारण है कि यह पथ सामान्य जन-समुदाय के लिए सर्वथा सुकर एवं अयस्कुर है। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए भा भक्ति करने से जन्म-मृत्यु-रूप ससार की वह अविद्या बिना ही प्रयत्न एवं परिश्रम के स्वतः जैसे ही नष्ट हो जाती है

१ मा ३१६३ ७४५३ (पू)

२ मा ७१२२१२—१४ ७८६ (क) उ

३ मा० ७१०१२

४ मा २२३६३

५ मा ७१२८२६

जैसे भोजन किया जा जाता है जिसका वह भूति व निष्ठा पर उस भोजन का उत्पत्ति जान जान बिना हमारी भोजन के अतिरिक्त वह न पचा जाता है जिसका हमारे शरीर का पचन योग्य हुआ करता है। भोजन तथा वीर मूल तथा जिसे तथा मुगम और वाम मुग प्रमाण करने वाली अति अग्रिम होगी।^१

प्रथम परिच्छेद में निवेदन किया जा चुका है कि तुलसी व तुलसी अर्थात् महति मारद न भक्ति का वम मान और योग न भी उत्पत्तिर निष्ठ किया है।^२ मारद को हृदि में अंश कम मान और योग वचा गायन मान है वही भक्ति गायन मही गम बना है।^३ रामचरितमानस में भी अमरान्ति मित गायनी में टीक पटी बाध न है—

अहं तति भावन वैव ब्रह्मणी । तव कर कय हरि भक्ति ब्रह्मणी ॥^४

बहुत अमरान्ति राम को ब्रह्मण पुन पुन पुनविन मान ता रामचरितमानस का निरूपण भक्ति के प्रतीक है और अमरान्ति राम को मानवी गीताओं का देवकर उत्पत्ति मारद म मारद प्रकट करने वाली मही मान की प्रतीक है। परन्तु तुलसी राम में ता न का रूप प्रकट करने पर व मान का प्रतीक न होकर जिने को मारद ही भक्ति की प्रतीक बन जाती है। अतः मान में भक्ति मही गायनी का यह कथा भी उत्पत्तिर म मान के ऊपर भक्ति की विजय घोषित करती है।

मान की महिमा का भी गायन

यद्यपि तुलसी श्रुति मुनि एवं वेदमय आदि के भाव्य बचना का प्रमाण प्रस्तुत कर तथा बहुत तरह से तुलनात्मक मध्यम उत्पत्ति करने मान का ऊपर भक्ति की अलगा प्रतीकादि करते हैं तथा मान की वास्तविक महिमा को भी वे विस्मृत नहीं होने देते हैं। बर्षा मानी वृष्टि में मनीष पम्पकों का अना उम्हें साधक के मन में मान का विषय की तरह प्रतीत होता है।^५ वे अमर स्वयं पर नमस्कार का निरूपण करते हैं कि मान के उदय में ही साधक माया के बन्धन में मुक्त होता है उसके मातृ भव मारा आदि दूर होत

१ भक्ति करन बिनु जगन प्रयासा । मरुति मूल भविषा माया ॥

भोजन करिज तृपति हिन मायी । जिमि मो भावन पचने अटरापी ॥

अनि हरि भपति मुगम मुक्तगई । को भय मूक न जाहि मोत्राई ॥

—मा० ७ ११६ व १०

२ 'मा तु कर्मजान मोक्षमोक्षविक्रम । मा म सु — १३

३ पम्पकत्वात् । —बही—२६

४ मा० ७ १२६ व

५ मा० १२० व १४

६ मा १२० व—१२१ व

७ नम पम्पक मने विष्ट भवेका । साधक मन जस मिर्से विवेका ॥

—मा ४ १२२

है और भगवान् के चरणों में प्रेम-भक्ति उत्पन्न होती है ।^१ संसार में ज्ञान के समान दुर्लभ कुछ भी नहीं है ।^२ ज्ञानी भगवान् का विशेष प्रिय भी होता है ।^३ (क) यह ज्ञान ही भक्ति का प्रथम सोपान है । ज्ञान से विश्वास उत्पन्न होता है । विश्वास से प्रेम होता है और प्रेम में भक्ति की उत्पत्ति होती है ।^४ भक्ति मयि के अन्वेषण में ज्ञान एवं ब्रह्म रूपी भक्तों की नितात्म अपेक्षा है ।^५ ब्रह्म रूपी ब्रह्म से अपनी रक्षा करत हुए, ज्ञान रूपी तत्त्वज्ञान ही सब भोग एवं मोह रूपी तन्त्रों का सहार कर हरि-भक्ति रूपा विजय भी प्राप्ति की जाती है ।^६ अतः जहाँ मन्त्री भक्ति होती वहाँ ज्ञान पीछे नहीं रहेगा । राम के महान् भक्त हनुमान् जी ज्ञानी भी नहीं बल्कि ज्ञानियों में अग्रगण्य भी हैं ।^७ भगवान् को सब अहं व अकप अनुभववन्त्य एवं गर्वभूतमय मानने वाले नियुक्त पक्षी एवं ज्ञान मार्गी महर्षि क्षामल म भी भक्ति का अभाव नहीं है तभी तो काक शरीर प्राप्त करन का कठोर अभिशाप देने पर भी सगुणोपासक परम राम भक्त काकमुमुक्षु की एकनिष्ठा को देखकर वे उन्हें राम-मन्त्र का उपदेश दत्त हैं और उनसे राम कथा का वचन करत हैं । तुलसीदास वस्तुतः भक्ति दृष्टि ज्ञान की ही भर्त्सना करते हैं भक्ति युक्त ज्ञान की कथापि नहीं ।

भक्ति की दुर्लभता का भी प्रतिपादन

तुलसी ने भक्ति-भाव की सरलता के साथ ही साथ उसकी दुर्लभता का भी प्रतिपादन किया है । वस्तुतः राम की भक्ति करन में बड़ी कठिनाई होती है । कहना तो सत्य है पर उसका करना कठिन । इस वही जोतता है जिससे वह बरते बन गयी ।^८ काममुमुक्षु के

१ होइ बिबेकु मोह भ्रम माया । तब रघुनाथ चरन अनुयाया ॥

—मा २६३५

बिभक्त ज्ञान जम जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥

—मा ७१२२११

भयेव प्रकाश कठहु नम नाही । ज्ञान उदय जिमि संसम जाहीं ॥

—मा ९४७४

२ नहि कछु दुरलभ ज्ञान सुमाया ।

—मा ७११५६ (उ)

३(क) ज्ञानी प्रभृति बिषय पियाया ।

—मा १२२७ (उ०)

४ जाने बिनु न होइ पगलीसी । बिनु पगलीति होइ नहि प्रीति ॥
प्रीति बिना नहि भवति दृढ़ाई । जिमि लपपति जम के चिकनाई ॥

—मा ७८१७-८

५ मर्षी मखन मुमति बुदारी । ज्ञान बिषय जयन उरगारी ।
भाव सहित कोउइ जो प्राणी । पाव भयनि मनि सब भुज जानी ॥

—मा ७१२०१४१६

६ मा ७१२ (न)

७ मा ११०० ३

८ रघुपति भगति करन कठिनाई ।

करत मुगम करनी अपार जानै सो जेहि बनि आई ॥ —त्यादि ।

—विजय-पत्रिका पर १९७

प्रथम म राय भक्ति की आराधनिक पुनर्भवा का प्रतिपादन करती हुई वाचता दाखल न
बढ़ती है।

‘सब ते सो कुर्मन गुर राया । राम भक्ति रत यत सब माया ॥’^१

गार्हती के अर्थों में गहना मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति धर्म व ज्ञान का मार्ग
करने वाला होता है। बराबों परमात्माओं में से न कोई एक व्यक्ति विषया में विमुक्त होकर
बैराग्य-भगवत होता है। बराबों विरक्तों में से कोई एक व्यक्ति सम्यक् ज्ञान का प्राप्त करता
है। करोड़ों आनियों में कोई एक ही व्यक्ति जीवन्मुक्त होता है। मनुष्यों में भी मन जुगों की
गत ब्रह्मलीन विद्वानी व्यक्ति विपदा और भी दुःख है। धामिब विद्वान् ज्ञानी जीवन्मुक्त
और ब्रह्मलीन विद्वानिब में भी मद-माया से रहित होकर राम भक्ति में परमपूज्य प्राणी
अपन पुनर्भ है।^२ भक्ति करने के लिए समस्त मामागि पशुओं के प्रति मुक्त रहन वाली
मापी आत्मिकियों का परिष्कार करना पड़ता है।^३ भक्ति में वारे नागात्मिक लक्षणों का कष्ट
विष्णु भयवान् को ही बनाता होता है। माना पिता आई पुत्र तथा जरीर जन घर मित्र
और परिवार न सब क समस्त-स्त्री मोयी की बराबर कर और उन सबकी एक इारी बना
कर उनके द्वारा अपने मन को भयवान् के चरणों में ही बाध कर देना पड़ता है।^४ भक्ति
ज्ञान में मुक्त सम्पत्ति परिवार एवं बड़ाई सब को त्याग कर भयवान् के चरणों की आराधना
करनी पड़ती है क्योंकि ये सब राम भक्ति के बाधक तत्व हैं।^५ राम की भक्ति समस्त समार
से विरक्त होकर, सब बाधा और भरोसा को विलासि देकर की जाती है।^६ जरीर के
निर्वाह के लिए भक्त को जो कुछ विषय चाह उनी से उस महा संतोष करना पड़ता है।^७

१ मा० १ २४ ७

२ मा० ७ २४ २-३

३ मा० ४ २३ ६ (उ०) सुमती भगवद्, प्रथम मय दो० ४४

४ मा० २ ४८ ४-३

५ मा० ४ ७ १९-१७

६ (क) छत्रि सकल काम भराज बाधहि मुनिहि संस्तन मठ भना ॥

—मा० २ १ १२

(ख) मित्र मिडान्त सुनावतं छोड़ी । सुनु मन सब सब तजि भक्तु मोही ॥

—मा० ७ २६ २

(ग) सम्ब कहतं यम छत्रि सुधि सेवक मय प्रम प्रिय ।

अस बिचारि भक्तु मोहि परिहरि भास भरोस सब ॥

—मा० ७ ८७ म

(घ) छत्रि माया सेइव परलोच ।

—मा० ४ २२ ३

७ कथा नाम संतोष सदाई ।

—मा० ७ ४६ २ (उ०)

भगवान् राम मयोध्या की प्रजाओं को उपदेष्टा करते हुए कहते हैं कि मेरा शासक कहलाकर भी यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो कहा जयका मुक्त पर क्या विश्वास है ?

“मेरा शासक कहाइ पर आशा । कहाँ तो कहहु कहा विश्वास ॥”^१

सगुण और निर्गुण ब्रह्म में तात्पर्य

तुमही न सगुण और निर्गुण ब्रह्म में भी तात्पर्य स्थापित किया है। उनकी दृष्टि में निर्माण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। य दोनों अव्यक्तीय अगम और अनुपम हैं।^२ वे दोनों की संप्रेष्य महता स्वीकृत करते हैं। बिना निर्गुण के सगुण की या बिना सगुण के निर्गुण की कल्पना कदापि संभव नहीं।^३ परब्रह्म की निर्गुण सत्त्वा की अपेक्षा उसकी सगुण अवस्था सबका भिन्न एवं सुन्दर है। परब्रह्म का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि कमलों के पुष्प से तालाब जैसे ही जोमित ही रहा है जैसे निर्गुण ब्रह्म समुल होने पर जोमित होता है।^४ वस्तुतः निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अमरुत अग्नि के समान है जो काठ के अन्दर है परन्तु दृष्टिगोचर नहीं होती और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती है।^५ “रामचरित मानस” के अनेकानेक स्थलों पर तुमही ने अपना यह विचार व्यक्त किया है कि वास्तव में ब्रह्म निर्गुण ही है।^६ पर वही ज्ञान बाणी और शत्रियों से परे अज्ञाना ब्रह्म अपने भक्तों के प्रेम के कारण सगुण बन जाता है और जीना करीर धारण कर लेता है।^७ यही कारण है कि तुमही एक ही पक्ष में मनुष्य ब्रह्मावादी भी बने रहते हैं और निर्गुण ब्रह्मावादी भी बन जाते हैं। सगुण और निर्गुण ब्रह्म में अनेक भाव प्रकट करते हुए शिव पार्वती से कहते हैं

“समुनहि अनुनहि नहि कहु मेरा । बाणीह मुनि पुरान बुच मेरा ॥

अगुन अरुण अलख अज जोई । भक्त प्रेम बस सगुन तो होई ॥

जो गुन रहित सगुन सोई कैसे । अहु हिम उपन विनय नहि सोई ॥”^८

मानस के प्रायः प्रत्येक संवाद स्तुति और वर्णन में निर्गुण ब्रह्म और सगुण रूप

१ मा ७४६३

२ मा १२३१-

३ म्यान कहै अमान, बिनु तम बिनु कहै प्रकास ।

निरपुन कहै जो सगुन बिनु सो गुन तुलसीदास ॥

—दोहावली श्लो २३१

४ मा ४१७२

५ मा १२३४

६ मा ११३६ ११४४ १५ १२५ (पृ)

७ मा ११८८ ११९४ ११४४ ७ १२५ ७२५

८ मा १११६ १-३

भगवान् राम में तादात्म्य स्थापित किया गया है। अत्रि^१ मुनीश्वर^२ जनक^३ जगन्मू^४ निष^५ सनकादि^६ वैश^७ देवता-मन्त्र^८ आदि के उद्धार हमके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। निगुन ब्रह्म और सगुन ब्रह्म भगवान् राम में अभेद भाव नहीं मानने वालों के प्रति आश्रय प्रकट करत हुए शिव पार्वती से कहते हैं

“निज भय नहि समुमहि अय्यानी । प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी ॥
जया गगन घन पटल मिहारी । अपिज भागु कहहि बुबिचारी ॥
चित्तव को भोजन अंशुति सारै । प्रगट कुगल लसि तैहि के भारै ॥
जमा राम विपद्दक अस मोहा । नभ तम धुम धुरि तिमि सोहा ॥”^९

इस तरह यद्यपि सुमती ने ब्रह्म के निगुन और सगुन रूप में अभेद भाव प्रदर्शित किया है तथापि उन्हें निगुन रूप की अपेक्षा सगुन रूप ही अत्यधिक प्रिय है।

रामचरितमानस^१ म निष^२ मुनीश्वर^३ जनक^४ जगन्मू^५ इन्द्र^६

१ मा० ३ १७-२२

२ निगुन सगुन विषय सम रूप । ज्ञान गिरा गोतीतमनूष ॥
अमलमलिनमननखमपारै । नीमि राम मंजन महि भारै ॥

—मा ३ ११ ११-१२

३ व्यापक ब्रह्म अलक्ष्य अविनाशी । चिदाह निरपुन गुनरासी ॥

—मा ३ ३४ १

४ जय राम रूप अनूप निगुन सगुन धुम प्रेरक सही ।

—मा ३ ३२ ३

५ अमुन सगुन मुन मन्त्रि सुन्दर ।

—मा ६ ११५ १ (पू०)

६ जय भयबन्ध अनन्त अनामय । अमय अनेक एक करनामय ॥
जय निगुन जय-जय मुन सावर । सुख मन्त्रि सुन्दर अति नावर ॥

—मा ७ ३४ २-३

७ जय सगुन निगुन रूप-रूप अनूप मूप सिरोमने ।

—मा ७ १३ १

८ मा० ६ ११० १-४

९ मा० १ ११७ १-४

१० पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि प्रगट परावर माय ।
रघुकुल मणि मम स्वामि सो कहि सिख नायकें भाव ॥

—मा १ ११६

११ बे जानहि ते जानहु स्वामी । सगुन अगुन उर अन्तर जानी ॥
जो कोसलपति राजीव नयना । करत सो राम हूय मम अयना ॥

—मा ३ ११ १६-२

(शेष अयने पृष्ठ पर)

वेद^१ और कामभुक्तिक^२ की उक्ति तथा विनयपत्रिका के कठिण पद^३ इसकी पुष्टि करते हैं। भक्त के लिए सगुण रूप की सर्वाधिकप्रियता सर्वथा अनिवार्य थी है। इसी विषय को ध्यान में रख कर कदाचित् रामदे ने अपना यह उद्गार किया है—“यह कहना काफी है कि तुमसी-गस में सगुण निगुण का बिरोधी नहीं है यद्यपि निगुण से सगुण प्रधान है और राम रूप में सगुण सर्वोत्कृष्ट आकार पा सना है।”^४

तुमसी माया से आसन्न पुरुष के लिए निगुण ब्रह्म को अगम्य बतलाते हैं^५ पर निगुण रूप की अपेक्षा सगुण रूप की कठिनता का भी उन्होंने यथ-उक्त उल्लेख किया है।^६

मानसकार की भक्ति में सर्वाङ्गपूजता

तुमसी की भक्ति जीवन के किसी पक्ष से सर्वथा संबंध बिच्छेद कर नहीं चलती है।

(निम्नले पृष्ठ का शेष)

- १२ अद्यपि ब्रह्म अक्षर्य जनता । अनुभव गम्य भवहि केहि सदा ।
जस तब रूप ब्रह्मानन्द जानत । किनि छिद्रि सगुन ब्रह्म रति मानत ॥
—मा० १ ११ १२-१३
- १३ तल राम कहु नर जानि मानहु । निगुन ब्रह्म अवित अब जानहु ॥
हम सब सेवक भति बह्मानी । संतत सगुन ब्रह्म अनुगामी ॥
निज इच्छा प्रभु अवतरइ मुर महि नो द्विज लागि ।
सगुन उपासक सब तहै रहहि मोक्ष सब त्यागि ॥
—मा० ४ २६ १२-४ २६
- १४ कोउ ब्रह्म निगुन ध्याव । अव्यक्त केहि श्रुति पाव ॥
मोहि भाव कौनस भूप । श्री राम सगुन सकल ॥
—मा० ५ ११३ १३-१४
- १ जे ब्रह्म अजमल स अनुभवमय मन पर ध्यावही ।
ते कहहु जानहु नाथ हम तब सगुन अस मित्र पावही ॥
—मा ७ १३ २१-२२
- २ केहि पूछत सौँ मुनि अग कहई । ईश्वर सब प्रथम कहई ॥
निगुन मत नहि मोहि सोहाई । सगुन ब्रह्म रति उर अवकाई ॥
—मा० ७ ११ १५-१६
- ३ विनयपत्रिका पर संख्या ३४ ३५
- ४ Pathway to god in Hindi Literature
R D Ranade Page 108-109
- ५ मानसधन न देखिए जसे निगुन ब्रह्म ॥
—मा ३ ३६ (क) उ०
- ६ (क) निगुन रूप सुमम भति सगुन जान नहि कोह ।
सुगम अयम माना भरित मुनि मुनि मन भ्रम होइ ॥
—मा० ७ ७३ (ग)
- (ग) भरित राम के सगुन भवानी । तकि न जाहि बुझि बल बानी ॥
—मा० ६ ७४ १

का मार्गाङ्ग पूर्ण है। सब पथों के साथ उगवा मनुष्यित्व मार्गव्यय है। न उगवा नर्क में विरोध है न ज्ञान न न भिर्गुण से। भिन्न की ग्राह्यता के लिए अनेकानेक मार्ग का मो उसमें समन्वय है। बरतुग-योग धिन् की वृत्तियों का विरोध है।^१ भक्ति एक प्रेम की स्थिति में मन की गति का विरोध तुमसी में बैठा है। मन जब प्रेम में भर जाता है तब वह अपनी गति के लिए रित हो जाता है। उसकी गति अग्रज हो जाती है और उतकी वृत्तियाँ का निरोध हो जाता है।^२ शबरी शर्मभंग भिन्न शक्ति आदि के प्रगम में साथ समन्वित भक्ति का रूप व्यक्तताया परिणामित होता है। शबरी^३ शर्मभंग^४ और मनो^५ तो योगाग्नि में ही अपने करीर को मरम करती हैं। भिन्न तो महा क निग योगी अराम और मनोनी है।^६ तुमसी में "ब्रह्मसासन" मार्गपर अग्रज अपार एक अनापारण समायित्व नगान धाम सिद्ध का सुन्दर वर्णन किया है।^७ पर भिन्न जितने महात् गिद्ध योगी हैं उता ही मार्ग गिद्ध भक्त भी हैं।^८ इस तरह तुमसी की भक्ति में योग का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। बरतुग उनकी भक्ति के अन्तर्गत योग ज्ञान वैराग्य सब समाहित है। मानस क राम भवा सिद्ध मार्ग ज्ञान एवं वैराग्य की निधि भी है।^९

“मानस” में प्रतिपादित भक्ति का सामाजिक पक्ष

तुमसी की भक्ति सामाजिक धरातल पर अवस्थित है। वह व्यक्तिगत साधना एवं व्यक्ति मात्र के कल्याण के लिए ही नहीं है प्रत्युत लोक-साधना एवं-कल्याण के लिए भी

१ योगस्थितवृत्ति निरोध —पातञ्जल दशम समाधिपाठ सूत्र २

२ कोठ किछु कहइ न कोठ निछु पूछा । प्रेम भरा मन भिन्न गति सूछा ॥
—मा २२४२७

३ कहि नवा सफल बिलोकि हरि मुख हृदयें पद पंकज बरे ।
तबि ओय पावक बेह हरि पद लीन सह जहँ नहि छिरे ॥
मा ३३६१४-१५

४ अस कहि योग अधिनि तनु जारा । राम रूपी बैकुण्ठ सिधार ॥
—मा० ३६१

५ अस कहि ओय अधिनि तनु जारा । भयल सकल मल हाहाकार ॥
—मा ११४८

६ हमरें ज्ञान सदा सिद्ध योगी । अस अनवल अकाम मनोनी ॥
—मा० १६३

७ (क) तहँ पुनि सभु समुझि पम आपन । बैठे बट तर करि कमसासन ॥
संकर सहज सहपु सम्हारा । साधि समाधि अलंज अपार ॥
—मा १५८-८

(ख) बीतें सबत सहस सतासी । तजी समाधि सभु अधिनासी ॥
—मा० १९२

८ राम भगत समरथ भगवाना ।
—मा १२७५ (उ)

९ मा० ११७७

है।^१ लोक-कल्याण के लिए आत्म बलिदान करने वाले को वे स्तुत्य मानते हैं।^२ उनकी भक्ति ससार को छोड़कर नहीं चलती। आत्मसम्यक्ता उपस्थित होने पर वे बिना हिचकिचाहट के वेद विहित परम धर्म अहिंसा^३ को छोड़ने का परामर्श देते हैं।^४ उसमें साधुमत एवं लोकमत दोनों का समन्वय है।^५ जिस भक्ति से ससार की रक्षा होती है जिससे समाज बचाया है वही वास्तविक भक्ति है। तुलसी की भक्ति को अकर्मण्य परावसम्भी एवं निस्तेज बना देने वाली नहीं है। वह तो उसे सतत् कर्मयोगी एवं तन-मन-बचन से लोक-मङ्गल-साधना के निमित्त मिश्रित सबैष्ट एवं आत्मक रहने की प्रवण प्रेरणा प्रदान करती है। यही कारण है कि वह व्यष्टिनिष्ठ न होकर समष्टिनिष्ठ हो उठी है। उसका अन्तस्तन से लोक-मङ्गल की कामना कभी भी तिरोहित नहीं हो सकी है। उसमें समस्त सांसारिक मर्यादों का आदर्श अखण्ड है। चित्रकूट में बलिष्ठ एवं निपावरान्न का भिन्न प्रकरण इसका सुन्दरतम उदाहरण है। प्रेम से पुनर्जित होकर अपना नाम बतसाकर निपावरान्न अपनी क्षतिग्रस्त हीनता के कारण लोकमत की मर्यादा का निर्वाह करते हुए बलिष्ठ जैस मर्हपि को दूर ही से वन्दन प्रणाम करता है। पर मर्हपि बलिष्ठ राम सत्ता को 'बरबस' हृदय से जपाकर अपनी महानता का परिचय देते हुए साधुमत का सफल निर्वाह करते हैं। पृथ्वी पर पकड़कर प्रणाम करता हुआ निपावरान्न ज्योतिष्वर बलिष्ठ को ऐसा प्रतीत हुआ मानो प्रेम पृथ्वी पर गिरकर बिकर गया हो जिस बिखरे हुए प्रेम को उन्होंने समेट कर अपने हृदय से जपा लिया।^६ भरत-निपाव राज के भिन्न का वर्णन करते हुए भी तुलसी ने इसी स्थिति का स्पष्टीकरण किया है।^७ इसी तरह काकभुशुब्धि के प्रसंग में भी गुह को

१ परहित सरित भरमु नहि आई ।

—मा० ७४११ (पू.) बिनयपत्रिका पृष्ठ १७२, पं० ४

२ परहित सामि तजइ जो देखी । समस्त संत प्रसंहि देखी ॥

—मा० १८४२

३ परम परम श्रुति विहित अहिंसा ॥

—मा० ७१२१२२ (पू०)

४ (क) मनुज बहु मणिनी मुतनारी । मुनु सठ कन्या सम ए चाटी ।

इहहि दुरहि बिसोकइ जोई । ताहि बनें कहु पाप न होई ॥

—मा० ४६७८

(ख) सत संघु भीषति अपवाधा । मुनिज जहाँ उन्हें अहि मरवाधा ॥

काटिमें ताहु भीम जो बसाई ।...

—मा० १९४३-४ (पू०)

५ मा० २२३८

६ प्रेम पुनर्जित केवट कहि मायू । कीझु हरि तें दण्ड प्रणामू ॥

राम सत्ता रिधि बरबस भेटा । जनु महि मुठत छनेह समेटा ॥

—मा० २२४३-४

७ माक बेह सब मातिहि नीचा । जामु सही छुइ संहज सीचा ॥

देहि मरि अंक राम लघु भावा । मिलत पुनक परिपूरित पाठा ॥

—मा० २१६४३४

त्रिभु मन्दिर में अभिषाग के कारण प्रमाण नहीं करके अश्वमेध का म गये बाक का भगवान् मिर के द्वारा अभिषाग दिया जाना मोक्षमग की मर्षा की रक्षा का प्रतीक है और अभिषादन नहीं गिये जाने पर भी काक के मुँह के इंस को मग मात्र भी होना का नहीं होना तथा दिव दुःख काग दिये जान पर उनमे उनके परम वरुषण की प्रार्थना करना उनके माधुमग की मर्षा के मकम मिश्रीठ का परिचायक है । तुलसी भक्ति न आवेन न कमी भी ममाज का त्याग नहीं करते । भरत जब राम को ममान के निग बिचकू जा रहे है तब के मगर बोहे हावी मक्ष-मजाना आदि मारी गणपति की रक्षा की भयस्था करक ही आने बइठे है । उनके बिचार में मारी मणपति भगवान् राम की है और उमे तेवे ही छाड़कर ममन में भलाई नहीं है क्योंकि इसी का डा मर गणों मे निरोमणि है ।^१ इसी तरह राजा जनक मो घर, मगर और देग में रक्षाओं को रखकर ही बिचकू के लिए प्रस्थान करत है ।^२ भक्त मिरोमणि भरत और जनक के जीवन मे राम के प्रति प्रसाद प्रेम और मामाधिक करीब्य दोनों का समानात्मर निर्वाह प्रवर्णित करके तुलसी मे इतिग किया है कि कन हर रहिन राम भक्ति के मे मर्मयक नहीं है । तुलसी की भक्ति में गहन मोह ममन का अरमन व्यापक भाव बिद्यमान है । मोठ मर्षाश की रक्षा के लिए ही राम के अनम्य भक्त तुलसी अपनी कृतियों में पदमे बिद्या की अभिष्ठातृ देवी बाणी तथा बिद्या के अभिष्ठाता देवता बिनायक की बन्दना करके ही अपने आराध्य का पुन-मात्र प्रारम्भ करते हैं ।^३

तुलसी ने अपनी भक्ति का ज्ञान योग कर्म आदि के साथ ही सामन्त्य स्थापित नहीं किया प्रत्युत गल्कानीन साम्प्रदायिक भगवों को समुल मष्ट करने के लिए भारत के सम्मान्य इष्टदेवों में भी इस कुलमता के साथ सामन्त्य स्थापित किया है कि किसी भी सम्प्रदाय के इष्टदेव के प्रति बिह पारमक भाव उठने ही नहीं पाता । एक देवदाय के अनुगम में पडकर उग्होनि किसी अन्य देवी-देवता की उपेक्षा नहीं की । उनके ममय में आर्य माधनाओं के अनुकूल जितने मत सम्प्रदाय और उपासना के अन्य प्रचलित केन्द्र थे उन सबसे उग्होनि अपने आराध्य या आराध्या को सम्बद्ध बताया है । पर आय माधनाओं के सर्वथा प्रतिकूल आचरण करने वाले कोम एवं काम पथ पर उग्होनि कठोर प्रहार किया है ।^४ साम्प्रदायिक संकीर्णता के कारण छिन्न-भिन्न होने वाले आर्यीय समाज की सांस्कृतिक एकता की रक्षा के लिए तुलसी का यह प्रवर्णनीय प्रयत्न उनकी ममी प्रमुख कृतियों में स्पष्टतमा परिमक्षित

१ भरत बाद घर कोलु बिबाक । मयद बाजि गब मवन मण्ठाक ॥
सम्पति सब रघुपति के बाही । थीं दिनु बवन नई लखि ताही ॥
तो परिनाम न मोरि भलाई । पाप छिगेमनि छाई सोझाई ॥

—मा २१८१२४

२ घर पुर देम राखि रखवारे । इस पय रच बहुबाग सेंवारे ॥
दुखरी साखि चले सतकामा । किये बिद्यामु न मग महिपासा ॥

—मा २२७२४५

३ मा १ कौ १ बिजयपक्षिका पद १

४ मा० १११२४ २११८७८

होता है। पर रामचरितमानस और विनयपत्रिका में इसका विराट आयोजन दृष्टिगोचर होता है। मानस में कर्णाक्षि ही कोई देवता स्नान पाने से बच पाये हों। भगवान् राम और शिव तो इस कला का आधारभूत एवं मेखस्थ ही हैं पर मानस के अनेकानेक प्रसंगों और स्थलों पर पावती गणेश सरस्वती यगा सूर्य आदि अन्यान्य देवी-देवताओं की भी स्तुतियाँ तुमसी की सर्वदेव समन्वयवादिता की पुष्टि कर रही है। बरतुस समस्त पौर्गणिक सम्प्रदायों के सांख्यिक स्वरूप में तुमसी का अक्षय्य विश्वास है। यही कारण है कि उन्होंने अपनी कृतियों में कृष्ण खैब शाक्त शास्त्रपर्य्य और प्रभृति सभी सम्प्रदायों के दृष्टदेवों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है और सबों की बन्धन-एँ करते हुए उनसे रामभक्ति की याचना की है। राम की भक्ति को निर्विबाध रूप से सर्वोच्छेद स्वीकार करते हुए राम की अनन्य भक्ति की आकांक्षा भी तुमसी की विशेष साम्प्रदायिकता है। तुमसी की यह साम्प्रदायिकता संकीर्णता एवं कट्टरता आदि दुर्गुणों से सबका मुक्त रखकर दूसरे सम्प्रदायों को भी मुक्त रहने की प्रवण प्रेरणा प्रदान करने वाली है। डॉ० राखपति दीक्षित के शब्दों में अपनी विश्व संघादिका-दुष्टि तथा अपने महान् विषयान् उदार हृदय के कारण उन्होंने अपनी साम्प्रदायिकता को वह व्यापक रूप दिया है जिसमें आर्य सनातन धर्म को किसी भी सांख्यिक रूप में मानकर चलने वाले सम्प्रदायों की अन्तरात्मा का समन्वय समन्वय है।^१

“मानस” में विविध देव-समन्वय

तुमसी को कुछ विशेष के दृष्टदेव ग्रामदेव नागदेव आदि की पूजा में भी अलक्ष्य विस्मृत है और उन्होंने उन्हें महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। रामचरितमानस के बाल काण्ड में कोतस्या रघुहुल के दृष्टदेव भगवान् रविवेश की की पूजा के लिए स्नान करती है और पूजा करके उन्हें नैवेद्य चढ़ाती है।^२ राम राव्याग्रदेव के अवसर पर उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और कार्य सम्पन्न होने पर पुनः पूजा करने की मनाती मानी।^३ अपने विवाह के समय में शिवबनु को छोड़ने में राम की असमर्थता की संभावना करने महारानी सीता धनुष के आरोपन को दूर करने के लिए शिव पावती एवं ब्रह्म से अनुमति-विनय कर रही हैं।^४ अपनी बग यात्रा के प्रारम्भ में राम विशेष पावती

- १ तुमसीदास और उनका युग पृ० १३६ का अन्तिम वाक्य
- २ निज कुल दृष्टदेव भगवान् । पूजा हेतु कील्ल बस्नामा ॥
करि पूजा नैवेद्य चढ़ाका ।

३ पूजा ग्राम देवि मुर नागा । कहइ बहोरि देव बनिमाया ॥ —मा० १२०१२३ (पृ०)

४ मन ही मन मनाव अनुभावी । होहु प्रसन्न महेश भवानी ।
करहु सत्तल आपनि सेवकाई । करि हिनु हरहु आप गच्छा ॥
मन नावक बरदायक सेवा । आपु लग कील्लैं मुख सेवा ॥
बारबार विनती गुनि मोरी । करहु आप गुन्ना अति मोरी ॥

—मा २२५५ २-८

भीर जिय का संयमसय ध्यान करने हैं ।^१ उगो जय भं कवच क डारा मगा पार कर दिव
 जान के गणपत् राम स्नान करने पाविय पूजा करने । और जिय का गिर मगा ।^२ तथा
 मगरानी कीन गंगा माना म आनी मनोकामनाही न। पूर्ति क विग कवच प्राचना करणी
 है बिगने गति और देवर के गण मनुजय नी हर उग्रे मगा की पुन पूजा करने का सीमास्य
 प्राप्त हो गये ।^३ यह गीमास्य उन्हें प्राप्त भी जाता है और नम की अमरव विगतिर्मा को
 भेजकर अपने पति और स्वर क गान अवोक्षा आनी हुई नीमात्रा मार्ग में बहुत प्रकार से
 मगा की पूजा करके उनके चरणों को पण्डपा करनी है तथा धनवत् मराधिन बन रहने का
 मुभासीवाई पावी है ।^४ राम को मनान के लिए जल क साथ जो अनायासानी स्त्री-पुण्य
 विचरुत् गये हैं वे सब बर्ग स्नान करके बनेल पावती गिय और भूग भवना की पूजा
 करने हैं तथा मरमीगति भगवात् बिन्दु क चरणों की कल्याण करके उनमें राम जामबी का
 अगोष्ठा सीटाने की प्राचना करण हैं ।^५ राम के मगनसय विवाहोत्सव क मुभरसर पर
 अवोष्ठा से जलकपुर क लिए प्रस्थान करते हुए राजा दशरथ शत्रु दूर पार्वनी और जलन
 का स्मरण करके ही रथ पर आरुढ़ होते हैं ।^६

तुलसी की शैल्य में राम नाम के प्रभाव से दयेल समस्त देवा में प्रथम पुण्य है ।^७ और
 की ली बात ही क्या माहात् उनके पिता-माता शिव-माधवी ने भी अपने विवाह क समय उनका
 पूजन किया था ।^८ बुद्धि की राशि और शुभ पुणों के नाम “हरिहर-बचन” ललन के स्मरण
 करने से ही सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं । अतः तुलसी उनके अनुग्रह क आकांक्षी हैं ।^९ और
 सबत्र जगत् क जो है प्रारंभ में उनकी अभिषम्भता करते हैं । सीता-स्वयंवर क बरसर पर
 राम द्वारा शिवबभ्रु के लोड़े जान के लिए जनकपुर के स्त्री-पुखी न गिरर और देवताओं की

१ मनपति गौरी गिरीसु मलाई । बने जमीन पाइ रपुलाई ॥

—मा २ ८१ २

२ तब मन्त्रनु करि मनुजुन नाचा । पूजि पादुकिन नाचत नाचा ॥
 सिय मरसरिहि कहैत कर जोरी । मातु मनोरथ पुराउनि मोरी ॥
 पति देवर संघ छुनल बहोरी । भाइ करी जेहि पूजा तोरी ॥

—मा २ १०३ २ ३

३ सब सीटी पूजो मुगसारी । बहु प्रकार पुनि करमहि परी ॥
 बीजि जमीन हरपि नन गंगा । मुन्दरि तब महिबाछ अर्मगा ॥

—मा ६ १२१ ८-९

४ मा २ २७३ ४ ५

५ आपु बड़ेत स्वयंन मुमिनि हर मुख गौरी ननेसु ॥

—मा १ १ १ (उ०)

६ मा १ १२ ४

७ मा १ १ ० (पु)

८ मा १ १० १

बन्धना करके अपने पुष्पों की दुहाई देते हुए वनेज में ही पार्वता की थी ।^१ दशरथ के निधन पर बलिष्ठ ने जब भरत को मणिहास में सुनान के लिए उनके पास ब्रूत भजे तब वे गणेश को ही बनाकर अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं ।^२ तुमसी के अर्थों में वनेज 'विद्ध-मानस' है 'हृषा-तिबु' है 'मुक्त-मममदाता' है 'विद्या-शारिणि' है और 'बुद्धि-विपाता' भी है ।^३

तुमसी शास्त्र सम्प्रदाय के दूषित आचार-विचार एवं आहार-वितार से सहमत नहीं है पर 'सुति-मुक्ति-बायिनी' उनकी आराध्या अवस्थाती कामिका के लिए उनके अंगवरण में 'परम प्रेम' एवं 'अचल-नेम' की याचना की है । यही कायिका 'अनेक-रूप-नामिनी' है । यही 'हिम-नीम-बायिका' 'महेन भायिनि' पार्वती भी है ।^४ तुमसी की दृष्टि में आप भडा स्वस्था है ।^५ यही कारण है कि उनकी आराध्या महारानी भीता पार्वती की स्तुति एवं जयघ्वनि पड़ती हुई दृष्टिपोकर होती है । महारानी भीता ने पार्वती आदि-मध्य अवसानहीन अनन्त रूप तथा असीम प्रभाव का मूर्त्यात्मन किया है जिसे बेह भी नहीं जानते । उन्होंने संसार की उत्पत्ति, पालन एवं महार करने वाली स्वतन्त्र शक्ति के रूप में पार्वती को देखा है । उनकी दृष्टि में पति को अपना देवता मानने वाली आर्य स्त्रियों में पार्वती का प्रथम स्थान है । उनकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और लेप को नहीं कह सकते । उनकी सेवा करने से बर्ष, अक्ष, अक्षय और मोक्ष चारों फल सुलभ हो जाते हैं और उनके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी मुक्त होते हैं ।^६ पोस्वामी की ने 'पार्वती-मंगल' की रचना करके भी पार्वती के प्रति भक्ति-भावना प्रदर्शित की है ।

यों तो एक प्रचलित किम्बदन्ती के अनुसार तुमसी ने साक्षात् वृन्दावन धाम में भी जगन्नाथ दृष्टा की वर्यें अपन आराध्य राम के रूप में की थी, ^७ फिर भी उनका जगन्नाथ दृष्ट्य के प्रति भी कम प्रेम नहीं है । उनकी उज्ज्वल-नीतावली दृष्ट्य के प्रति उनका प्रेम और

१ मा १ २३३-७-८

२ मा २ १३७ (उ०)

३ विनय पत्रिका पृष्ठ-१

४ विनय पत्रिका पृष्ठ-१६

५ मा १ स्तो २ (पू)

६ मा १ २३३ ३-१ २३६ २

७ कहा कहीं बधि बाध की मने बने ही नाथ ।

तुमसी मस्तक जब गवै अनुप बान लो हाथ ॥

'कील मुकुट मावे बरयो अनुप बान भिये हाथ ।

कहीं-कहीं ऐसा भी पाठ है—

मुरली मुकुट दुहाई के बरयो अनुप भर हाथ ।

तुमसी ललित बधि बाध की माध मये रजुगाध ॥

बाध विनयमन सहाय पोस्वामी तुमसीबाध पृ ७० से उद्धृत ।

भक्ति का ही परिचायक है। तुलसी हृदय की भी परब्रह्म^१ स्वीकार करते हुए उन्हें अपने आराध्य राम से सर्वथा अभिन्न मानते हैं।^२ 'मानस' के भी दो स्थानों पर उन्होंने हृदय का स्मरण किया है।^३

पोस्वामी जी के समय में ईश एवं ईश्वर सम्प्रदायों का पारस्परिक विरोधात्मक सम्बंध पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था। तुलसी के भक्तवर्ती महाकवि विद्यापति ने भी बिष्णु और शिव को एक ही बताकर दोनों सम्प्रदायों की कटुता को दूर करने का प्रयाग किया था।^४ पर तुलसी ने अपनी रामभक्ति में ईशोपासना को महाब्रह्म स्वरूप प्रदान कर ईश्वर एवं ईश सम्प्रदायों की समस्त कटुताओं को नष्ट के लिए भस्मीकृत कर दिया। वस्तुतः सात मानस्य आदि सम्प्रदाय भी ईश्वर एवं ईश सम्प्रदायों में से एक या दूसरे से सम्बद्ध हैं और इन्हीं के अंतर्गत अंतर्भूत किए जा सकते हैं। पर समय-समय पर धर्म के स्वार्थी ठेकेदारों ने अपना उरुगु सीधा करने के लिए इन सम्प्रदायों को एक दूसरे से सर्वथा भिन्न बतला कर तथा इनका पुनः अतिरिक्त घोषित कर भोमी धानी जनता को भक्ति के नाम पर संघर्ष में लतलम किया है और भोस्वामी तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों ने इन्हीं संघर्षशील प्रवृत्तियों को शमन करने के लिए भक्ति भक्ति से उन सभी सम्प्रदायों की सारिका एकता का प्रतिपादन कर उनके समाख्य का सफल एवं सुरुव प्रयास किया है। तुलसी के सम्पूर्ण साहित्य में ईश्वर एवं ईश सम्प्रदायों के समाख्य का एक विराट आयोजन स्पष्टतया परिलक्षित होता है। पर रामचरितमानस और बिन्द-पञ्चिका में वह आवृत्त व्यापक रूप लिए हुए है। इनमें भी विशेषकर रामचरितमानस में तो वह आदि से अंत तक अक्षयित रूप में दृष्टिगोचर होता है। 'मानस' में रामचरित के आदि आख्य के रूप में भगवान् शिव ही पूजित हैं^५ और तुलसी काज "अयोध्या" "अरण्य" "नका" और उत्तर काण्डों के प्रारम्भिक श्लोकों में राम के साथ ही साथ शिव की भी स्तुति करते हैं। उन्होंने

१ विनय पत्रिका पृष्ठ १५ पं ३-६।

२ विनय-पत्रिका पृष्ठ १२ पं० १३-१४ पृष्ठ १८० पं ७-८

३ मा० १२० ५ (उ०) १८८१

४ भक्त हर भक्त हरि भक्त तुल कला । कल पित वसुन कनहि बचकला ॥
कल पञ्चामल कल मुक्त कारि । कल लंकर कल ईश मुरारि ॥
हरिदासि

विद्यापति की पञ्चमाली सज्जनयिता श्री रामकृत बेनीपुरी पृष्ठ २३२

५ मा० १३० ३ (पु०) १३५ २ ११३२ ११

६ मा १ श्लो

७ मा० २ श्लो०

८ मा ३ श्लो

९ मा० १ श्लो० २-३

१० मा० ७ श्लो० ३

भगवान् शिव को जगद्गुरु जगद्गुरु, जगदीश अविनाशी के रूप में स्वीकार करते हुए भी राम का महान् भक्त माना है ।^१ शिव स्वयं कह रहे हैं कि राम मेरे इष्टदेव हैं—

सोइ मम इष्टदेव रघुवीरा । सेवत जाहि तब मुनि धीरा ॥^२

साथ ही इधर राम भी शिव के अनन्य भक्त हैं । सब सम्प्रदाय में शिव का पूज प्रतीक सिर्वांग है और भगवान् राम लका प्रस्थान करते समय समुद्र तट पर उस शिवलिंग की संस्थापना करके शिव पूजक उसका पूजन करते हुए कहते हैं कि शिव के समान मुझे कोई दूसरा प्रिय नहीं है ।^३ वहीं भगवान् राम श्रीमुख से उनके को-बो-देकर स्पष्ट निर्घोष करते हैं कि—

‘शिव होही मम भक्त कहावा । तो नर सपनेहुं मोहि न पावा ॥

संकर बिमुख भयति बहु मोरी । सो नारकी मुहुं नति बोरी ॥

संकर प्रिय मम होही शिव होही मम वात ।

तो नर करौहु कलप भरि घोर नरक यह वात ॥”^४

गोस्वामी जी ने राम के अपने भक्त का लक्षण यही बताया है कि भगवान् शिव के चरणों में उसका निरन्तर प्रेम होता है ।^५ शिव के चरण कमलों में जिनका प्रेम नहीं होता वे स्वयं में भी राम को अच्छे नहीं मगते ।^६ जिस पर शिव रुपा नहीं करते हैं और जो उनका भजन नहीं करता उसे राम-भक्ति की प्राप्ति नहीं होती ।^७ शिव की सेवा का फल ही राम के चरणों में अविरल भक्ति का होना है ।^८

शिव के समान राम भक्ति को दृष्टा के साथ बारम्बार करने वाला कोई नहीं है ।^९ भगवान् को उनके सहस्र दुःख कोई प्रिय भी नहीं है ।^{१०} वस्तुतः अम्बिकापति शिव भक्तों की असीम मित्रि को देन करते हैं ।^{११} बिना उनकी आराधना किये करोड़ों योष और भप करने पर भी इच्छा फल नहीं मिलता ।^{१२} यदि पावती भ्रष्टा स्वक्या हैं तो शिव साक्षात् विश्वास के स्वरूप हैं और इनकी रूपा के बिना सिद्ध जन भी अपने अन्तःकरण में स्थित

१ बीठावनी अयोध्या काण्ड पद ८२ पं० १ विमय पत्रिका पद २२१ छंद १

२ मा० १५१-८

३ मा० ६२६

४ मा० ६२७-६२

५ मा० ११६

६ मा० ११३

७ मा मा ११३-७ ७४५ (उ) विमयपत्रिका पद ६ प ३-८

८ मा० ७१०-६२

९ मा ११४-७-८ (पू)

१० मा० ११४-८ (उ०) ११३-६

११ मा० ७ अन्तो ३ पं १ (उ)

१२ मा० १७-८

ईश्वर को नहीं देख सकते ।^१ भगवान् शंकर विवेक रूपी समुद्र को ज्ञानमय प्रवाह कण्ठ वाले पूर्ण चन्द्रमा के समान हैं और वैराग्य रूपी कमल को विकसित करने के लिए तो वे साक्षात् सूर्य ही हैं ।^२ बा० मुष्कौराम जहाँ के शब्दों में ज्ञान और वैराग्य भक्ति को बढ़ करने के लिए भूमिका का कार्य करते हैं । शंकर ब्रह्मकुसोवमन और ज्ञान के मूल स्रोत समझे गये हैं । वैराग्य के तो वे सूर्य ही हैं । शंकर का भजन करना मानी इन्हीं दोनों भूमिकाओं को उपलब्ध करता है । अतः जब यह कहा जाता है कि शंकर की भक्ति के बिना साधक का प्रभु भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती तब यही समझना चाहिए कि उसे पूर्व ज्ञान और वैराग्य की अनिवार्य साधना करनी है ।^३ प्रोस्वादी श्री शंकर को अपना गुरु मानते हैं ।^४ उन्होंने गुरु और शंकर का तात्पर्य भी प्रवर्णित किया है ।^५ वस्तुतः वैदिक ऋषि और शंकर में कोई अन्तर नहीं है । वे सर्वथा अभिन्न हैं । तुलसी ने ऋषि का प्रयोग शिष के लिए रिया है ।^६ उन्होंने सैरव रूप शिष की स्तुति करते हुए ऋष और राम का तात्पर्य बिसाया है और उन्हें ही ब्रह्म, गुरु पिता, माता और बिपाठा कहकर उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की है ।^७ 'मानस' में ऐसे अनेकानेक स्थान हैं जहाँ साक्षात् भगवान् राम बिब की पूजा कर रहे हैं^८ और उनसे शोध करने वालों की पुनर्ति की ओर इशित कर रहे हैं ।^९ वहीं पर सरल जैसे परम रामभक्त अपने ललितहाल में रात को बर्यकर स्वप्न देखते पर तावा प्रकार से बिब की धाराबना करके उनको ही हृदय में मनाकर उनसे माता-पिता कुटुम्बी और भाइयों का

१ मा० १ श्लो० ३

२ मा० ३ श्लो १ (पू०)

३ भक्ति का विकास—पृ० ७२१-२१

४ गुरु पितु मातु महेश भगवती । प्रभवते बीन बन्धु विनवासी ॥

—मर० ११५१

५ बन्धे बौधम्य नित्यं गुरु शंकररविणं ।

—मा० १ श्लो० ३

६ उग्रहि वैकि महान भय माना ।

—मा० १८९४ (पू०)

७ पाहि वैद्व-रूप राम-रूपी ब्रह्म जन्तु गुरु जन्मक जननी, बिपाठा ॥

—विनय-भक्तिका पत्र ११

८ (क) नित्य बापि विविधत करि पूजा ।

—मा० ६२९ (पू०)

(ख) पूजि पुरणि साध सममाने ।

—मा० २२९६५ (उ०)

९ (क) शिब छोही मम जगत बड़ाबा । सो गर सचनेहु मोहि न पाबा ।

शंकर विभूत भक्ति कह मोरी । गो नारकी बूझ भति मोरी ॥

—मा० १२७८८

(ख) जातक रटत मृषा जति मोही । जिमि मुन लहह न गकर छोही ॥

—मा० ४१७५

कुलप-बोम मीगते हैं ।^१ राम वन-यमन की सम्भावना से आर्त राजा बभरथ माकुटीप बबबरवानी महाशिव से ही प्रार्थना करते हैं कि वे राम को ऐसी कृति में मिलसे वे उनके वचन को स्थाप कर और दीप्त-स्नेह को छोकुद भर ही में रह जायें ।^२ जनक और दत्तरथ जैसे महत् राजाओं के समान तो किसी ने शिव की आराधना ही नहीं की और न इनके समान किसी ने पक्ष ही पाय ।^३ जैसे मानस के भक्तगण और मानसकार के आराध्य शिव के प्रति अपनी प्रपङ्ग भक्ति का प्रदर्शन करते हैं वैसे ही शिव भी भगवान् राम के चिन्तन में निरन्तर तस्मीन रहते हैं । राम की कथा उन्हें जर्मदा के समान प्यारी है ।^४ वे अपनी प्रियतमा मार्गन्दी से उनकी सीमाओं का पावन करते हुए पुसकित, रोमाञ्चित एवं गद्गद हो जाते हैं ।^५ अपनी गयरी काशी में मरने वाले जीवों को वे राम नाम के वन पर ही भुक्ति प्रदान किया करते हैं^६ और अपने आराध्य भगवान् राम की आज्ञाओं का निरोधार्य करना अपना वरम बर्ष मानते हैं ।^७ वस्तुतः वे सीतापति रामचन्द्र के सबक, स्वामी और सखा सब कुछ हैं ।^८

इतना ही नहीं तुलसी ने अपनी कृतियों में वैष्णव सम्प्रदाय के साथ ही साथ श्रीरामचन्द्रजी भूजा-नङ्कवि एवं जामिनी प्रतीकों का भी यन्-यन् साम्प्रदायिक स्वरूप प्रस्तुत किया है । वैष्णव सम्प्रदाय में छोटा और भ्रमण समेत भगवान् राम की भूजा^९ तिसक सयाना^{१०} कली बारण करना^{११} और तुलसीदास^{१२} जामिनी का बड़ा महत्त्व है और तुलसी

१ सा० २१४० १-५

२ मा० १४४०-२४४

३ सा० १३३० २

४ मा० १३१११

५ मा० ११११

६ मा० ११११.१ ११११

७ मा० १४०२

८ मा० ११३.४ (पू०)

९ राम नाम विधि जानकी मन्त्र वाहिनी और ।
ज्वात सकल कल्याणमय सुरतव तुलसी तीर ।।

१० मान विवाल तिसक भलकाही ।

—बोझबली बो० १

११ कुँवर मनि कंठा कलित छरन्हि तुलसिका मान ।

—मा० १२४१ १ (पू०)

१२ (क) रामहि प्रिय पावनि तुलसी सी ।

—मा० १३१ १२ (पू०)

(ख) तुलसी दत्तार विविध सुहाय ।

—१३१ १२ (पू०)

(ग) नव तुलसिका बृष तहें देखि हरष कपि राह ।

—मा० २२३० ७ (पू०)

(घ) तीर तीर तुलसिका सुहाय ।

—मा० २२ (उ०)

—मा० २२१६ (पू०)

मे स्वयन्-वचन पर इनका सुगम निष्कर्ष किया है। इसी तरह जीव-मन्त्रदाय से विम-गुहन १
 गिर पर आन १ बसुना १ वेद-वचन १ संवाचन चडाया १ चमक धारण काया १ विपुल
 लयागा १ शिर का नाथ जग कर्मा १ आरि का अग्रधिक मन्त्र है और लोगामी जी मे
 इनका भी वर्णन किया है। उन्होंने गिर की जग की भी वर्णन १ या इनके स्वयन् की
 विशेष अभिव्यक्ति १ की है वही देव मयी लया वाद चमक विपुल चमक बरहा गन बाध
 रागा मुचमामा जाति हीच काष्ठशाविक प्रीका का भी निर्देश किया है। लेगा बरने
 मुमयी मे मन्त्रदायों के प्रति प्रथम आस्था प्रगिन की है और दोनों का लयान मन्त्र प्रति
 पारित करते हुए दोनों मे लयन स्थापित करने का अन्त लय मन्त्र प्रदान किया है।

मुमयी मे चडा के स्वयन् का भी निष्कर्ष किया है। व कपातुड निपाक है। विपम
 विपति उत्पन्न होने पर देवचम इनकी सम्पति मेकर सामान्य होने १। रागाओं के लोच
 आवाचार और पर्य के प्रति जोरों की अभिव्यक्ति अनास्था देनकर अग्रम प्रपचीन और
 व्यापुल होकर वेनु का लय वाचन कर पृथ्वी देवता मुनि और वन्यों के माथ उम्मी के
 गाम परिचाय के निम्न जानी १। इत्या चडा मड ज्ञान मये पर मन्त्र के मन्त्र-मान होने
 के कारण इनकी शक्ति परिमित है। उन्होंने मन्त्र में अनुपात किया कि इनके वेदा मुमु भी
 बग नहीं बनने का है। अब उन्होंने मृच्छी को पंच प्रदान करने हुए सर्व शक्तिमान

१ निम जाति विविधन हरि मुखा।

—मा० १०९ (पू०)

२ देव न अवाच रीति ज्ञान वाच आचरी के

—कवितावली उत्तर काण्ड छंद १२८

३ बाक के पत्तीवा चारि पूम की पतुरे क हूँ।

हीहूँ हूँ हूँ बारक पुरारि पर चारि के ॥

—वही छंद १९४ (१९२ भी)

४ सिबहि चडाये हूँ हूँ वेन के पत्तीवा हूँ।

—वही छन्द १९३

५ (क) जो संवाचन मु जाति चडाइति। सो साकुण्य मुक्ति नर पाइति ॥

—मा १३२

(ग) कवितावली छंद १९१

६ (क) भव बंध भूति भवान की मुक्तिरत मुहावली पावनी।

—मा० १११

(ख) नीरि करीर भूतिभन आजा।

—मा १२५४ (उ०)

७ भान विमान विपुल विद्याका ॥

—मा १२६५४ (उ०)

८ अपहुं जात्र संकर सलामा। होइहि हूँ मुरत विधामा ॥

—मा० ११३८२

९ मा० १ श्लो० ४ २ श्लो० १ ६ श्लो २

१० मा० १२२ १-४

ममबन्धु के चरणों को स्मरण करने का परामर्श दिया क्योंकि जिसकी पृथ्वी बासी है वही अविनाशी ममबन्धु ब्रह्मा और पृथ्वी दोनों के सहायक है।^१ इसी तरह तारकासुर के मनेका मेक भयंकर भयान्कारों से संन्यस्त वैवताओं को समझाते हुए ब्रह्मा ने कहा था कि इस रीत्य की मृत्यु तभी होगी जब शिव के वीर्य से पुन उत्पन्न हो। वही इसको मुठ में भीतेगा।^२ ब्रह्मा के इस तरह के कथन से यह स्पष्ट है कि मानस में वर्णित भिवेक के अन्तर्गत विष्णु और शिव की तरह उनका प्रभुत्व स्थान नहीं है। वे अपनी तपस्या के बल पर संसार की सृष्टि करते हैं तथा प्रपन्न रहते हैं।^३ और उनकी यह सृष्टि भी एकान्त समशील नहीं परन्तु दुग दोषों से सर्वथा परिपूर्ण है।^४ ब्रह्मा निमित्त ममसागर से एक और जहाँ सत स्त्री अमृत बन्धुमा और कामधु निकली वही दूसरी ओर कुष्ट मनुष्य स्त्री विष और मर्बिरा भी उत्पन्न हुई।^५ ब्रह्मा का एक महत्त्वपूर्ण काम जमाट-मिषि मिजना भी है। वे जमाट पर जो कुछ निक देखते हैं उसको देखता बानव मनुष्य, नाव और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते।^६

मानस में अव्याप्य दूसरे बबताओं की स्थिति सर्वथा बदगीम है। उनका निवास तो उष्ण है पर काम मीन है। वे दूसरों की विमूर्तियों को नहीं देख सकते।^७ वे स्वार्थी एवं मसिन हैं और मनुष्यों में प्रबल प्रपन्न एवं भाया रहकर मय भ्रम लोक जावि का सचार करते-रहते हैं।^८ राम-मरत-मिमाय के अवसर पर उन्हें धुकधुकी होने लगी है।^९ "मानस" के सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर वेकगल धुपधुटि करते रहते हैं।^{१०}

इस तो वहाँ में सर्वाधिक कुटिल और स्वार्थी हैं।^{११} नारय को उपोन्नत करने के लिए वे कामवेक का उपभोग करते हैं।^{१२} पर लका में राम राबव बुड के अवसर पर राम के पास रच भेज कर वे अपनी महानता एवं सकारता का परिचय प्रदान दिवें हैं।^{१३} बरबुत तुलसी ने इन वैवताओं का वैदिक रूप नहीं लेकर पौराणिक रूप लिया है। यों तो वे किसी

- १ मा० १०८३-११८४
- २ मा० १८२
- ३ मा० ११६३२ (पु) १०३३ (पु०)
- ४ मा० ११३-११९ (पु०)
- ५ मा० ११४ (क)
- ६ मा० ११८ ११७५
- ७ मा० ११२५
- ८ मा० २१६५
- ९ मा० २२४१७
- १० मा० ११६१५-७ ११५५१३-१४ २१०१८ २११३ (पु०)
- ११ मा० २१०१ (उ०) — २१०२ २१ २१ २-५ (उ०)
- १२ मा ११२५१-५१
- १३ मा १८६२-३

मी देवी-देवता की निष्ठा नहीं करना चाहते तथापि वे मानवों^१ और गायकों^२ के ही नहीं देवताओं के कुतूहल भी भी कठोर आलोचना करने में नहीं कृपण ।

मानसकार की शक्ति में सेवक-सेव्य भाव

तुलसी की शक्ति लवक-सेव्य भाव सम्पन्न है । राम उनका स्वामी हैं और वे उन पर अनन्य भाव से आश्रित उनके बोल हीन अनाथ सेवक हैं । आनी बानी अभिरुचि के अनुरूप भक्त गण दास्य सम्य वात्सल्य और गण भाव से भावभाव की शक्ति करते हैं पर दास्य भक्ति-सेवक का प्रधान भाव है और सब में विद्यमान रहता है । इसलिए तुलसीदास जी इन सबों में सेव्य-सेवक भाव का लक्षण पठ लक्ष प्रमाणों में पर उपारम बोधा मानते हैं ।^३ सेव्य-सेवक भावों के अतिरिक्त अन्य भावों को शक्ति बहुत कुछ रामनिगता ने रजित है । किन्तु सेव्य-सेवक भाव में अधिक वैराग्य एवं विषय त्याग की भावना रहती है । इसलिए इन भाव की शक्ति की महिमा से तुलसी पूर्वतया प्रभावित हैं । लव्य-सेवक भाव में मशकार और शक्ति का पावक्य नहीं हो सकता । उनमें अकर्मण्या और कामस्य नहीं हो सकता । उसमें शक्तिव्य, अज्ञानाचार एवं तन्त्रा के लिए अवकाश नहीं है । तुलसी ने इसी शक्ति को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न किया था । और जगत् "मानस" और विषय पत्रिका में उन्होंने इसी शक्ति भाव पर अधिक बल दिया था उन्होंने किसी अन्य प्रकार की शक्ति पद्धति को अस्वीकार नहीं किया था पर अपनी अभिरुचि को स्पष्ट लक्ष्यों में व्यक्त कर दिया था । भारतीय लोक जीवन में तो दासों के साथ पारिवारिक अस्वीयता बरनी जाती है और उनके निर्वाह का दायित्व स्वामी पर ही होता है । यही कारण है कि भवभाव राम ने बल दास के समय अपने दास-दासियों को मुलाकर नृत्य वलिष्ठ को लीला का और उनसे माता-पिता के समान उनकी देख-रेख करते रहने का करवड अनुरोध किया था ।^४ दास्य भाव की शक्ति में दास्यत्व, लव्य भावि भावों की तरह कभी श्रितलने तथा पबभ्रष्ट होने का अवकाश नहीं रहता । इसीलिए तुलसी ने दास्य भाव अथवा सेवक-सेव्य भाव को ही शक्ति का सच्चा स्वरूप माना है । रामचरितमानस के अरम्भ सुतीतम आदि प्रायः सभी प्रमुख मन्त्रों में दास्य भाव की ही शक्ति की है । वे सभी भवभाव राम के निरक्षर सेवक हैं सभी वैश्य भाव से मुक्त हैं और सभी अगम्य भाव से उन पर ही अवलम्बित हैं । कदाचित् सेवक-सेव्य भाव की शक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्वीकार करने के कारण ही भक्तवार्ता जी ने सेवकों

१ मा० २२१ १५

२ मा १२८ ७-१

३ सेवक-सेव्य भाव किन्तु भक्त न हरिश्च उरफारि ।
भवहु राम पब पकज अब सिद्धात विचारि ॥

—मा० ७ ११२ (क)

४ दासी दास बोलाई बहोटी । बुद्धि बोलि बोले कर कोटी ॥
सब के सार सँघार गोलाई । करवि जगज जगती की माई ॥

—मा० २२० १-५

के मुक्त-वश एव कल व्य-पासन की गहिरतान पामासा की है।^१ ऐसे उग्होति मनु^२ और काक भुशुब्धि^३ के प्रसंग में वाससम्य भाव की ही भक्ति का वर्णन किया है। सिध भी भगवान् राम के बामरूप की बन्दना करत हैं।^४

वस्तुतः इस तरह मध्यकालीन वैष्णवता के परिमार्जित एवं प्राज्ञम रूपों को स्वीकार करते हुए वात्सामी जी ने सर्वत्र समाज की हड़ता का विरोध रूप से व्याप रखा है। भारतीय समाज को राम भक्ति के बन्दन में सुगुम्फित कर भक्ति का स्वच्छ एवं उज्ज्वल आसोक विकीर्ण करत हुए तुलसी ने भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता को एक महत् मूतन देने में बर्मापित किया है।

“मानसकार के भगवान् राम”

प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ईश्वर का अस्तित्व एवं स्वरूप

मानस में बर्णित भगवान् राम के स्वरूप को समझने के लिए प्राचीन शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के अस्तित्व एवं उसके स्वरूप का थोड़ा विवेचन कर लेना आवश्यक है। यह बात निर्विवाद रूप से सिद्ध है कि ऋग्वेद ही विष्णु का प्राचीनतम ग्रन्थ है। ऋग्वेद में बनेक देवताओं का वर्णन है जिनमें तीन प्रधान हैं—अग्नि इन्द्र और सूर्य। ये तीनों अमल पृथ्वी आकाश एवं स्वर्ग में त्रिकाश करते हैं। यवार्च में ये भी एक ही परब्रह्म के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। हम बात का प्रमाण ऋग्वेद का पुरुष-सूक्त है। उक्त सूक्त के पहले से चौथे श्लोकों में पुरुष बर्णित ईश्वर को-सहस्रसिधे महत्स बहुओं एवं सहस्र वरनों वाला कहा गया है उसको इस समस्त ब्रह्माण्ड का चारों ओर से व्याप्य करके सब अंशुनि ऊपर उठने वाला भी बतलाया गया है।^५ अगले श्लोक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो कुछ होने वाला है हुआ है और है, सो सब पुरुष या ईश्वर ही है।^६ तीसरे श्लोक में यह सारा ब्रह्माण्ड उसकी महिमा बतलाया गया है और उसे उसकी महिमा से भी बड़ा कहा गया है। यह सारा ब्रह्माण्ड उसका अनुपात कहा गया है और उसका तीन अनुपात इस ब्रह्माण्ड से भी बाहर कहा गया है। चौथे श्लोक में सारे ब्रह्माण्ड में उसे ही चैतन और अचेतन प्राणियों और वस्तुओं में व्याप्य होने वाला कहा गया है। इसमें स्पष्ट होता है कि सर्वव्यापी सबका कारण एवं सबका स्वामी बड़ा एक ही है और सारे देवता उसके अंग एवं अंगण हैं।^७ प्रो० जगन्नाथ राम शर्मा के शब्दों में—

“ऋग्वेद में यह प्रकट है कि उसके द्वारा बर्णित देवताओं का अन्तिम उत्सव एक ही है। उसे विद्वानों ने भिन्न-भिन्न नाम दिये हैं। इन्द्र, अग्नि, वरुण और मरुत तथा अग्न्याय

१ मा १२७१३ (पु) २२२३५ (उ०)

२ मा ११५१५

३ मा ७७५२-५ ७७५५ (पु) ७११३७ ७११४१२-१४

४ मा १११२३ (पु०)

५ ऋग्वेद म १० सूक्त १ श्लोक १

६ वही म० १० सूक्त १० श्लोक २

७ वही म १ सूक्त १५४ श्लोक ४५

देवता उस एक ही ब्रह्म के भिन्न-भिन्न स्वरूप हैं। इसी प्रकार हंगपती ऋषा में भी एक ही तत्त्व का भिन्न भिन्न स्वरूपों में निबध्न बताया गया है।

इस मंत्रों से स्पष्ट है कि वेदों ने परमात्मा को सबव्यापक और सर्वाभिवर्त्तनी बताया है। उनके अनुसार एक ही पुरुष पूज्य एवं गनात्मक है। वही सत् ब्रह्म भित् और वही आनन्द है।^१

ऋग्वेद में जितने देवता हैं उनमें मंत्रों की संख्या की दृष्टि से प्रधान देवताओं का मानोत्सेज्य दिया जा चुका है। किन्तु उनके अतिरिक्त एक अन्य देवता है भववान् विष्णु जिनका वर्चन ऋग्वेद के बहुत थोड़े मंत्रों में किया गया है। पर उन्हीं मंत्रों से उनकी सर्वश्रेष्ठता प्रतिपादित होती है। उन मंत्रों में विष्णु द्वारा अपन बरह्मों में सारे ब्रह्माण्ड को सिपा लेने एवं परिवर्त्तन करने की बात कही गयी है।^२ आग के मन्त्र में उन्हें समस्त संसार का रसक कहा गया है और यह कहा गया है कि उनको आघात करने वाला कोई नहीं है।^३ जाने चलकर सूर्य संख्या १२४ में उनके द्वारा तीनों लोकों को भीन बर्षों में मापने की बात कही गयी है।^४ चौथे मन्त्र में विष्णु को ह्रास-हीन तथा ब्रह्मे में ही वास्तु-नय अर्थात् पूरणी सृष्टिकर्ता और समस्त भूतों को धारण करने वाला कहा गया है।^५ वे सबके पालक सन्मूर्ति एवं तत्त्व हैं।^६ वे स्वर्गवर्षी नित्य तत्त्व और अक्रुमार हैं।^७ अगले सूक्त में उन्हें प्राचीन भेषाभी नित्य महीन एवं स्वसंभू बताया गया है।^८ विष्णु को इन्द्र सत्ता एवं तीनों लोकों में सर्वाधिक पराक्रमशालि कहा गया है।^९

यजुर्वेद में विष्णु शब्द बिम्ब वातु से बना है जिसका अर्थ होता है प्रवेश करना। इसलिए विष्णु शब्द का अर्थ है सर्वत्र व्यापनशील। अतः विष्णु यथाच में वही है जिन्हें ऋग्वेद के ब्रह्म मन्त्र में पुरुष कहा गया है। इन्द्र अग्नि सूर्य वरुण आदि जितने वैदिक देवता हैं सब उसी पुरुष या विष्णु के अंगोपांग हैं।^१

वैदिक साहित्य के बाह्य निबन्ध एवं गिरंजन परब्रह्म के जो तीन सधुज स्वस्व मान गये हैं वे हैं ब्रह्मा अर्थात् सृष्टिकर्ता विष्णु अर्थात् विश्व-पालक और स्रष्टा या शिव अर्थात् विश्व-संहारक। पौराणिक युग में प्रचलितया इन्हीं का पूजन होता रहा। इनमें भी विष्णु तथा शिव का विशेष रूप से पूजन हुआ जिनके अनुयायी वैष्णव तथा शैव कहलाये।

१ हमारा सांस्कृतिक साहित्य पृ. १६

२ ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त २८ मन्त्र १७

३ वही मन्त्र १८

४ वही मन्त्र १

५ वही सूक्त १२४ मन्त्र ४

६ वही सूक्त १२४ मन्त्र ४

७ वही मन्त्र ३ ६

८ वही सूक्त १२६ मन्त्र २

९ वही मन्त्र ३१

१ यजुर्वेद अ. ३२ मन्त्र १-२

पुरुष ब्रह्म या ईश्वर को जो रूप स्वीकार किया गया है—निर्गुण और सगुण। निर्गुण और सगुण का विवेचन बड़ा ही कठिन है। यथार्थ में जब हम सृष्टि के मूल में स्थित एक तत्त्व पर विचार करते हैं तो अपनी इन्द्रियों से दृष्टिगोचर होने वाले वस्तुओं से परे की वस्तु को ग्रहण करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी स्थिति में हम “मानवी इन्द्रियों की सापेक्ष दृष्टि छोड़ घनी पड़ती है और धितना हो सके उत्तमा बुद्धि से ही अन्तिम विचार करना पड़ता है। ऐसा करने से इन्द्रियों का गोचर होने वाले सभी गुण आप ही आप छूट जाते हैं और वह सिद्ध हो जाता है कि ब्रह्म का निरूप स्वयं इन्द्रियातीत अर्थात् निर्गुण एवं सर्वबोध है। ब्रह्म को इसी निर्गुण स्वरूप में समुप्य को अपनी इन्द्रियों के योग से समुप्य दृष्टि की भ्रमक सीख पड़ती है। अब यहाँ फिर प्रश्न होता है कि निर्गुण को समुप्य करने की यह शक्ति इन्द्रियों ने पा कहाँ से ली। इस प्रकार अद्वैत वेदान्त ज्ञान का यह उत्तर है कि मानवी ज्ञान की पति यहाँ तक है। इसके आगे उसकी गूँजर नहीं। इसलिये यह इन्द्रियों का अज्ञान है और निर्गुण परब्रह्म सगुण जगत् का हृदय देखना यह उसी अज्ञान का परिणाम है। अबका यहाँ अज्ञान का परिणाम है। अबका यहाँ निश्चित अनुमान करके निश्चित हो जाना पड़ता है कि इन्द्रियों की परमेश्वर की सृष्टि की ही है। इस कारण यह सगुण सृष्टि (प्रकृति) निर्गुण परमेश्वर की ही एक बेनी माया है।^१

इस लम्बे उद्धारण का तात्पर्य यह है कि ब्रह्म विष्णु या पुरुष का तात्त्विक स्वरूप हमारी इन्द्रियों से अज्ञात है। इसलिये वह अव्यक्त अनीचर-एव निर्गुण है। उसका दूसरा स्वरूप जो अज्ञान ब्रह्माण्ड में तथा उसके परे व्याप्त है वह भी उसी का रूप है और वह हमारी इन्द्रियों द्वारा ज्ञात है। अतएव सगुण है। इस प्रकार ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी है।

महाराम तुलसीदास जी ने अपने राम को उपर्युक्त ब्रह्म पुरुष या विष्णु का स्वरूप माना है। अतएव वे उन्हें बराबर सगुण एवं निर्गुण कहते हैं।^२ मानस में उन्होंने अपने हृदय से सगुण एवं निर्गुण का विवेचन भी किया है। मानस के बालकाण्ड के प्रारम्भ में ही वे कहते हैं कि भगवान एक अनीह, अरूप अनाम अज सच्चिदानन्द परब्रह्म व्यापक एवं विश्वकल्प हैं। यही एक अनीह अरूप अनाम अज सच्चिदानन्द एवं सर्वों द्वारा उन्होंने ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप की ओर इंगित किया है। साथ ही व्यापक एवं विश्व रूप कहकर उन्होंने उनकी व्यापक सृष्टिमय रूप की ओर संकेत कर समका समुप्य स्वरूप बतसाया है।^३ आगे चलकर इसी प्रकार अनेक स्थानों में उन्होंने राम को सगुण एवं निर्गुण दोनों ही बतसाया है। रागमासिक के पञ्चाष्ट वेदों ने जो राम की स्तुति की है, उसमें उन्हें निर्गुण और सगुण कहकर संसार-विषय में भ्रमकार किया है। इस जन्म में निर्गुण राम का सगुण

१. तिलकवृत्त गीता रहस्य पृ. २४६-७

२. मा० ३११११ (पृ६) ३३२ ४ ५११५१ (पृ०) ७१३१

३. मा. ११३-६

ममार-विष्णु के रूप में वर्णन कर मुमयी ने इनके त्रिगुण एवं शगुण स्वरूप का समर्थ विवेचन किया है।^१

समुज ब्रह्म और अवतारपाव

इस शगुण-त्रिगुण ब्रह्म का त्रिगीन त्रिगी प्राणी के रूप में अवतीर्ण होने की वरूपता त्रिगुण धर्म आत्मा में अत्यन्त प्राचीन नाम से कही आती है। त्रिगी में भगवान् विष्णु के नाम इन्हीं में ही समग्र ब्रह्माण्ड को नापने की शक्ति प्रसिद्ध है^२ जो नामनाशक का आधार है। या तो अवतारों की शक्ति योशोस है^३ पर प्रमुन अवतार इस ही माने गये हैं।^४ विष्णु के वामावतारों—

मत्स्यः क्रूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः ।

रामोरामश्च कृष्णश्च बुद्धः कल्किश्च ते वरा ॥ १

को कथा पुराणों में विरचन से वर्णित होती रही है जिन्हें पीछे क कवियों ने भी स्वीकार कर लिया है। तुमसी ने भी इस अवतारों का ही उल्लेख किया है।^५ इस प्रकार के अवतारवाद को स्पष्ट रूप से भगवान् कृष्ण ने भी स्वीकार किया है।^६ मीठा न तो इस सम्बन्ध में यहाँ तक कहा है कि जो पुरुष भगवान् के दिव्य जन्म एवं दिव्य कर्म को जान लेता है, वह शरीर त्याग कर, उनसे मिल जाता है और फिर जन्म नहीं लेता है।^७ यहाँ जो कुछ कहा जा चुका है उससे स्पष्ट है कि ब्रह्म के दो रूप हैं त्रिगुण एवं समुज। वह ब्रह्म अपनी शक्ति से त्रिगुण से समुज भी बन जाता है।

तुमसी के राम ब्रह्म, पुरुष या विष्णु (वैदिक) के अवतार या स्वयं परात्पर ब्रह्म

अब प्रश्न यह है कि तुमसी के राम किसके अवतार हैं? वे ब्रह्म पुरुष या विष्णु (वैदिक) के अवतार हैं अथवा स्वयं परात्पर ब्रह्म हैं? पुरुष-सूक्त में पुरुष की उपनिषदों से ब्रह्म की और आत्मा की व्याख्याओं में विष्णु की जो महिमा बतलायी गयी है उसपर विचार करते हुए उन तीनों को एक ही तत्त्व के भिन्न-भिन्न नाम स्वीकार करना पड़ता है। यथार्थ में उनसे बड़ा कोई शक्ति नहीं है। अतः तुमसी के राम भी उनसे भिन्न नहीं हैं। इसीलिए आदिकाम्य में आदिशक्ति ने उन्हें विष्णु का अवतार बतलाया है।^८ अथवात्म-रामायणकार

१. मा. ७.१३१ '७.१३१-२०

२. आनन्द, मध्यम १ सूक्त १५३ मन्त्र ४

३. श्रीमद्भागवत स्कन्ध ९ अ. ७ श्लो. १३८

४. वही स्कन्ध ११ अ. ४ श्लो. १८-२३

५. डा० रामवन्त भारद्वाज 'श्रीशिवजी तुमसीबास व्यक्तिगत ध्यान साहित्य'

पृ. ३०६ में उद्धृत।

६. विमलपत्रिका पृ. ५२

७. गीता अ. ४ श्लो. ६— अ. १ श्लो. ४१

८. गीता अ. ४ श्लो. ६

९. बास्मीकीय रामायण वासकाण्ड सर्ग १५ श्लो. २६-३

न भी मनबान् बानरसि राम को बिष्णु का ही अवतार माना है।^१ श्रीमद्भागवत में भी मनबान् रामचन्द्र को भारतात् ब्रह्मभय हरि का अंशावतार कहा गया है।^२ यहाँ हरि शब्द का अर्थ बिष्णु सेन से भागवत के अनुसार भी राम बिष्णु के ही अवतार सिद्ध होता है।^३

तुमसी न राम को कहीं-अजी तो अनादि ब्रह्म माना है और कहीं पर उन्हें हरि या बिष्णु का अवतार माना है। यदि इतना ही होता तो इस सम्बन्ध में बिचार की कोई आवश्यकता नहीं होती किन्तु तुमसी ने कहीं-कहीं ब्रह्म बिष्णु और महेश इन सबको राम न पृथक् तथा उनका सम्बन्ध ही माना है। निम्नांकित स्थलों में तुमसी न राम की परब्रह्म रूप में स्वीकार किया है

१ 'एक अनीह अक्षय जगामा । अज सच्चिदानन्द पर जाना ॥

व्यापक विश्व रूप नयबाना । तेहि हरि बेहू चरित कृत नामा ॥

—मा ११३३४

२ 'व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी । सत चेतन अन भगवद रसी ॥

—मा १२३१

३ 'राम सच्चिदानन्द विनेता । --- --- --- ॥

×

×

×

राम ब्रह्म व्यापक अक्षय जाना । परमानन्द परैस पुराना ॥

पुण्य भक्ति प्रकास निधि प्रसद परावर नाथ ।

रघुकुल अनि मम स्वामि सोइ कहि सिबै नमस्स माथ ॥

—मा १११६५—१११६

४ 'बाहि अंत कोइ जातु न पावा । मति अनुमानि निमग्न अक्ष गावा ॥

बिनु यह जगद सुनइ बिनु कला । कर बिनु करम करइ निधि नामा ॥

×

×

×

राम सो परमासावना जगली । --- --- --- ॥

—मा १११८४—१११८५ (५०)

५ 'व्यापक ब्रह्म निरंजन मिथुन बिनास विनोद ।

सो अक्ष प्रेम भयति अक्ष कोइकिया को मोद ॥

—मा १११८

१ अध्याय रामायण वायकाण्ड सर्ग २ श्लो० २८-२९

२ श्रीमद्भागवत स्कंध ६ अ १ श्लो० २

३ यहाँ 'हरि' का पर्यायवाची शब्द बिष्णु है ही किन्तु भागवत के दशम स्कंध के पहल अध्याय के श्लोक ६५ में कृष्ण की विष्णु का अवतार मानने से राम का भी बिष्णु का अवतार होना ही सिद्ध है। अरि नष्ट इत्यादि शेष भागवत दशम स्कंध श्लोक ४६ में व्यक्त हो भी चुका है।

- ६ 'देवराजा मातहि मित्र अह्नुन कय अछाड ।
रोम रोम प्रति लाये काटि कोटि बह्नुन ॥'

—मा० १२१

- ७ राम बह्नु परमारक कया । अविगत अलय अगाहि अनुया ॥
सकल विकार रहित मय भेदा । कहि मिल मैति मित्रबहि केदा ॥
भगत भूनि भ्रमुर भुरभिमुर हितगणि कृपान ।
करत करित परि भनुन लनु सुनत मिडहि अपमान ॥'

मा० २२३ ७—२२३

- ८ तमेवमह्नुतं अयु । निरीहभोरवर विभु ॥
अमह्नुन क आरवत । नुरीयमेव केवल ॥'

मा० ३१७-१८

- ९ "मिनु क तयुन विवज लम कयं आज विरा बोलीतनयूरं ॥
अमल अमिल मम बछायमचार । लोभि राव भंजन यहि भार ॥"

—मा० १११ ११ १२

- १० 'अछपि बह्नु अछाड अगता ।
अनुभव मय भजहि केहि तता ॥'

—पा० १११ ११ १२

- ११ 'तात राम कहुं नर अमि मानहु ।
निर्गुन बह्नु अवित अम जानहु ॥'

—मा० ४२६ १२

- १२ 'वित्तवक रघुवंत अमि करहु बल्ल विस्वातु ।
लोक कल्पना केव कर अंय अंग प्रति जातु ॥

—मा० ११६

- १३ 'अवाक बह्नु अवित पुनमेवरा ।'

—मा १२३ १ (पु०)

- १४ 'लोह लज्जिबामय अम रामा । आज मियान कय बल जाना ॥

×

×

×

प्रकृति पार प्रभु सब घर वाली । बह्नु निरीह विरज अमितासी ॥'

—मा ७७२ १-७

इसी प्रकार कहीं-कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में राम को उम्हूँमे विष्णु का अवतार भी माना है । सर्वप्रथम पांचवी के पुरुषो पर लिख है रामजन्म के पाँच अवतारों के कारण बतनाय

हैं जिनमें में तीन कल्पों में राम का बिष्णु का अवतार होना कहा गया है। इस सम्बन्ध में श्री जयधाम राम शर्मा ने 'रामचरितमानस की कथावस्तु' में यों लिखा है—

(१) बिष्णु भगवान् के द्वारपाल जय और विजय को तीन जन्मों तक राक्षस हान का द्वाह्य द्वारा भाप। इसकी कथा देखिए—भयवत्पुराण तृतीय स्कन्ध (१५ अध्याय) और कृष्णवैवर्त (१९ अध्याय)। वहाँ पर भगवान् के माता-पिता बजरथ और कौमत्वा कश्यप और अविनि के अवतार थे।

(२) बालम्बर नामक राक्षस ने पराजित जेबनाओं की प्रार्थना करने पर शिव ने बालम्बर के साथ युद्ध किया पर उसकी पतिव्रता पत्नी के प्रताप से उसे पराजित न कर सके। बिष्णु ने उस राक्षस-पत्नी का व्रत भंग किया अतएव उसके भाप से उन्हें मनुष्य का अवतार धारण करना पड़ा। (लिंग पुराण अ० २७ स्कन्द पुराण पद्म पुराण और शिव पुराण (अंश १ अ० २३)।

(३) एक बार नाग ने बिष्णु भगवान् को मनुष्य अवतार धारण करने का भाप दिया था। इसलिये भगवान् राम जन्म में अवतीर्ण हुए। देखिए—शिवपुराण (छद्म संहिता अ० १ से ४ तक)। तीसरा अवतार बही था जिसके कारण सती के मन में मोह हुआ था और जिसमें सती ने राम की परीक्षा ली थी।^१

स्वयं तुमही ने राम को बिष्णु के अवतारों के बीच परिगणित किया है—

१ "जबहिं विविक्कम भए करारी।

—मा० ४२६८ (इ०)

२ 'अति बल मनु केजम बैहि नारे। महाबीर बिति लुख लंघारे॥

बैहि बलि बौचि लहस धुब मारा। लोह भक्त बौं हरन सहि मारा॥

—मा० १६७-८

३ तुम्ह लभ क्य बहू अविनासी। तब एक रस लहू लवासी॥

अकल मपुन अथ अनल अनामय। अजित अमोघ सखि कल्याणय॥

धीन कमठ लुकर लहारी। बावन परशुराम कपु बरी॥

जब जब नाथ लुरह दुख पायो। नाता लनु परि तुम्ह लघायो॥

—मा० १११० ४-८

कही कहीं पर राम के लिए बिष्णु ने सम्बंधित विशेषणों या संबोधनों जैसे—

‘रामानिवास’^१ ‘रमेश’^२ ‘वीरमण’^३ ‘रमारमण’^४ ‘रमानाथ’^५ ‘इन्दिरावधि’^६ ‘धीपति’^७ आदि का अथवा स्पष्टतया हरि या विष्णु शब्द का प्रयोग किया है—

१ ‘तेहि भवतार भजन यहि मारा । हरि रघुवंस सीम्ह अवतारा ॥

—मा० १४८०

२ विष्णु को सर हित मर तनु धारी । सोइ सर्वथ्य जका विपुरारी ॥

—मा० १२११

३ भुजबल बिल्व बिल्व भुम्ह जहिमा । बरिहहि विष्णु मनु जतनु तहिमा ॥

—मा० ११३२६

कही-कही पर विष्णु के द्वारा किये गये कार्यों का कर्ता राम को ही माना गया है—

१ बेहि पव सुरसरिता परमपुनीता प्रमद यहि तिव सीमवरी ।
सोई पव पंकज बेहि भुजत अज मम तिर बरेइ कृपाव हरी ॥’

—मा० १२१११३१४

२ ‘भकरंहु जिह को लगनुतिर भुजिता जबनि पुर बरनई ॥

—मा० १३२४१६

३ अतिबल भनु कैंठम बेहि मारे । महावीर बिति भुत संधारे ।
बेहि बलि बाँधि सहस भज मारा । सोइ अवतरेइ हरम यहि मारा ॥

—मा० ६६७—

४ शिरगमाध भगता सहित भनु कैंठम बलबान ।
बेहि मारे सोइ अवतरेइ कृपा तियु भगवान ॥

—मा० ३४८ (क)

५ मज निगता मुनि बधिता अ लोछ बाबनि मुरसरी ॥

—मा० ७१३१५

१ मा० १११३१६१७ ७६८१ ७८३ (क) उ० ।

२ मा० ७१३१६ ७१६७ (गु०)

३ मा० ७१६१६ (उ)

४ मा० २२७३५ (गु०) ७१६१ (गु०)

५ मा० ७२६ (गु०)

६ मा० ३६११ (गु०)

७ मा० १५१२ (उ०) ११२६८ (गु०)

कहीं-कहीं पर राम के रूप-वर्णन के क्रम में विष्णु के शरीर तथा उस पर रहने वाले बामुपनों एवं चिह्नों का स्पष्ट उल्लेख मिलता है—

- १ कुण्डल भकर मुकुट सिर भ्राजा । कुण्डल केस अनु मधुप समान्ना ॥
उर बीजस्त बजिर बनमाता । पविक हार मुपन भनि आना ॥
के हरि कंवर चाव जनिम् । बाहुभिसुपन सुन्दर लेख ॥

—मा० १ १४७ १-७

- २ रेख कुमिस ध्वज अंकुस छोहे । नूपुर मुनि सुनि मुनि मोहे ॥
कटि त्रिकिनी उदर छय रेखा । नाभि मनीर कान बेहि रेखा ॥
मुख बिसाल मुपन कुल सुरे । हिर्य हरिनाम अति सोभा बरी ॥
उर मनिहार पविक की सोमा । विप्र चरण बेखत मन बीमा ॥

—मा १ १६६ १-६

- ३ ध्वज कुलिस अंकुस कंज कुल बन किरत कंडक किन लहे ।

—मा० ७ १३ १५

राम के अवतार के लिए ब्रह्मा त्रिव एवम् अन्य देव सम्मिलित रूप में प्रयत्नशील हैं पर उनके बीच विष्णु उपस्थित नहीं हैं। जब सब देवता बैठकर विचार करने लगते हैं कि प्रभु का कहाँ प्राप्त किया जाय तब कोई ब्रैकुण्ठ लोक में जाने का प्रस्ताव रखता है और कोई कहता है कि वही प्रभु क्षीर-समुद्र में निवास करते हैं।^१ यहाँ ब्रैकुण्ठ और क्षीर-समुद्र से विष्णु की ओर ही इंगित किया जा रहा है। वहीं पर 'मणिबीर' ब्रह्मा जिस 'सुर नायक जन सुखदामक प्रनय पाल मगबंधा' की 'जय जय' कर रहे हैं वह 'सिधु सुता प्रिय कता' के अतिरिक्त और कोई नहीं है।^२ वे राम रूप में भी कौशलस्था के समस्त 'निज आकुष भुज चारो' के साथ ही प्रकट होते हैं और उसी समय माता कौशलस्था ने उस 'जन अनुरामी' को 'भीकता' खम्ब से ही अभिहित किया था। राम के प्रकट होने के बाद उनके रूप का जो वर्णन है वह निश्चिन्त रूप से विष्णु भयवान् का ही परम्परामृत रूप है।^३ इसी तरह रावण-वध के पश्चात् ब्रह्मा त्रिव इन्द्र आदि देवयन्त्र तो राम के समस्त उपस्थित होकर समझी समझति करते हैं पर फिर वहाँ विष्णु की अनुपस्थिति है। तुलसी ने उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में कथावस्तु इसीलिए विष्णु को उपस्थित नहीं किया क्योंकि प्रथम प्रकरण में तो उन्हें ही राम रूप में अवतरित होना है और दूसरे प्रकरण में उन्हें राम रूप में अवतरित होकर रावण का वध किया है। अतः दोनों प्रसंगों में विष्णु की अनुपस्थिति राम और विष्णु का तादात्म्य सूचक है।

तुलसीदास भी ने जो नारद-कथा लिखी है उससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि राम विष्णु के ही अवतार हैं। नारदजी अपनी काम-विजय गाथा पढ़कर के भगा करने पर भी क्षीरसमुद्र

१ मा० १ १८५ १-२

२ मा० १ १८६ १-२

३ मा० १ १६२ ३-४

में श्री निवास' 'श्रुतिमाय रमा निवेष्ट' तथा 'बराबर राज' से निवेदन करते वचन हैं। वे उन्हीं की माया से रचित विश्व मोहिनी नामक राजकुमारी पर आसक्त हुए व और उन्हीं की मीमांसा से अपने छद्मेक्य में असफल हुए तथा क्रुद्ध होकर उन्हें मनुष्य होने का नाप दिया।^१ पुनः उसी विष्णु के अवतार राम से उन्हींने अरुण्य में अपने विवाह की असफलता का कारण पूछा था।^२ इससे यह स्पष्ट सिद्ध है कि उस कल्प के राम विष्णु के ही अवतार थे।

इसी तरह सुतीक्ष्ण के ध्यान यम प्रसंग से भी यह प्रकट होता है कि उनसे इष्टदेव द्विभुज राम और चतुर्भुज विष्णु यथार्थतः एक ही तत्त्व हैं।^३

गुलसी ने यह-तब राम भक्तों को प्रायः विष्णु भक्त भी कह दिया है।^४ इससे भी सिद्ध है कि वे राम और विष्णु में कोई अन्तर नहीं मानते हैं।

उपर्युक्त तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि मानस के राम परब्रह्म एवम् विष्णु दोनों ही के अवतार हैं। यथार्थतः प्राचीन वैदिक दृष्टि में यह बात असंभव भी नहीं है। कारण यह है कि परब्रह्म या पुरुष एवम् विष्णु में कहीं ने कोई अन्तर नहीं माना है। परन्तु गुलसी ने कहीं-कहीं राम को विष्णु से पुरुष उनसे बन्धनीय तथा उनको नष्टाने वाला भी कहा है—

१ सम्पु विरंजि विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु अंस तें माना ॥

—मा १ १४४ ६

२ बिधि हरि हर तप बेलि जगारा । मनु समीप जगु बहुत बारा ॥

भावहु जर बहु भाँति लोमाए । परम भीर नहिं जसहिं जनाए ॥

—मा० १ १४५ २-३

३ सुनु सेवक सुरदास सुर धेनु । बिधि हरिहर बंशित नब रेनु ॥

—मा० १ १४६ १

४ हरिहित लक्षित रामु जब जोहे । रमा समेत रमापति मोहे ॥

—मा० १ ११७ ३

५ जगु धैरज तुम्ह बैजनिहारे । बिधि हरि सम्पु नचाव निहारे ॥

तेज न जानहि मरगु तुम्हारा । और तुम्हहि की जलनिहारा ॥

—मा २ १२७ १-२

१ मा० ० १२७ ६-१३७ ८

२ मा० ३ ४३ १-३

३ "मुनिहि राम बहु भाँति जगावा । जग न ध्यान जनिह मुन पावा ।

भूप रज तब राम बुरावा । इत्यं चतुर्भुज रूप देखावा ।

—मा० ३ १० १७-१८

४ (क) मारव विष्णु भगत पुनि ग्यानी ॥

—मा १ १२४ ६ (उ०)

(ग) माध विभीषन पेहि जग जाना । विष्णु भगत विष्णान निजाना ॥

—मा० १ १७६ ५

१ बिधि हरि हृद सति रवि ब्रितिपाला । माया जीव करम कुलि कासा ॥

×

×

×

करि बिचार जिये बेजहु नीके । राम रबाइ सीत सबही के ॥

—मा० २ २२४ ९-८

७ जाके बल बिरबि हरि ईता । पालत घृभत हृत बस सोता ॥

—मा० ३ २१ ३

८ हरिहि हरिता बिबिहि बिबिता, सिबहि सिबता जो बई ।

सोइ जानकी-पति मयूर मूरति, मोहपय मंगल बई ॥

—बिनयपत्रिका पद १३५ छन्द ३ की अन्तिम दो पंक्तियाँ

९ बासहु मनहि रिझाइ सठ बनि बामिस कुल लीस ।

राम बिरोध न उबरसि छरन बिन्दु अज हिस ॥

—मा० ५ ३९ (क)

१० बीक-सोक प्रति मिस बिबाता । मिस बिभु सिब मनु बिधि बाता ॥

×

×

×

मिस-मिस में बीक लघु जति बिबिध हरि जान ।

मपमि लुबन किरै प्रभु राम न बेचैई मान ॥

—मा० ७ ८१ १-८१ (क)

११ बिन्दु कोहि सम पालन कर्ता ।

—मा० ७ ८२ ६ (पु०)

इस तरह तुलसी न कतिपय स्थलों पर राम और बिन्दु में जो भेद प्रदर्शित किया है उस सम्बन्ध में भरा विचार यह है कि तुलसी के युग में या उनके कुछ पूब कबीर भादि निर्गुणवादी सन्तों ने वास्तविक राम को सामान्य मनुष्य सिद्ध करने का प्रयत्न किया था । वे मनुष्यवाद को निरर्थक असत्य और उपहमणीय सिद्ध करना चाहते थे । उनके इस प्रयत्न में हिन्दुओं के वेद-शास्त्र-पुराणानुश्रुति माग्यत धर्म पर आधारित पहुँचता था । इसीलिए सूर और तुलसी जैसे समुप ब्रह्मवादी सन्त निपुण ब्रह्मवादी सन्तों की विचारधाराओं का लक्षण करने के लिए उत्तर हुए । यही कारण है कि तुलसी के समय जब यह आशंका प्रकट की जाती थी कि वास्तविक राम मनुष्य है अथवा परब्रह्म तो वे कुछ आशंका में आ जाते थे ।^१

सूरदास इस प्रकार के आवेष्ट में तो नहीं आते थे पर निर्गुन ब्रह्मवादिनों से इस सम्बन्ध में वे बड़ी भीठी चुटकी देते थे ।^१ कबीर जैसे निगुन ब्रह्मवादी का कथन था

“बसरक-सुत तिहु लीकहि जाना राम-नाम का मरम है जाना ।”^२

साथ ही वे अपने राम को सभी देवी-देवताओं से बड़ा और निगुन मानते थे । तुलसीदास ने इसीलिए बाबरवि राम को निगुन एवं परात्पर ब्रह्म का भी अवतार स्वीकार किया और पौराणिक परम्पराओं का मिटाई करने के लिए उन्हें विष्णु का अवतार भी माना । एक बात और भी है । पौराणिक काम के वैदिक देवी-देवताओं का स्वल्प बहुत कुछ विरक्त हो चुका था । रामायण महात्म्य विष्णु से देवों के कल्याण के लिए मोहिनी रूप धारण करने वाला^३ और चारुचर नामक अतुर की धर्मपत्नी कृत्वा का पाठिवत्त्व मण्ड करने वाला^४ कहा गया था । ऐसी परिस्थिति में तुलसी परात्पर ब्रह्म तथा वैदिक विष्णु के अवतार राम को पौराणिक विष्णु से सूक्ष्म एवं अदृष्ट मानते हैं । परन्तु इस स्थिति में वह सन्देह होना स्वाभाविक है कि आखिर उनके राम किसके अवतार हैं ? यह सन्देह पारंगती के मोह के समान बिकरान बनकर हमारे गुण के कतिपय सुधी समालोचकों के हृदयों को भी मगित करता हुआ प्रतीत हो रहा है । ऐसे आलोचकों में ‘भक्ति का विकास एवं ‘मानस-दमन’ आदि ग्रन्थों के प्रणेता प्रमुख हैं । इस सम्बन्ध में उनके विचार निम्नलिखित हैं

१ (क) वह मोकुल गोपाम-जपासी ।

वे नाहक निरगुन के ऊँची ते सन बसत ईस-गुर कासी ॥

× × × ×

सूरदास ऐसी को बिरहिनि, माँधि मुक्ति छानि गुन रासी ॥

—सूरदासर दशम स्कंध पर ३६ ८

(ख) ब्रजजन सकल स्वाम ब्रज-बासी ।

बिना गुपाम और केहि जाई किहि कहियँ मनिचारी ॥

× × × ×

मुरारि-स्वामी मन मोहन मुरति की बलिहारी ॥

—वही पद ३६ २६

(ग) निरगुन कीन देन को कासी ?

बबुकर कहि सबुझार सोई रे भूमनि सोन न होनी ॥

कोई जनक कीन है जननी कीन नारि को रामो ?

कैसे बरन भेष है कीतो किहि रस में मनिमायी ? इत्यादि ।

—वही पद ३६ ३१

२ शीतक पृ० १७६ पर १०६ पंक्ति २^१

३ धीमदभाषण स्कंध ८ अ० ८ श्लो० ४१ स्कंध ८ अ० ११ श्लो० १५

४ पद्यगुण उत्तर स्कंध अ० १६ श्लो० ४१ ४६

शिवपुराण १३ तीर्था मुञ्ज स्कंध अ० २३ श्लो० २ और श्लो० ३६ ४६

(१) 'एक उलम्भ और भी है। तुमसी एक स्थान पर तो राम को कर्ता बर्ता आदि कहते हैं बिनाको अपने काय में किसी अन्य की सहायता अपेक्षित नहीं होती और अपने स्थान पर उन्हें इन कार्य से विरत दिखाकर उनके भृकुटी विनाम माग में बड़ा बिष्णु और महेश को उत्तर करवाकर उनके सृष्टा पातक और संहारक का काय कराते हैं। कभी वे राम को बिष्णु का अवतार सीता को रमा और राम को हरि कहते हैं और कभी इनके विपरीत हरि अर्थात् बिष्णु और रमा को सीता तथा राम के स्वयंवर में एक-दूसरे में भेज देते हैं। क्या हम उक्तियों में कोई संघटि है? ऐसे प्रश्न प्रायः उठते रहे हैं पर उनके यमो बिना ममावाक्यकारक उत्तर दिये जा चुके हैं इसमें संदेह है।^१

२ (क) परम्पु मानस के राम बिष्णु के अवतार हैं ही नहीं बरन् बड़ा बिष्णु और महेश को नचाने वाले स्वयं परब्रह्म परमेश्वर हैं।^२

(ख) "मानसकार न किम प्रकार इतनी बड़ी भुन कर भी यह बात समझ स नहीं आती। जान पड़ता है कि कदा क जावेस में उन्होंने राम को भुन से रमापति आदि भी मिल दिया। परम्पु यह बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है कि तुमसीदास राम को निर्गुण ब्रह्म के रूप में ही मानते हैं बिष्णु के अवतारी रूप में नहीं। अर्थात् रामायण में भी राम निर्गुण ब्रह्म ही माने गये हैं और-निषिद्धायी बिष्णु भगवान् के अवतार नहीं।^३

उपमूर्त उद्धरणों में कालि मिर्मार्कित संकल्प व्यक्त की गयी है

(ग) तुमसी कहीं राम का कर्ता-बर्ता आदि कहकर किसी की सहायता के बिना ब्रह्माण्ड का संभालन करने वाला कहते हैं और कहीं उनके भृकुटी विनाम से बड़ा बिष्णु एवं महेश की उत्पत्ति बताकर इनके द्वारा ब्रह्माण्ड की सृष्टि पावन तथा संहार काय सम्पन्न होने की बात कहते हैं।

(घ) तुमसी कभी राम को बिष्णु का और सीता को रमा का अवतार कहकर भी समझ ही बिबाह में बिष्णु और रमा को एक-दूसरे में भेज देते हैं।

(ङ) मानस के राम बिष्णु के अवतार न होकर बड़ा बिष्णु और महेश को नचाने वाले परब्रह्म हैं।

(च) तुमसी न कदा के जावेस में राम को भुन से रमापति आदि भी मिल दिया।

(छ) यवार्थ में तुमसी राम को निर्गुण ब्रह्म के रूप में ही मानते हैं बिष्णु के अवतारी रूप में नहीं।

(ज) अर्थात्-रामायण में भी राम निर्गुण ब्रह्म ही माने गये हैं और-निषिद्धायी बिष्णु भगवान् के अवतार नहीं।

१ भक्ति का विकास—डा० युगवीराम शर्मा पृ ७-७७ १

२ मानस-बालन श्रीहृदय नास पृ० ११२

३ बही पृ० १११ ११४

उपयुक्त कथनों में से प्रारम्भिक बीं तो शका के रूप में है किन्तु सेप बार सेलक ५ निरवधारक कथन है जो मर्यादा सर्वथा प्राप्तपूर्ण है। यही कथन उत्तर विचार किया जा रहा है।

प्रथम कथन (क) का उत्तर एक प्रकार से पहले ही दिया जा चुका है। फिर भी उसे और स्पष्ट करने के लिए कुछ पिष्टबोध भी सम्म हो सकता है। मर्यादा में परब्रह्म के दो रूप हैं—निगुण और सगुण। भोक्तृमात्र तिमक कहते हैं कि 'यहाँ तक अभ्यात्म-सात्म के जो मुख्य सिद्धांत बतलाये गये और मास्त्रीय रीति से उनकी जो संक्षिप्त उपपत्ति बतलाई गयी उनसे इन बातों का स्पष्टीकरण हो जायगा कि परमेश्वर के सारे नाम अपात्मक व्यक्त स्वरूप केवल भाविक और अनित्य हैं तथा उनकी अपेक्षा उनका अव्यक्त स्वरूप भेद है। उसमें भी जो निर्गुण अवधि नामरूप रहित है वह सबसे भेद है।' किन्तु स्वयं निर्गुण ब्रह्म अवतार लेने पर निगुण नहीं रह सकता। यद्यपि कहा जाय कि अवतार सगुण ब्रह्म का ही होता है। स्वयं तुलसी ने भी इस बात को मानस के एक स्थान पर स्वीकार किया है।^१ निगुण ब्रह्म जब सृष्टि में मधुब रूप धारण करते हैं तो वह उनका मर्यादा रूप नहीं रहता।^२ उनका वह स्वरूप उनकी माया का काय होता है।^३ अतः तुलसीदास यदि राम मर्यादा ब्रह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों को ध्यान में रखकर बिना किसी की सहायता के अकेला ही उन्हें समग्र ब्रह्माण्ड का कर्ता-वर्ता माने कहते हैं और कहीं ब्रह्म के सगुण स्वरूप ब्रह्मा विष्णु एवं महेश को उत्पन्न करने वाला और उनके द्वारा ब्रह्माण्ड की सृष्टि पालन एवं संहार करने वाला कहते हैं, तो इसमें अतिशयोक्ति क्या है? क्योंकि तुलसी ने तो राम को बार-बार निगुण एवं सगुण दोनों ही कहा है। निगुण अव्यक्त एवं अनामानस गोचर तो कर्तृत्व रहित है।^४ बीता में यह स्पष्ट कहा गया है कि 'कर्म ब्रह्मोद्भव विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम्'।^५ इसकी व्याख्या करते हुए गीता रस्यकार लिखते हैं "गीता रस्य के सातवें और आठवें प्रकरण में यह बात विस्तार पूर्वक अवलम्बी गयी है कि परमेश्वर से शक्ति और निगुणात्मक प्रकृति से जगत् के सब कर्म कैसे निम्न होते हैं। इस प्रकार पुनः

१ तिमक—गीता रस्य ५ २२८

२ अंगन गगन मुनम मय गाँव ।
मनु प्रम मरुत मय गाँव ॥

—मा १३४१

३ अक्षतानि मां मूढा मानुषी मनुमाधिमम् ।
नर नावमजानतो मय भूय भौषणम् ॥

—गीता अ ६ श्लो ११

४ (क) गीता अ० ४ श्लो १

(स) मा० १ श्लो० १—“रामाय्य अगरीश्वरं गुरुगुरु माया मनुज्य हरिं—”

५ गीता अ० ४ श्लो ११ (उ०) गीता अ० १४ श्लो० ११ १२

६ गीता अ ३ श्लो० १५ (पू)

मूल में भी यह वर्णन है कि देवताओं ने प्रथम यज्ञ करके ही सृष्टि का निर्माण किया है।^१ अतः निगुण एवं सगुण ब्रह्म के स्वरूप राम में व्यक्त होने की सृष्टि संभावना करने की क्षमता तथा अपने अनेक मन्त्रायक उत्पन्न करने की क्षमता का आरोप करना कोई असंगत बात नहीं है।

दूसरे कथन (क) में यह भासका व्यक्त की गयी है कि स्वयं विष्णु और रमा अपने ही अवतार राम और सीता के विवाह में वरक कैसे बन सके ? तुलसी यह बात मानते हैं कि विष्णु सबव्यापक और निर्गुण होते हुए भी अपनी योगमाया के बल पर अनेक रूप धारण कर सकते हैं। विष्णु के अवतार स्वयं राम में भी छौ अनेक अवसरों पर अपने अनेक रूप प्रदर्शित किये हैं।^२ एक ही विष्णु के दो-दो अवतार अर्थात् राम और परशुराम एक ही समय में हुए थे। अपने-अपने लोकों में रहते हुए भी देवताओं ने बानरों का तरीर धारण कर भयबान् राम की सेवा की थी।^३ ऐसी परिस्थिति में यह शंका ही निर्मूल है कि राम के विवाह में विष्णु वरक कैसे बने ? लक्ष्मी भी विष्णु की कृति विलेप हैं और संसार की उत्पत्ति पालन एवं संहार करने वाली हैं। अतः वे भी अनेक रूप धारण कर सकती हैं।

१ मीता रहस्य तिलक पृ० १८३

२ (क) अमिष रूप प्रकटे तेहि काजा । जवा जोग मिले सबहि कृपाजा ॥

× × × ×

छन महि सबहि मिले भगवाना । उमा परम यह काहुँन जाना ॥

—मा० ७९३७

(क) देख रावा मातहि निज अवमुक्त रूप असम्ब ।

रोम रोम प्रति लाये कोटि-कोटि ब्रह्माण्ड ॥

—मा० १२०१

(ग) बिसमयबंत देखि महवारी । भए बहुरि सिनु रूप क्षरारी ॥

—मा० १२२९

(ब) देखहि रूप महाराज बीग । भगहुँ बीर रघु बरें सरीरा ॥

× × × ×

हरि भगवद्द बेधे दोउ भ्राता । इष्टदेव हव सब सुगताता ।

—मा० १९४१५—२८२२.

(उ) रूप रूप तब राम दुरावा । इष्टार्थ अनुमुक्त रूप देनावा ॥^४

—मा० ११०१८

३ मा० ११८७-१८८१-२ दोहावनी दो० १८२-१४३

मन्मी के अवतार सीता^१ ने भी तो अवतार नाम पर जनक भिष्य चारण किया था ।^२ इसी तरह विष्णु की माया^३ सरसी एवं बिस्व मोहिनी दोनों ही उद्य-भाव न रह को ब्रह्म-मर्म में हार्ष्टमोचर हुई थी ।^४

तीसर कथन (ग) का उत्तर तो पहरा ही दिया जा चुका है कि राम विष्णु के अवतार हैं और वैदिक विष्णु तथा परब्रह्म एक ही तत्त्व हैं । इसी पौराणिक विष्णु परब्रह्म के केवल श्री रूप हैं जो सृष्टि का जालन करते हैं । पर यथार्थता तो वे भी परमेश्वर से मिल नहीं हैं ।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उनके आलाप में चौथे (घ) और पाँचवें (ङ) कथन सबका अप्रामाणिक सिद्ध होते हैं । जब तुलसी ने राम को समुद्र ब्रह्म का अवतार माना है^५ और साथ ही यह भी कहा है कि—

“सगुनहि असगुनहि नहि कहु भेषा ।^६

या

“जो पुनरहित सगुन छोड़ कैसैं । असुहित उबल कितव नहि कैसैं ॥”^७

तो राम को रामपति श्रीनिवास आदि विशेषणों से स्मरण करना केवल कथा के आवेक्ष में कैसे कहा जा सकता है ? और यह कैसे कहा जा सकता है कि तुलसी राम को निपुन ब्रह्म के रूप में ही मानते हैं विष्णु के अवतारी रूप में नहीं । ऐसा सिद्धना तो स्वयं तुलसी के कथन को अप्रामाणिक सिद्ध करना होगा ।

छठे कथन (च) के इस अंश की अप्रामाणिकता कि अर्ध्यात्म रामायण में भी राम और निबिद्यावी विष्णु के अवतार नहीं हैं अर्ध्यात्म रामायण से ही सिद्ध है । देवगण राक्षसों से पीड़ित होकर पृथ्वी और ब्रह्मा के साथ अपने परिचाय के लिए श्रीर-समुद्र-वासी विष्णु के पास ही गये थे ।^८ भयवान् विष्णु ने उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर चार रूपों में

१ बरह नवर बहि मण्डि करि कपट मारि बरषेप ।

—मा० १२८२ (पू०)

२ सीम मासु प्रतिषेप बनाई । सादर करइ सखि सेवकाई ॥

सखा न मरमु राम विष्णु कहाइ । माया सब भिष नाका माहु ॥

—मा २४२२-३

३ दीपति निज माया सब मेरी ।

—मा० ११७६ (पू०)

४ बीबहि बंय मिलि बनुबारी । संहरमा छोड़ राजकुमारी ॥

—मा० ११३५४

५ मंयल सगुन मुखम सबठाकै ।

सगुन ब्रह्म मुग्नर मुल जाकै ॥

—मा० १३०४१

६ मा० १११५१ (पू०)

७ मा० १११५१

८ अर्ध्यात्म रामायण आलकाण्ड सर्ग २ श्लो० ७

अयोध्या नरेश-दत्तारण का पुत्र होना स्वीकार किया था तथा उन्हें यह भी आश्वासन दिया था कि उनकी योग माया सीता नाम से विधिवेग जनक के घर में अवतीर्ण होगी और उसके पश्चात् उनके सार कल्याण-कार्यों का सम्पादन होगा।^१

यथाथ म तुलसी ने समुद्र एवम् निमु न ब्रह्म को एक मानकर उनमें तार्किक भेद न देखते हुए अपने मन को पूरा ब्रह्म माना है। यह भी निवेदन किया जा चुका है कि वेदों में बिष्णु का जो स्वरूप वर्णित है उसमें और तुलसी के राम में कोई अन्तर नहीं है। तुलसी ने यदि कहीं राम को बिष्णु से भेद और भिन्न कहा भी है। तो वह पौराणिक बिष्णु के स्वरूप का लेकर ही। बिष्णु से राम का बड़ा मानन का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी है कि राम तुलसी के दृष्टिकोण से और आराध्य के लिए आराध्य से बढकर महान् कोई अन्य नहीं होता। भगवान् कृष्ण ने गीता में कहा है—

यो यो यं यं तनुं भक्तः श्रद्धायार्चितुं निश्छति ।

तस्य तस्याश्नां श्रद्धां तामेव विद्याम्यहम् ॥^२

अर्थात् “जो भक्त जिस कम की शर्त पर देवता की श्रद्धा से उपामना किया करता है उसकी श्रद्धा को मैं उसी में स्थिर कर देता हूँ।^३ गीता के इस सिद्धांत का प्रमाण मानस में बरपन्त स्पष्ट है। तुलसी परशुराम और राम दोनों को ईश्वर का अवतार^४ मानते हुए भी जितनी श्रद्धा राम में रखते हैं उतनी परशुराम में नहीं। यहाँ तक कि उन्हें राम के मुख से प्राय ‘मुनि’ और ‘विप्रवर’ ही कहनाउ है^५ जिसे सुनकर भगवान् परशुराम एक बार थिड़ सी जाते हैं।^६ राम के प्रति तुलसी की इतनी गहरी आस्था देखकर ही हिन्दी के कतिपय उच्चमठ विद्वान् इस भ्रम में पड़ गये हैं कि तुलसी राम को केवल निमु न ब्रह्म का ही अवतार मानते हैं उनके समुद्र स्वरूप बिष्णु का नहीं किन्तु वास्मीकीय रामायण अम्पासन रामायण एवम् मनस ये विद्वान् तुलसी की पत्थियाँ भी इस सिद्धांत के सर्वथा प्रतिभूल हैं।

मानसकार के राम का सौम्य भक्ति एवम् नील

मानस के भगवान् राम अपूर्व सौम्य भक्ति एवम् नील के संयम हैं। इनका स्वरूप ऐसा नहीं है जो हमारे हृदयांगन की सच जर के लिए एक क्षीण प्रज्ञास रेखा से आलोकित करके फिर अन्तर्धान हो जाय। व तो हमारी जीवों के सामने बहुप-बाध चारण क्रिय हुए मन्त्र दृष्टिगोचर होते रहते हैं। भक्त आनी अनिरुधि एव प्रवृत्ति के अनुरूप उनके भिन्न

१ बहो स्तो २५-२८

२ गीता अ० ७ श्लो० २१

३ गीता अ० १० श्लो० ३३

४ मीन कमठ सूकर नरहरी। बामन परशुराम बभ्रु बरी ॥

५ मा० १९८२ (पू.)

६ मा० १९८२ (अ) — २८३३

भिन्न रूपों की उपासना किया करते हैं। कोई उनके 'बाल रूप' ^१ की उपासना करता है तो कोई उनके भय रूप ^२ का उपासक होता है और किसी को उनका 'कान्तमचारी' ^३ रूप ही उपासना के अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है। भोस्वामी तुलसीदास जी को उनका शरणापकारी रूप ^४ अत्यधिक प्रिय है ^५ क्योंकि भयबान् का यह रूप शरणागत ब्रह्मण एवम् आर्तमान के लिए सर्वथा बड़ा परिहर रहता है।

राम रूप से भी कठोर और पूज्य से भी कोमल है। ^६ शरणाधारियों के समन में उनके रौद्र शरणागतों पर कृपा प्रदर्शन में उनके कोमल रूप के दर्शन होते हैं। श्री ब्राह्मण और श्रद्धा मुनियों पर घोर शरणाधार करने वाले राजाओं पर भयंकर क्रोध प्रकट करते हुए वे पूज्य की राक्षस रक्षित करने का भुजा उठाकर प्रग करते हैं। ^७ शरणागत भक्तों के पार्ष्णी को भष्ट कर वे उनकी रक्षा करते हैं और उन्हें सन्तुष्टि प्रदान करते हैं। अपने अग्निष्ट की आशंका से शरणागत का स्थाय उन्हें असीष्ट नहीं है। ^८ शरणागत-ब्रह्मण भगवान् को शरणापन्न विभीषण की रक्षा की बिना कुछ भूमि में अपने जाई लक्ष्मण के अचेत होने पर भी बनी रही। ^९ रावण ने कुछ होकर कुछ-भूमि में विभीषण पर भी प्रणय भक्ति का प्रयोज किया था उसे राम ने विभीषण को पीछे कर स्वयं सामने होकर अपने ऊपर सहन कर लिया। ^{१०} कदाचित् इसीलिए भयबान् शिव ने यह सिद्धान्त ब्रह्मण कर दिया है कि—

“उमा राम तुभाव वैहि जानार । ताहि भजन लजि पाव न माना ॥” ^१

मयांश पुत्रपोतम भयबान् राम अन्त्य-सौन्दर्य-सम्पन्न हैं। ^{११} करोड़ों कामदेवों को सज्जित करते वाला उनका अष्टाधारण एवम् अनन्त रूप सौन्दर्य का अवलोकन कर आनाम कृष्ण-बनिता से भी विस्मय-विमुक्त हो जाते हैं। उनकी रूप-माधुरी का तुलसी पर इतना अधिक प्रभाव है कि अनेकानेक बार उसकी अभिव्यक्ति करते हुए भी उनकी पुनरुक्ति का भाव तक नहीं होता। सभी भक्त राम का दर्शन कर आत्म-सुखि हो बैठे हैं और परमव हो जाते हैं। ^{१२} राम के अनुपम सौन्दर्य का इतना अधिक आकर्षण है कि नैटपी बिदेह जनक सहित बनरपुरवासी ^{१३} जन-मार्ग के ग्रामीण नर-नारी ^{१४} मोल-मीन ^{१५} पशु-पक्षी सज्जन

१ मा० १११२३ (पृ) ७७१५ (पृ०)

२ मा ३१०१८१३

३ मा० ३१११५१८

४ मा० ११४७४ २४ ला० ३, ३११

५ मा० ७१६ (य)

६ मा० ३६ (पृ)

७ मा० ५४३

८ श्रीकृष्णजी का काण्ड पद ७ पं० ५-९

९ मा ९६३-९६४२

१० मा० ५४४३

११ मा० ११६६१

१२ मा ४२९ ५४५३ ७३३ २-४

१३ मा० १२१९३ १२२० १-१२२०

१४ मा २११०२ २११४३

१५ मा० २१३३४-६

पुनर्जन्म भूमि-भूमि देवता गयी करबस बलीमूठ हो जाते हैं। विधिवे एवं तामसी प्रवृत्ति के छप बिच्छू भी जग पर मुग्ध होकर उनका कोई अनिष्ट नहीं करते।^१ मीरों की तो बात ही बरा उनका साथ स्वरूपण भी उनके सौन्दर्य पर मग्न मुग्ध है।^२ शूषकता भी उनके सौन्दर्य पर विमुग्ध होकर ही उनसे अपना ब्रह्मिक सम्बन्ध स्थापित करना चाहती थी।^३ दानिय तृण के बिजयविधित होही परशुराम भी असंख्य नामवेधों का मान भजन करने वाला उनका अपूर्व रूप का व्यवसाय कर चकित रह गये।^४ जनकपुर के 'बामक वृन्द' तो उनका अद्भुत सौन्दर्य देखकर उनके पीछे ही भग जाते हैं।^५ जनकपुर की बाटिका में भगवान् राम ने अपना भाई सबमन्त्र सहित सत्ता-कुल से प्रकट होकर सीता की सभियों को जिस सौन्दर्य का साक्षात्कार कराया वह ऐसा बिलक्षण एवं अपूर्व था कि सभियाँ अपने आप को भूल गयी।^६ इतना ही नहीं उनमें से एक जगुदा ने सी पार्वती की पूजा में ध्यानस्थ सीता के हाथों को झकझोर कर उन्हें उस सौन्दर्य को देखने के लिए बिदल किया।^७ राम का रूप ऐसा अपूर्व है कि उसे स्वयं तो भोग देखते ही हैं, दूसरों को भी देख कर नेत्रों का मान सेने की जिज्ञा सेते हैं।^८ बिबाह के अवसर पर तो उनके विभुवन-मोहन रूप ने दशनाथ सिध बिष्णु, ब्रह्मा कीर्तिकर द्वात्रिंश आदि सभी देवगण जनकपुर में जुट पये थे।^९ सीता स्वयंवर में उपस्थित सभी नागरिक निष्पलक नयनों में राम की रूप माधुरी का पान कर रहे थे।^{१०} बन-मार्ग के पथिकमण एवं घामीण उनके सौन्दर्य की पराकाष्ठ देखकर आश्चर्य चकित रह जाते हैं। घामीण कपुर्ण उत्कण्ठित होकर सीता से 'स्यामस-गौर-किशोर' राज कुमारों का परिचय प्राप्त करते हैं।^{११} और उनके चल जाने पर भी उनका मुकुमारता को स्मरण करती हुई निद्रा होकर निमिना को उमाहना।^{१२} देखी हैं तथा यही चाहती हैं कि—

जौ माया पाइय बिधि पाइौ ।

ए रजि हहि सजि आँखिछ माही ॥^{१३}

तुम्ही ने मनवान् राम के अनुसृत सौन्दर्य के साथ ही साथ उनकी अद्वितीय शक्ति का भी उद्घाटन किया है। उनकी शक्ति ने सबसेन से तीनों लोको के चराचर पर बिजय

-
- १ मा २२६२ ७
 - २ मा ३१३ १-४
 - ३ मा० ३१७ ८-१०
 - ४ मा० १२६३ ७
 - ५ मा १२१३ २
 - ६ मा० १२३२-१२३३
 - ७ मा १२३४ १-२
 - ८ मा २११४ ६
 - ९ मा १३१७ २-८
 - १० मा १२४२-१२४४ ३
 - ११ मा २१११-२११३ १
 - १२ मा० २१२१ ३-४
 - १३ मा० २१२१ ५

उसका अनुभव कर अनुपम अपनी वृत्तियों को भी उसी के प्रेम में से धमने के लिए प्रयत्न भीम हो जाता है। राम की सरमता एवं मुनीमता के अनुभव से उसी कुटुम्बिता एवं पुत्र्यता घोर घोर दूरे होने लगती है और हम तरह वह भक्ति का अधिकारी बनता बनता है। अयोध्या में राम राज्याभिषेक का आयोजन हो रहा है। वृत्तमुष्ट बसिष्ठ अभियेक की मन्त्रणा का लिए राम को संयम करने का आदेश देने आये हैं। मर्यादा पुरपोत्तम भगवान् राम भौकिक एवं बहिक धर्म को रक्षा करते हुए उनके प्रति जिस अवधारण बिष्टाया एवं नीम का निर्वाह करने हैं उसे देखकर महामुनि बसिष्ठ उनके पुत्र भीम और स्वभाव का बचन कर प्रेम से पुनर्कित हो जाते हैं।^१ दुर का आगमन सुनते ही राम राजद्वार पर उपस्थित होकर उनके चरणों में सतमस्तक होते हैं। सादर अभ्य प्रदान कर उन्हें घर में पाते हैं और पोरकोपचार से पूजा करके उन्हें मम्म नित करते हैं। पुन सपत्नीक चरण-स्पर्श करत हुए बरबड निवेदन करते हैं कि यद्यपि मेवक के घर स्वामी का आगमन संयमों का मूम और अमंगलों का विम्वसक होता है तथापि उचित तो यही वा दास को ही काम के लिए बुला लिया जाता। आपने प्रभुता का परित्याग कर स्वयं यही पधार कर जो स्नेह किया इससे यह घर मात्र पवित्र हो गया। अब मुखेव की जो आत्मा हो यही में एक क्योंकि स्वामी की सेवा में ही मेवक का नाभ है।^२ जब बसिष्ठ राम को अभियेक काय के सकुशल सम्पन्न होने के निमित्त उपवास हवन आदि संयम करने का उपदेश देकर लौट जाते हैं तब राम सोचने लगते हैं कि हम चारों भाई एक ही साथ जन्म। खाना सोना लकड़पन के बेमकूट कनखेन ज्ञानयन संस्कार और विवाह आदि उत्सव सब साथ ही साथ हुए। पर हम निमल बंन में यही एक अनुचित बात है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का ही होता है।^३ वस्तुतः कुल की परम्परा के अनुसार ज्येष्ठ पुत्र होने के नाते राम का अभियेक कोई अनुचित नहीं वा पर अन्याय सभी जसबों में अपने भाइयों के साथ सम्मिश्रित रहने नाम राम को अपनी मुनीमता के कारण इस उत्सव में भी एकाकी होना उचित प्रतीत नहीं होता। राम का यही क्षील सम्पन्न प्रेमपूर्ण सुन्दर पञ्चाताप भक्तों के मन की कुटुम्बिता को अपहरण करने में सक्रमता प्राप्त करता है।^४ इसी तरह बन-धमन प्रसंग में राम लक्ष्मण एवं सीता को बन के सिध विदा कर जब सुमन्त जवज आने लगे तब राम अपनी मुनीमता के कारण पिता के लिए उनके द्वारा प्रेम पूरित सन्देश ही प्रेषित नहीं करते प्रभुत पिता के लिए “कटुवाणी” का प्रयोग करने बात लक्ष्मण को रोकते भी हैं। इतना ही नहीं लक्ष्मण के इस अनुचित आचरण पर उन्हें संकोच होता है और वे अपना लक्षण देकर सुमन्त से लक्ष्मण की कटु वादों को पिता से नहीं कहने का आग्रह करते हैं।^५ यह राम के भीम की पराकाष्ठा है

१ मा० २१०१

२ मा २१२-७

३ मा २१०३-७

४ मा० २१०८

५ मा २११४-३

जिसकी उनके पिता से कहे बिना मुमस्त की भी नहीं रहा गया था।^१ अयोध्या के नागरिकों के साथ भरत को बिभूट में आते देखकर उनके प्रति लक्ष्मण के हृदय में बहुत तरह की नस्ति जाग्रदौघ एव सन्नेह होने लगते हैं।^२ पर राम के निर्मल अष्टाकरण में आसका एवम् सन्नेह के लिए कोई अवकाश नहीं है। उन्हें अपने शीत के बस पर बूधरे के शीत पर पूरा भरोसा है। अपने साथ अनिष्ट करने वालों के प्रति भी राम का सीत प्रयत्न नहीं रुकता। वहाँ बिभूट में अपने कुक्षियों से शिशु कौक्यी को राम यही समझते हैं कि जो कुछ भी घटनाएँ घटित हुए वे सब बिषाता के बिधान के कारण उनमें कौक्यी का कोई अपराध नहीं है।^३ जिस महापराक्रमी राम के शर-संज्ञान के उपक्रम से ही समुद्र में नयकर गवासा उत्पन्न होने लगी वही महामुनीश राम पहुँचे मगातार तीन दिनों तक 'अङ्ग' 'असर्पि' से अनुनय-विनय करते रहे। उनके शीत के सारासकार से काल भीत भूह निपाद बन्धर भास् रीक्ष आदि बहुत सी अनार्य पाठियाँ ही नहीं बल्कि ब्राह्मीकि आदि आरस्य आदि महामुनि भी उनकी ओर आकृष्ट हुए। किष्कि-पापति वनरराज बानि और लोकापति राक्षसराज राबन का बच कर उन्होंने उनके राज्य का अपहरण नहीं किया बल्कि उन्हीं के उत्तराधिकारी भाइयों को ले लिया। यह राम के शीत की पराकाष्ठा का ही परिचायक है कि जो सम्पत्ति शिव ने राबन को बसों शिरो की बलि देने पर प्रवास की थी उसी को राम ने बिभीषण को बहुत संकोच के साथ दिया।^४ उन्हें ऐसा लगा कि इसे कुछ दिया ही नहीं गया। वस्तुतः राम के शीत-स्वभाव की धाँसी लेकर ही मरुत उनके बात तक पहुँचने का प्रयास करता है। जब शीत को प्रतिदिन किये जाने वाले अपने असंख्य अपराधों की स्मृति होती है तब अति-मार्ग से उनके पैर सङ्कलित करने लगते हैं लेकिन जब उसे शीत निधान अगवान् के उच्चार स्वभाव का स्मरण हो जाता है तब उसके पैर छेबी से बढ़ने लगते हैं।^५

मयावत मानस में बजिन मगबाद् राम ने अपने सौम्य भक्ति एव शीत से जन जन के जीवन पर अपना अक्षय्य आधिपत्य स्थापित कर लिया है। कदाचित इसीलिए हिन्दी साहित्य के अद्वितीय आलोचक आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अपना यह उद्गार व्यक्त किया है कि 'मगबाद् का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने मोक्ष के सम्मुख रखा है भक्ति वा जो प्रकृत आनन्द उन्हें ही लक्ष्य किया है उसमें सौम्य भक्ति और शीत तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। मनुष्योपासना के ये तीन सोपान हैं जिन पर हृदय कयल टिकना हुआ उच्चता की ओर बढ़ता है।'^६ वस्तुतः राम की मोक्षार्थ भक्ति एवम् शीत समन्वित भाँरी

१ मा० २१५२-७-८

२ मा० २२४८४-७

३ मा० २२४४

४ मा० २४६ (क)

५ मा० २२४४६

६ सोस्वामी तुलसीदास पृ० २३-२४

पाकर मायक स्वार्थमय सांसारिक तुच्छ प्रमोदों का सबधा परित्याग कर देता है। यही कारण है कि उनकी इस भौकी का वसन कर जंगली कोस भील भी अमायास ही मन की, उसी पवित्र भाव-भूमि पर पहुँच जाते हैं जिस पर उपस्थितों को भी काफ़ी कठोर साधना से पश्चात् ही पहुँचने का सामान्य उपाय होता है।

भयबान राम के सम्भाव्य गुण

तुमही ने म्यायी कर्म-फल-दाता कइनामिमान, गरीब निबाब भक्त-बलस भयबान्
राम की परम उदारता अकारण दयालुता दानशीलता समर्पिता पत्रित पावनता
धर्माशीलता देव्य-प्रियता अलरख लरख्य कारख्य आवि मुकों का अनेकानेक स्वलों पर
हृदयपाही कर्षन किया है। बस्तुतः राम सर्व-गुण-सम्पन्न हैं। उनके गुण अग्रन्थ है।^१
करोड़ों सरस्वती से भी उन कुलों का कर्षन सम्भव नहीं है।^२ वे सीता एवम् कौतुकप्रिय
भी हैं। नारद मोक्ष श्रवण इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वे परम हृषीक हैं और प्रजों के
लिए उनका अन्त-करण में प्रगाढ़ अनुराग है। अपने जन के लिए उन्हें अठिष्ठम ममता एवम्
स्नेह है। एक बार कहना करके वे फिर कभी कोप नहीं करते। तुमही के राम बिगड़ी हुई
बातों को बमाल बाल है। यरीकों के रक्षक हैं तथा घरम और सबस स्वामी हैं। उनके
इन्हीं गुणों से अवगत होकर विद्वान् उनके यनों का कर्षन करते हैं और अपनी बापी का
पवित्र एवम् सफल बनाते हैं।^३ उन्हें सीम-हीन-जन अरपयिष प्रिय हैं। उनकी भक्ति की
उपलब्धि के लिए अँधी जाति उत्कृष्ट पुत्र और अपार ऐषवय-वैभव आदि की कोई
आवश्यकता नहीं है। वे कारण रहित दयालु अपने यनों के 'परमहित' ^४ के लिए उनके
अन्त-करण में स्विदर अभिमान का मूलोच्छेदन कर देते हैं।^५ नारद अमन्त काकभुगुच्छि
आवि यनों के अभिमान को उनके परम कल्याण के लिए भयबान् ने चूर्ण किया है। बस्तुतः
देवता मनुष्य और भुमि सब की यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं।^६
पर संसार में नगवान् राम के समान हित करने वाला मुख पिता माता बन्धु और स्वामी
कोई नहीं है।^७ उनका यही स्वभाव है कि यदि सम्पूर्ण जगत्तर जगत् का होही मनुष्य भी
भयभीत होकर उनकी लरख में आ जाय और सब मोक्ष तथा नाना प्रकार के अन्न कपटों
का परित्याग कर दे तो वे उसे सीधे ही साबु समान बना देते हैं।^८ भयबान् को सब प्रिय
है क्योंकि सब उनके ही 'उपबाए' हुए हैं पर उनकी सर्वाधिक प्रियता का केन्द्र बिन्दु बास

१ मा १११ (पू.)

२ मा १२० ८

३ मा० १११ १-८

४ मा० १११२

५ मा० ७७४ १-७७४ (अ) पू०

६ मा० ४१२२

७ मा ४१२१

८ मा ५६८ १-३

या सेवक ही होता है। उन्हें सेवक के समान कोई भी प्रिय नहीं है। उनका प्रियत्व उत्तरोत्तर बढ़ते हुए सेवक पर ही आकर केंद्रित हो जाता है।^१

तुलसी ने अज्ञानमय भक्तिका तथा 'सम मनुष्याय द्विजामिव भोगी' राजसों आदि के उद्धार का जो बगन किया है, उसे कुछ लोग भक्ति के क्षेत्र में सहाचार की अबहेमता मानत है और यह समझते हैं कि पात्र वर्ग में प्रवृत्त व्यक्ति भी भक्ति एवं सद्गति का अधिकारी हो सकता है। पर सब धृष्टिये तो तुलसी ने ऐसा वर्णन इसलिए नहीं किया है कि भक्ति और सहाचार या मुकुम के बीच कोई सम्बन्ध ही नहीं है। उन्होंने ऐसा वर्णन करणागत-व्यस्य भयवान् राम की भक्तवत्सलता एवं अमासीनता को प्रदर्शित करने के लिए ही किया है और यही कारण है कि राम के मन भी उनके इन गुणों की प्रशंसा करते हैं।^२

भगवान् राम का मन क्या है आदर्श चरित्र

भयवान् राम मानव रूप में जनन्त एवं असीम आदर्शों को लेकर अवतीर्ण हुए थे। 'मानव' म नर रूप में उनका आदेश चरित्र है। वे एक आदर्श पुत्र हैं आदर्श बन्धु हैं आदर्श पति हैं आदर्श मित्र हैं, आदर्श शिष्य हैं, आदर्श राजा हैं और आदर्श स्वामी हैं। उनका राग्य तो ससार के नामने एक ऐसा सुन्दर एवं उत्कृष्ट उदाहरण बना हुआ है कि आज भी विज्ञान विश्व के अधिकांश समृद्ध राष्ट्र उस स्वर्णिम राम राज्य को अपने जीवन में उतारने के लिए कटिबद्ध हैं।

भयवान् राम मानव-रूप की मर्यादा की रक्षा के लिए ही मीठा के अपहृत होने पर 'महा बिट्ठी अति कामी' की तरह बिनाप करते हुए उन्हें बन-बन ओझटे फिरे।^३ युद्ध भूमि में सत्सव को भक्ति लम्बने पर कड़ग-बरन करते रहे। उन्होंने किसी एक धुनि से साधारण मनुष्य की तरह अपने आगे जाने का रास्ता पूछा तो किसी दूसरे धुनि से अपने निवास के लिए उपयुक्त स्थान की जानकारी प्राप्त की। महामुनि वाल्मीकि ने उनके मानवीय कार्यों को उचित बताते हुए उनसे टीक ही कहा था कि जो अपना स्वामि भरे उसे अपना ही मानना भी चाहिए।^४ मायेष्टव नर-रूप में अवतरित मर्यादा पुण्योत्तम भयवान् राम ने अपने आदर्श विचार और आदर्श व्यवहार के सन्तुलन से लौकिक एवं वैश्व धर्म की मर्यादा की रक्षा करत हुए भारतीय अनाथ संस्कृति को आय मस्कृति में आत्मसात् कर अपने भीतर के बल्ल्मीय प्रभुपुरुष को संसार व समस्त 'म रूप में संस्थापित कर दिया है कि उनका अनुकरण करने मनुष्य निरन्तर पूर्णता की ओर अग्रगति से अग्रसर होता रहेगा।

भक्ति के अधिकारियों के लक्षण

जब जीव भयवान् राम के मौल्य भक्ति या जीव में स एक या अनेक व सम्पूर्ण दोष न आहूत होकर उनके आचरण का अनुकरण करने हुए उनके अनुगम में लम्पीन तथा

१ मा० ७८९-८०

२ मा २२१ (उ०)—२२१ २२१ १ (उ०)—२ (पू)

३ मा० ३१६-१९

४ मा० २१२७८ (उ०)

सामाजिक विषयों से उदासीन रहना चाहता है तब वह उनकी भक्ति का अधिकारी होता है। भक्ति का अधिकारी समारं का पवित्र सहाचार वा रक्षा और भगवान् का प्रेमी होता है। वस्तुतः भक्ति किसी जाति या व्यक्ति विशेष की वैतृक-सम्पत्ति नहीं है। राजा या रंक ब्राह्मण या शूद्र कोई भी भगवान् का प्रेमी बनकर भक्ति का अधिकारी हो सकता है। मनुष्यों की तो बात ही क्या 'मानस' में प्रतिपादित भक्ति के पशु-पक्षी तक अधिकारी है। बटायु एवं काकभुगुच्छि आदि के प्रसंग इस कथन की पुष्टि करते हैं। गीताकार ने भी भक्ति पर सबों का अधिकार घोषित किया है।^१ पर सांसारिक वासनाओं के बन्धनों में बुरी तरह जकड़ कर जीव स्वयं इस अधिकार से विमुक्त हो जाता है। यद्यार्थतः जब तक जीव में अहंकार और अविमान है तब तक वह भक्ति का अधिकारी नहीं बन पाता। भक्ति का अधिकारी बनने के लिए जीव में ईश भावना के साथ ही साथ परब्रह्म की आत्यन्तिक भङ्गानता तथा अपनी आत्यन्तिक लघुता का परिहान निरान्त अपेक्षित है। इसी विषय के ज्ञान से उसमें ऐश्व भाव का आविर्भाव होता है और तब वह भक्ति का अधिकारी बन पाता है। भक्ति का अधिकारी कौन है? इस प्रश्न के उत्तर से अवगत होने के लिए भगवान् राम का यह कथन उद्धृत किया जा सकता है—

“पुण्य लघु तक मारि या जीव बराबर कोइ।

सर्वभाव भज कष्ट तबि मोहि परम प्रिय सोइ ॥”^२

गीता में भगवान् कृष्ण का भी कुछ ऐसा ही कथन है।^३ वस्तुतः तुलसी ने भक्ति के अधिकारियों का लक्षण निश्चाय प्रेम भाषा है। उनमें न तो साम्प्रदायिक संकीर्णता होनी चाहिए और न विभिन्न देशों में द्वेष-मुक्ति। इसीलिए बोस्वामीजी ने रामभक्ति के अधिकारियों के लिए सब के घरनों में निश्छिन्न प्रेम रखना आवश्यक बताया है—

(क) जिनु छल बिबनभाव यह नेहू। राम भयत कर लखन देहू ॥^४

(ख) औरत एक भुपुत मत लबहि कहूँ कर जोरि।

संकर भजन बिना नर भयति न पावइ भोरि ॥^५

भक्ति का अधिकारी बुद्धिबुद्धय तथा धरम धरस एवं विभिन्न स्वभाव का होता है। वह भगवान् की प्रार्थना एवं स्तुति करता रहता है। भगवत्सम के जप में उसकी आत्मा होती है। वह अपने कर्त्तव्य पालन में संलग्न रहता है तथा माता पिता आदि गुरुवर्यों एवं वैद्यताओं की सेवा किया करता है। भगवान् की लीला एवं कृत्यों में उसका अनुपाय होता है तथा उनका भुग-गान करते समय उसका अंग-प्रत्यङ्ग पुलकित एवं प्रफुल्लित हो जाता है।

१ श्रीमद्भगवद्गीता अ० ९, श्लो० ३२-३३

२ मा० ७ पृ० (क)

३ ‘मां हि पार्थ व्यपाधित्य येऽपि त्स्य पापयोग्यः।
त्रियो वैस्पास्तथा भूदास्तेऽपि यांति परगतिम् ॥”

—श्रीमद्भगवद्गीता अ० ९, श्लो ३२

४ मा ११०४६

५ मा० ७०४३

“रमा भिलास” को ब्रजन के समान त्याग कर सांसारिक विषय-वासनानां से वह पूर्ण विरक्त हो जाता है।^१ वह वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा का रक्षक तथा विप्र-वश पूजक होता है। राम-भक्ति के अधिकारियों को उत्संगति अत्यधिक प्रिय होती है। भुव के चरकों में उनकी प्रीति होती है और वे नीति परायण एवं ब्राह्मणों के सेवक होते हैं।^२ उत्संगति के द्वारा उन्हें भगवान् राम के नाम रूप सीमा, नाम की चर्चा के लिए अवकाश प्रेरणाह्वन एवं प्रेरणा मिलती है जिसके परिणाम स्वल्प क्षण-क्षण उनके संसय मोह एवं भ्रम जाति नष्ट हो जाते हैं और अन्ततः भगवान् राम के चरण में उनका अन्त्य अनुराग उत्पन्न हो जाता है और वे पूर्ण भक्त बन जाते हैं।

जब जाते समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में वधार्पण करने पर अब राम ने महर्षि से अपने निवास शोभ्य भवन की विद्याभा प्रकट की तब वाल्मीकि के प्रत्युत्तर रूप में तुलसी ने भक्ति के अधिकारियों के लक्षणों का सुन्दरतम् निरूपण किया है। वधार्पण यहाँ वाल्मीकि द्वारा बताये गये श्रीवहू भवन भक्ति के अधिकारियों के श्रीवहू भवनो के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं जो वचन इस प्रकार हैं—

(१) भक्ति के अधिकारियों के अन्तःकरण में राम-कथा-व्यवहारी वासना निरन्तर बनी रहती है।^३

(२) वे भगवान् के रूप-विन्दु के लिए पाठक बने रहते हैं अर्थात् अपने हृदय में भगवान् की भक्तक पाने के लिए वे तथा सामामित रहते हैं।^४

(३) उनकी जिज्ञासा भगवान् के एक-वर्णन में निरन्तर लगी रहती है।^५

(४) उनकी नामिका नित्य आदर के साथ भगवान् के पवित्र और सुमन्यित तुलसी चम्पन अन्तर पुष्पादि सुन्दर प्रसाद की सुँबती है। वे भगवान् को सर्वत्र करके ही भोजन करते हैं और उनके प्रसाद स्वरूप भक्षण और भूषण चारण करते हैं। वे अपने से बड़ों के प्रति विनम्र रहते हैं। उनके मस्तक देवता बुद्ध और ब्राह्मणों की देवकर बड़ी लज्जता वे नाम प्रेमपूर्वक झुक जाते हैं। वे अपने हाथों से नित्य भगवान् राम के चरकों की पूजा करते हैं।

१ मा० २ ३२४-८

२ मा० ७ १२८-१-७

३ जिन्ह के धरन मगुन समाना । कथा सुधारि सुमय धरि नामा ॥
मरहि निरन्तर होहि न पुरे । जिन्ह के हिय तुम्ह बहू गुन करे ॥

—मा० २ १२८ १-१

४ लोचन धामक जिन्ह धरि राखे । रहहि बरन पमबर अमिसाये ॥
निरहहि नरित निमू धरि भारी । रूप जिन्दु जल होहि मुधारी ॥

—मा २ १२८ १-७

५ मा० २ १२८

उनके हृदय में भगवान् को छोड़कर दूसरे किसी का भरोसा नहीं रहता । वे तीर्थाटन में मन मगाने हैं और भगवान् राम के तीर्थों में पैदल ही यात्रा करते हैं ।^१

(३) वे निरूप भगवान् के राम नाम का मन्त्रराज को जपते हैं और उनके परिवार के सहित उनका पूजन करते हैं । वे अनेकानेक प्रकार के तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं । वे युद्ध को हृदय में भगवान् से भी अधिक बड़ा जानकर सर्वमान से सम्मान पूर्वक उनकी सेवा करते हैं और इन सभी धुम कर्मों को सम्पन्न करके इनके फलस्वरूप भगवान् के चरणों में प्रेम ही का बरदान मांगते हैं ।^२

(४) वे काम को न भव मान मोह, लोभ, क्षोभ, राग, द्वेष, कपट, बन्ध और माया से रहित होते हैं ।^३

(५) वे सबके प्रिय तथा हितकारी होते हैं तथा दुःख-सुख और स्तुति-मित्रा को एक समान समझते हैं । वे विचार कर सत्य तथा प्रिय वचन बोलते हैं और जाग्रत एवं सुषुप्त अवस्था में भी भगवान् की ही शरण में रहते हैं । भगवान् को छोड़कर उनका दूसरा कोई आश्रय नहीं होता ।^४

(६) वे परस्त्री को माता के समान और दूसरे के मन को बिप से भी भारी बिप के समान समझते हैं । वे दूसरों की सम्पत्ति से सुखी और दूसरों की बिपत्ति से दुःखी होते हैं । उन्हें भगवान् राम प्राणों से भी अधिक प्रिय होते हैं ।^५

१ प्रभु प्रसाद मुनि सुखय सुबासा । सादर आमु भहद निव बासा ॥
तुम्हहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पट-भूषण बरहीं ।
सीस नवहि मूर मुख दिव बेसी । प्रीति सहित करि विनय बिसेयी ॥
करनित करीह राम पद पूजा । राम भरोस हृदय भहि बुजा ॥
चरन राम तीरज बनि आहीं ।

—मा० २१२६ १-४ (पृ०)

२ मा० २१२६ १-२ १२६

३ काम कोई भव मान न मोहा । लोभ न क्षोभ न राग न मोहा ।
बिन्दु के कपट बन्ध नहीं माया ।

—मा० २१३० १-२ (पृ०)

४ सब के प्रिय सब के हितकारी । दुःख सुख गरिब प्रसंसा गारी ॥
कही सत्य प्रिय वचन बिचारी । जाग्रत सोवत सरन तुम्हारी ॥
तुम्हहि छुड़ि पति बूझि नारी ।

—मा० २१३० १-३ (पृ०)

५ जननी सम नहि पर नारी । बहु पराव बिप तें बिप बिप भारी ॥
वे हरपाहि पर संपति बेसी । कुचित होहि पर बिपति बिसेयी ॥
बिन्दुहि राम तुम्ह प्राण पिजारे ।

—मा० २१३० १-८ (पृ०)

(१) वे भगवान् को ही अपना स्वामी सजा पिता माता और नुन सब कुछ समझते हैं।^१

(१०) वे उनके कुर्बानों को छोड़कर सबकुछों को ब्रह्म करते हैं तथा बाह्य और पो के हित के लिए संकट सहते हैं। वे लोक की पवित्र नीति में निपुण होते हैं।^२

(११) वे अपने कुर्बानों को भगवान् का और दोषों को अपना समझते हैं अर्थात् जो कुछ उनसे अपेक्षा अवता है वे उसे भगवान् की वैन मानते हैं प्रभु की प्रेरणा का फल समझते हैं और जो कुछ बिगड़ता है उसमें अपने स्वाम्याधिकारों को स्वीकार करते हैं। उन्हें सब प्रकार से भगवान् का ही भरोसा रहता और वे राम वस्तु से प्रेम करते हैं।^३

(१२) वे जाति पंथि धर्म धर्म प्रतिष्ठा प्याप परिवार सुखदायक पर इन सब का परित्याग कर केवल भगवान् राम में ही तस्मीन रहते हैं।^४

(१३) उनके लिए स्वर्ग नरक और मोक्ष एक समान है। वे सबन समुप-वास धारण किए हुए भगवान् राम की पूति का दर्शन करते रहते हैं और मन बचन एक कर्म से उनके सेवक होते हैं।^५

(१४) भक्ति के अधिकारियों को कभी भी किसी वस्तु की कामना नहीं होती है। वे भगवान् से स्वाभाविक स्नेह रखते हैं।^६

बस्तुतः भक्ति के अधिकारियों से उपर्युक्त लक्षणों में नोस्वामी श्री को किसी वन विलेप के लिए आग्रह नहीं है। कितने सुन्दर एवं सुन लक्षण दृष्टिगोचर हुए, उन सबों को उन्होंने भक्ति के अधिकारियों के कुर्बानों में समाविष्ट कर दिया है। यही कारण है कि कुछ लक्षणों की स्पष्टतया पुनरावृत्ति भी परिलक्षित हो रही है। जैसे जोसे लक्षण की 'राम भरोस हूँ नही हूँ' * तत्पर्य लक्षण की 'तुम्हारे जाति पंथि धर्म नही' और प्यापर्व लक्षण का 'वेहि सब जाति तुम्हारे भरोसा' ^७ आदि पंक्तियाँ सर्वथा एक ही अर्थ

१ मा० २११०

२ मा० २१११ १-२ (पू०)

३ नुन तुम्हारे समुझ भिन्न सोषा । वेहि सब जाति तुम्हारे भरोसा ॥
राम भगत प्रिय भागहि बेही ।

—मा० २१११ ३-४ (पू०)

४ जाति पंथि धर्म धर्म बडाई । भिन्न परिवार सबन सुखदाई ॥
सब ठनि तुम्हारे रहै नर नाई ।

—मा २१११ ५-६ (पू०)

५ मा० २१११ ७-८ (पू०)

६ मा० २१११

७ मा० २१२६ ४ (उ०)

८ मा० २११० ५ (पू०)

९ मा० २१११ १ (उ०)

को अभिमुख कर रही है। इसी तरह बारहवें लक्षण की 'सब तजि तुम्हहि रहइ उर नाई' ^१ पक्ति और बीसवें लक्षण की 'आहि न चाहि कबहुँ कहु तुम्ह सन सहज सनेहु' ^२ पक्ति में भी धर्म की दृष्टि से कोई लचीलता नहीं है। भक्ति के अधिकारियों के इन लक्षणों में कुछ लक्षण निषेधपरक और कुछ विधिपरक हैं। विधि परक लक्षणों में भी कुछ संवाचार से कुछ कमकाण्ड से कुछ समाज से और कुछ मन्त्र-कीर्तन से कुछ भक्ति परक तन्मयता एवं अनम्यता से सम्बन्ध हैं।

तुलसी ने मानस में भक्ति के अनाधिकारियों के लक्षणों का भी स्पष्ट उल्लेख किया है। वे सठ या दूत होते हैं तथा उनका स्वभाव हठी का होता है। वे मन लगाकर भगवान् की सीमाओं का भक्षण नहीं करते हैं। वे लोभी छोटी एवं कामी होते हैं और भगवान् को नहीं भजते हैं। वे ब्राह्मणों के भी विरोधी होते हैं। ऐसे अनाधिकारी यदि देवराज इन्द्र के समान ऐश्वर्य-सम्पन्न सम्राट् भी हो सब भी गोस्वामी जी मानस की राम कथा को उनके बहने-सुनने का आदेश नहीं देते हैं ^३ क्योंकि ऐसे ही अनाधिकारियों के हाथों में यदि कुर्मान् से कभी राम कथा पढ़ जाती है तो वे उसके मूल तत्त्वों को हृदयंगम नहीं करके शब्द का भक्षण किया करते हैं। गीता में भगवान् कृष्ण का भी ऐसे अनाधिकारियों के लिए यही आदेश है। ^४ उपर्युक्त भक्ति के अनाधिकारियों के लक्षण के ठीक प्रतिकूल सत्तम भक्ति के अधिकारियों में पाये जाते हैं जिनका प्रकारान्तर से प्रायः पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

✓ भक्ति के अन्तराय

भक्ति के सर्वाधिक प्रबल अन्तराय काम क्रोध और लोभ हैं। ये तीनों प्रबल सत्तम लक्षणों में विज्ञान-आत्म मुनियों के मन में भी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं। ^५ भीष्माचार ने भी इन्हें बारम्बार नाशक तत्वों द्वारा कहा है और इन तीनों को त्यागने का परामर्श दिया है। ^६ तुलसी ने भी अन्त्य स्पष्ट शब्दों में यही कहा है—

‘काम क्रोध सब लोभ सब नाश करक के पंच ।’ ^७

काम क्रोध सब एवं लोभ में रत होना पुनरावर्तक एवं तमाच्छन्न कृम में घिरना है। ऐसे गुहासक्त जीव परमेश्वर को जानने में सर्वथा असमर्थ होते हैं। ^८ गोस्वामी जी के विचार में लोभ का बल इच्छा और दम्भ हैं काम का बल केवल शारी है और क्रोध का

१ मा० २११११ (पू०)

२ मा० २१३१ (पू०)

३ मा० ७१२८ १-३

४ गीता अ० १८ श्लो० १७

५ मा० ३३८ (क)

६ गीता अ० ११ श्लो० २१

७ मा० ३१८ (पू०)

८ मा० ७७६ (क)

कम कटु बचन है ।^१ इन सीमों मगोविकारों पर पूर्वत आधिपत्य प्राप्त कर लने वाले महापुरुष/तुलसी की दृष्टि में साक्षात् भगवान् राम के ही समान हैं ।^२ महाकवि भवृद्धि ने भी अपना ठीक ऐसा ही विचार व्यक्त किया है ।^३ परन्तु मयाध में मानव-ममज के अन्तुदय एवं उसे मुखाव रूप से संचालित करने के लिए काम^४ क्रोध^५ लज मोम^६ क सारिषक रूपों की गितागत अपेक्षा है । मायाय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने तो मानव-जीवन में इन मगोविकारों की आत्यन्तिक आवश्यकता प्रतिपादित की है ।^७

तुलसी ने मोह, काम, लुब्धा, क्रोध, लोभ, धीमद, प्रभुता, मृगवयसी, स्त्रियों के कटाक्ष, कवी बाध, माद, मय, बीजन-स्वर, ममता, मत्सर, झोक, बिन्दा, माया, मनोरथ, पुत्र, धन एवं लोक, प्रतिष्ठा की आकोला आदि को माया का प्रबल एक अपरिमित परिवार कहा है । माया, की यह प्रचण्ड सेना संसार भर में परिभ्राष्ट है । अम्याम्य जीवों की तो बात ही क्या है, जिस और कहा तक इनसे भयभीत रहते हैं ।^८ माया के इस विस्तृत परिवार की अमान्यता की संविस्तार अधिष्ठाता उन्होंने पुन, दूसरी बार इन्हें मानस रोगों का रूपक देकर किया है ।^९ वही उन्होंने यह विचार भी व्यक्त किया है कि इस मानस रोग से सभी ग्रस्त हैं । इन्हें पहचानना कठिन है । बिरसे ही कोई इन्हें काम पाते हैं । जान लिए जाने पर ये कुछ सीम अवरक हो जाते हैं । परन्तु सर्वथा मष्ट नहीं हो पाते । विषय का कुपण्य पाकर ये मुनिवों के हृदयों में भी अंकुरित हो जाते हैं । बेचारे साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है ?^{१०} अतः उपर्युक्त माया के परिवार एवं मानस रोगों के रूपक के आयोजन में समा विष्ट सारे दुर्गुण भक्ति के अन्तराध के अन्तर्गत ही आयेगे ।

इनके अतिरिक्त तुलसी की कृतिवों में जहाँ कहीं भी दुर्जनो एवं असत्तों की दुष्ट तियों की कथा है वे सब भक्ति के अन्तराध ही हैं । भक्ति के साधक को उनसे सर्वत्र सावधान

१ मा० ३३८ (अ)

२ मा० ४२१ ४-५

३ भवृद्धि कृत नीति अथक (अनुवादक बाबू हरिदास वैद्य) श्लो० १०८

४ अर्थाविरुद्धो मूलेषु कामोऽस्ति अरतर्पण ।

—गीता ७११ (उ०)

५ मा० १६४ १४ (पु०)

६ मा० ७१३० (अ)

७ बिन्दायमि प्रथम भाग पृ० ६१-६९ १४१ १४०

८ मा० ७७० ७-७ ७१ (क) पु०

९ मा० ७१९१ ९८-१७

१० मानस रोग कङ्कड़ में बाएँ । हृदि सबको ललित बिरसेय्य पाए ॥
जाने से छीजहि कस्तु पापी । नास न पावहि जन परिखापी ॥
विषय कुपण्य पाह अङ्कुरे । मुनिहु हृदयों का गर बापुरे ॥

—मा० ७१९२

एवं दूर रहना चाहिए ।^१ साथ ही भक्ति के साधनों के अतिरिक्त प्रतिकूल एवं अवांछनीय तत्व है वे सभी भक्ति के अन्तराय हैं । उदाहरणार्थ सत्संग के प्रतिकूल कुसंग या दुःसंग^२ को मिया जा सकता है । जिस तरह सत्संग भक्ति का प्रमुख साधन है ठीक उसी तरह कुसंग भक्ति का प्रथम अन्तराय है । इससे पुण्यों का विकास एवं सद्गुणों का ह्रास होता है । तुमसी ने इसकी सर्वत्र भर्त्सना की है ।^३

जन्म-मरण चक्र संसार का मूल धीरे अनेक प्रकार के बन्धनों तथा समस्त शोकों का दायक अभिमान^४ भक्ति का सबसे बड़ा अन्तराय है । नारद^५ जैसे अद्वितीय तपस्वी और अर्जुन^६ जैसे महाद् साधक को भी यह क्षण भर में विचलित कर देता है । अतः तुमसी ने मोह के मूल स्वरूप बहुत पीड़ा देने वाले समस्त अभिमान जो त्याग देने का आदेश दिया है ।^७

इसी तरह जित की बचसता को द्विगुणित करने वाले धीरे बहुत तरह की आन्तियों के जन्मदाता कुतर्क और सत्य को भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में त्याग्य कहा है ।^८ कुतर्क की

१ कवि कोविद नाबहि अति नीची । जल सम कसहु न भसनहि प्रीती ॥

उदासीन निर रह्य गोसाई । जल परिहरिख स्वात की नाई ॥

—मा० ७ १ १४-१५

२ दुःसंग सर्वत्र त्याग्य

—नारद भक्ति सूत्र ४३

३ (क) को न कुसंगति पाइ नसाई । रहइ न नीच मर्ते बतुगई ॥

—मा० २ २४ ५

(ख) बर भस जास नरक कर ताता । कुष्ट संग जानि बेद बिधाता ॥

—मा० ५ ४६ ७

(ग) सुनहु सर्वतण्ड केर सुमाळ । यूनेहु संगति करिख न काळ ॥

तिण्ड कर संग सदा दुखबाई । बिमि कपिलहि बालक हरबाई ॥

—मा० ७ ३६ १-२

४ समूत मूल मूल प्रब नागा । सकस शोक दायक अभिमाना ॥

—मा० ७ ७४ ६

५ जितो काम बहुमिति मन माहीं ।

—मा० १ १७ ५ (उ०)

६ दोहावनी दो ४४०

७ (क) मोह मूल बहु सुल प्रब त्यागहु तम अभिमान ।

—मा० ५ २३ (पू)

(ख) मजहू तात त्यागि अभिमाना । मजहु राम होबहि कम्पाना ॥

—मा० १ १३ २

८ मर बिचारि भति धीरे तबि कुतर्क ससय सकस ।

मजहु राम रघुबीर कदमाकर सुन्दर सुघष ॥

—मा० ७ ६० (स)

तो सर्वत्र क्रुद्धा की गयी है।^१ बस्तुतः थड़ा भीरु विश्वास जो भक्ति के सबसे बड़े मायक है क्रुद्ध सनका प्रवरवस्तु बिरोधी है। अतः तुमहीं इसके परिष्कार पर सर्वत्र जोर देते हैं —

- (क) हरिहर पद रति भक्ति न कुतरकी ।
तिम्ह कहुँ ममुर कथा रघुबर की ॥^२
- (ख) अरि राम के सगुन मयापी ।
तर्क न जाहि बुद्धि कम जानी ॥
अस विचारि के सग्य विरापी ।
रामहि भजहि तर्क सब त्यापी ॥^३

गोस्वामी जी ने ससय कपी बिह्व को उड़ाने के लिए राम कथा कपी मुन्धर करतारी के प्रबोध का परामर्श दिया है।^४

किम्बदन्ती के अनुसार मीराबाई को लिखित विनय-पत्रिका के एक पत्र से यह स्पष्ट सात होता है कि वे राम भक्ति में आत्मक परिवार या समाज को भी छोड़ने के पक्ष में थे।^५

भक्ति के साधन

“रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भक्ति के अनेक साधन बतलाये हैं। उनकी दृष्टि में संसार में बितने प्रकार के कुम कर्म सम्भव हैं सभी भक्ति की प्राप्ति के साधन हैं।^६ सर्व प्रथम तो वे कठोर को ही भक्ति की प्राप्ति के लिए अनिवार्य मायन के रूप में स्वीकार करते हैं।^७ अनेकानेक कठोर कारियों में भी मानव कठोर की महत्ता एवं दुर्लभता का उद्घोष

१ (क) बहसुत्र १:१ ११

(ख) कठोपनिषद्—१ २ ६

(घ) नारद भक्ति सूत्र—७४

२ मा० १ ६ ६

३ मा० ६ ७४ १-२

४ मा० १ ११ ४ १

५ विनय पत्रिका—पत्र—१७४

६ अथ तत्र नियम बोध निज धर्मा । धति सम्भव जाना सुभ कर्मा ॥
जान दया दम तीरथ मज्जन । अह लवि धर्म कहत भति सज्जन ॥
आधम विगम पुरान अनेका । पढ़े मुने कर फल ममू एका ॥
तत्र पद पंकज प्रीति निरन्तर । तत्र साधन कर यह फल सुन्दर ॥

—मा० ७ ४६ १-४

अथ बोध धर्म समूह तें नर भवति अमुपम पावई ॥

—मा० २ ६ १३

७ मा० ७ ६६ १ (उ०)

ओरदार शब्दों में प्रतिपादन किया है।^१ यथा^२ विश्वास^३ ज्ञान और वैराग्य^४ को भी ये राम भक्ति का परमावश्यक साधन मानते हैं। तुलसी ने यथा और विश्वास के प्रतीक रूप में भवानी और सकर की अभिवन्दना करते हुए अपना यह विचार व्यक्त किया है कि इनकी सहायता के बिना सिद्ध बन भी अपने अस्त-करण में स्थित ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाते।^५ ज्ञान-बीपक प्रकरण में उन्होंने सार्विक यथा को ही प्रथम स्थान प्रदान किया है।^६ बिबिध रोगों से ग्रस्त जीव के रोग नाश के लिए यदि भक्ति संजीवनी जड़ी है तो यथा ही उसका अनुपान भी है।^७ वस्तुतः भक्ति की प्राप्ति में व्यवधान उपस्थित करने वाले भव मोह, सोम जैसे सन्तुलों का संहार वैराग्य रूपी हान और ज्ञान रूपी तनवार से ही सम्भव है।^८ वैराग्य मन को रोग रहित बनाता है। सुमति को बढ़ाता है और विषयों की आशा को खीन करता है। भक्ति-मणि की प्राप्ति के लिए वेद पुराण आदि सत्सम्बन्धों का अध्ययन सुबुद्धि ज्ञान वैराग्य एवं सन्तों की संगति भी निराल्प सुगम साधन हैं।^९ सन्त जन भगवान् पर अचम्य भाव से आधित रहते हैं और निरन्तर भगवान् चर्चा में मिरर रहते हैं। अतः उनके सम्पर्क से उनकी दिन बर्षों से प्रभावित होकर साधकों के दोष दूर होते हैं। उनमें सद्गुण बाते हैं और स्व-स्वस्व-ज्ञान पूर्वक भगवद्भक्ति की प्राप्ति होती है। वस्तुतः सन्त-समाज सब भुक्तों की आन है।^{१०} जैसे पारस पत्थर के स्पर्श से लोहा भी स्वयं के रूप में परिवर्तित हो जाता है वैसे ही सन्तों की संगति से दुर्जन भी सज्जन बन जाते हैं।^{११} अतः तुलसी ने अनेकानेक स्वसों पर सत्संग की महिमा का भासिक एवं प्रभावोत्पादक वर्णन किया है और सन्तों की अनुकूलता को भक्ति-प्राप्ति का आत्यंतिक आवश्यक साधन माना है।^{१२} उनकी दृष्टि में ब्रह्म में रहने वाले जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले माना प्रकार के अड़ बेठन जो भी जीव इस जगत् में हैं। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी उपाय से बुद्धि कीर्ति सद्गति विमूढि और भलाई पायी है, वह सब सत्संग

१ मा ७४३७—७४३ ७४४

२ मा ७६०४ (पू.)

३ मा० ७६० (क) पू०

४ मा० ९६३४—३ ७१२० १४ (उ०)

५ मा १ बसो २

६ मा० ७११७६ (पू०)

७ मा० ११२२७

८ मा ७१२० (ब)

९ मा ७१२० १९—१५

१० मा० १२४

११ मा १६६

१२ रा० १३२—८ ११४४ २४ ७१४ (क) ७२० १८—१६ ७१६ ८—
७३३ ७३४ ७३४ ७३४

का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और श्लोक में भी उनकी प्राप्ति का दूमेरा कोई साधन नहीं है।^१ पर सच्चे श्रुत पुण्य-पुण्य एवं भयवत्कृपा से ही प्राप्ति होते हैं।^२

पेस्वामी जी ने मानस के बनेकानेक प्रकरणों 'अक्षर भजन'^३ भयवत्स्तोत्र पाठ^४ रामचरितमानस में वर्णित राम-कथा^५ भक्तों के पारस्परिक संबंध^६ एवं उनके चरित^७ को मैमपूर्वक सादर श्रवण भजन एवं परायण को भी राम भक्ति की प्राप्ति के लिए प्रमुख साधन के रूप में स्वीकार किया है। मानस में ही एक स्वयं पर उन्होंने जप योग एवं धर्म समूहों के सम्पादन से भक्ति की प्राप्ति कही है।^८

रामचरितमानस में नवमस्क के पृष्ठाने पर भयवान् राम ने श्रीगुरु से बड़े ही स्पष्ट शब्दों में भक्ति-प्राप्ति के निम्नांकित साधन बताये हैं—^९

- १ विप्रों के चरणों में प्रेम
- २ श्रुति के अनुसार स्वधर्म पालन,
- ३ सत्तों के चरण कमलों में प्रेम
- ४ भयवत्भजन में हृदय प्रेम
- ५ अपना समस्त सांसारिक सम्बन्ध भयवान् में ही समझना
- ६ गुरुवर्य के शिष्य भयवान् का गुण-कीर्तन
- ७ कामादि सब एवं बन्ध न रखना
- ८ सर्वथा निष्काम भाव से भयवान् का शरणागत होकर भजन करना।

१ मा० १३४-९

२ मा० ७४६६, ७६६७ ७१२१ (क) ११७ २७४

३ मा० ११०४६ ११३४७ ११७ ७४२ ७१६२

४ पठन्ति ये स्तव इह। नरादरेण ते पथ ॥
ब्रजन्ति मात्र संख्यं। त्वदीय भक्ति संमुदा ॥

—मा० १४२१-२४

५ मा० ११३१०-११ ३६ ४४६ (क) ७४६६ ७१२६ ७१२८

६ यह संवाद आसु डर आया। रघुपति चरण भगति सोइ पाया ॥

—मा० ११४४

७ मा० २३०४९ २३२६

८ (क) जप जोग धम समूह ते नर भगति अनुपम पावई।

—मा० १६११

(ज) जीम जम्भ जप तप जन कीन्हा। प्रभु कर्त देइ भगति बरलीन्हा ॥

—मा० १८७

९ मा० ११६३-११६

यहाँ 'विप्र' शब्द का प्रयोग बैतपाठी उत्पन्न ब्राह्मण के लिए हुआ है^१ और उनके चरणों में प्रेम का यन्त्रार्थ तात्पर्य आभाजन से है। ब्राह्मण भागी हुआ करते हैं। वे ज्ञान से उत्पन्न सभी सम्बन्धों को दूर कर दिया करते हैं। इसीलिए तुमसी ने घुम्बी के बैतपा स्वरूप ऐसे ब्राह्मणों के चरणों की प्रथम भजना की है।^२ ब्राह्मणों के महत्त्व का समिस्तर प्रतिपादन महाभारत^३ एवं भागवत^४ में भी दृष्टिगोचर होता है। इनके निकटतम सम्पर्क से साधकों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। उनके अन्तर्बन्धु कुल पाते हैं और उन्हें नरणीय अकरणीय का विवेक हो जाता है। वेदानुसार अपने-अपने वर्णाश्रम धर्म के कर््यों में निरत रहने से सामाजिक-जीवन सुचारु रूप से सञ्चालित होता रहता है और सबों को सिद्धि भी मिलती है।^५ गीता भी इस कथन की पुष्टि करती है।^६ तुमसी की सम्मति में ब्राह्मण प्रेम एवं व्युत्पत्तिसार स्वधर्म पालन के परिणाम स्वरूप विषयों से वैराग्य होता है और वैराग्य होने पर भागवत धर्म में प्रेम उत्पन्न होता है। तदनुसार भवभारि^७ भागवतोक्त नवधा भक्तियाँ दृढ़ होती हैं और भगवत् सीमाओं के प्रति प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाता है। गोस्वामी जी के शब्दों में—

एहि कर कम पुनि विषय विराधा । सब मन धर्म उपज अनुराधा ॥

भवभारिक नव भक्ति बुझौं । मन सीता रति भक्ति मन माहीं ॥^८

यहाँ 'भवभारिक नव भक्ति' से निश्चय ही तुमसी को भागवतोक्त नवभक्तिक की चर्चा ही समझ है। उनकी कृतियों में स्वतन्त्र-स्वतन्त्र पर इनके उत्कृष्ट उदाहरण भी उपलब्ध होते हैं। रामचरितमानस के सिद्धान्त-भाष्यकार महर्षि श्रीकान्तसरय की की सम्मति में^९ वात्सीकि ने राम के निवास योग्य जो चौदह स्थान बताए हैं उन स्थानों के प्राथमिक नव स्थानों को इन नवों भक्तियों के उदाहरण के रूप में स्वीकार कर सकते हैं।^{१०}

उपसृत नवमन भक्ति योग में निविष्ट भक्ति का तीसरा साधन संतों के चरण-कमलों में प्रेम कहा गया है। यथावत संतों से प्रेम होने पर भगवत्कथा भजन का सुखसहस्र उपलब्ध

१ 'बानह ब्रह्म सो विप्रवर' —

—मा० ७ ६६ (ब) उ०

२ 'वैदर्त प्रथम महीमुर करना । मोह जनित संसय सब दूरना ॥

—मा० १ २३

३ महाभारत अनुशासन पर्व अ० १२१ श्लो० १-२३ यहाँ अ० १२१ श्लो० १०

४ भागवत स्कंध ७ अ० १४ श्लो० ४१-४२ स्कंध १० अ० १४ श्लो० ४१ स्कंध १२ अ० १ श्लो० २४

५ मा० ७ १

६ श्रीमद्भगवद्गीता आ० १८ श्लो ४३ (पु०)

७ श्रीमद्भागवत स्कंध ७ अ २, श्लो० २३

८ मा० १ १९ उ०

९ रामचरितमानस सिद्धान्त भाष्य पृ० १९३३

१० मा २ १२८ ४—२ १३

होता है। उनके सम्पन्न काम क्रोध मोह मोहारी बिचार दूर होते हैं हृदय में सार्विकता आती है जिसके फलस्वरूप हृदय स्वच्छ एवं निमग्न होकर भगवत्प्रेम से परिपूरित हो जाता है। संत एवं तत्संग की महिमा के सम्बन्ध में पहले ही सोदाहरण निवेदन किया जा चुका है। अतः उसकी यहाँ पुनरावृत्ति अनावश्यक है।

जैसे साधन मन बचन एवं कर्म से भगवत्प्रेमजन में दृढ़ भैरव के सम्पन्न होने पर शीघ्र ही भगवत्प्राप्ति एवं भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। गुमस्ती ने इस साधन का अभ्यस भी उल्लेख किया है।^१

पार्श्वों साधन वर्णात् अपना समस्त सांसारिक सम्बन्ध दूर पिता माता, बन्धु पतिवैध आदि भगवान् में ही समझी से साधक के हृदय में संसार को 'सियाराममय' देखने की भावना बलवती हो जाती है। साधक ही उसमें भगवान् के प्रति प्रगाढ़ प्रेमासक्ति भी जा जाती है जिसके फलस्वरूप भगवत्भक्ति की प्राप्ति होती है। महाभारतकार तो यह मन्वन्त्य है कि जो लोभ मन बचन और कर्म से पितर, दैवता दूर अतिथि गौ ब्राह्मण पृथ्वी और माता की पूजा करते हैं, वे लोभ विष्णु भगवान् की ही पूजा किया करते हैं, क्योंकि सब प्राणियों के अरीरगामी वे भगवान् सबमें ही व्याप्त हैं।^२ उपर्युक्त साधन का मानस में भी अभ्यस स्वयं पर समावेश है।^३

झटा छावत बह्विध कष्ट से भगवान् का शुद्ध-कीर्तन करना है। यह साधक की प्रबल भक्ति-भावना का सूचक है। भगवान् की गुणावली बाते-गाते उसके हृदय में उनकी प्रगाढ़ स्मृति हो जाती है जिसके परिणामस्वरूप उसका शरीर पुनर्जित हो जाता है। बापी बचका हो जाती है और उसकी आँखों से प्रेमानन्द की बहिरस अथ चारार्ध प्रवाहित होने लगती है। भगवान् को निरन्तर बलीभूत रखने वाले ऐसे बह्मामी मर्त्तों का भी मानस में वर्णन हुआ है।^४ वे भक्त जहाँ कहीं भी भगवान् के गुणों का नायन करते रहते हैं, भक्त-वत्सल भगवान् भी वहाँ निश्चय ही विद्यमान रहते हैं। भगवान् के श्रीमुख की बापी है—

गएँ बसामि बैकुण्ठे सोपिता हृदयेज्जवा ।

महामर्त्य मम गायति तत्र तिष्ठामि नारद ॥^५

१ करि प्रेम निरंतर नेम भिये पर पंकज सेनत मुख हिये । मा० ७ १४ १५

२ महाभारत कान्तिपर्व अ० ३४३ श्लो० २९-३०

३ मा० ५ ४८, ४९-३

४ (क) भुमि मन माँझ बचन होइ बेसा । पुनक शरीर पनस फल बैसा ॥

—मा० ३ १ १३

(ख) पुनकगाठ हिय सिय रघुबीर । जीह नाम जप सोचन मीर ॥

—मा० २ ३२९ १

५ परमपुराण कार्तिक माहात्म्य अ० ३ श्लो० २२

(श्री श्रीकान्तशरण हृत रामचरितमानस के सिद्धान्त भाष्य पृ० १२३६ में उद्धृत)

सातवाँ साधन कामादि भव एवं बन्ध से रहित होगा कहा गया है। वस्तुतः जब साधक अपने हृदय-मन्दिर से काम क्रोध मोह मद मत्सर बन्ध पाण्ड आदि मनोविकारों को पूर्णतया निष्कासित कर देता है तब निश्चय ही उसमें स्वतः भगवान् पूज्य प्रेम प्रतिष्ठा के साथ निराकमान हो जाते हैं। यहाँ श्रीगुरु से कामादि के निराकरण करने पर ही अपना निवास कहा गया है क्योंकि कपट छम छिद्र से रहित निर्मल हृदय में ही भगवान् सदा निवास करते हैं।^१ इसीलिए गोस्वामी जी ने बिनयपत्रिका में भी अपना यह उद्गार व्यक्त किया है कि—

“करहु हृदय अति बिनल बसहि हरि” कहि कहि सबहि बिखाबी।^२

हाँ यदि साधक के कपट छम छिद्रपूरित हृदय में अपार कृपा करके उसके प्रेमाभिषेक पर रीझ कर भगवान् स्वयं निवास करने लगे तो मोह मद मत्सर भव मान आदि कर्तों की मध्यस्थी स्वयं वहाँ से पसावन कर जाती है।^३

सर्वांग निष्काम भाव से भगवान् का शरणागत होकर भजन करना आठवाँ साधन है। मन बचन एवं कर्म सहित अनन्य भाव से शरणागत होकर जो भगवान् का कामना रहित भजन करता है ऐसे अनन्य भक्त के निष्काम हृदय में वे महा विभाम करते हैं। यही उनका निजगोह है।^४ वस्तुतः कामनाओं की पूर्ति के लिए ही अन्य बैठताओं की सकाम आराधना की जाती है।^५ किन्तु सुखीयन जैसे मन बचन एवं कर्म से राम के करणों का सेवक स्वप्न में भी किसी दूसरे बैठता का भरोसा नहीं रखता।^६ भगवान् के श्रीगुरु की भी नाभी है—

मोर बात कहाइ नर आसा। करइ तो कहहु कहा बिस्वासा ॥^७

इसी प्रकार भगवान् राम ने मानस के जरूरी काण्ड में ही सबरी से सबधा भक्ति की चर्चा की है।^८ इस सबधा भक्ति का वर्णन “नव विधा” भक्ति के नाम से व्यापार्य

१ निर्मल मन जन सो मोहि पाषा। मोहि कपट छम छिद्र न भाषा ॥

—मा ५४४५

२ बिनयपत्रिका पर १४२ पं० ६

३ मा १४७ १-२

४ मा० १४७ १-२

५ जाहि न चाहिअ कबहुँ कहुँ तुम्ह सन सहज सनेहु।
बबहु निरन्तर तासु मन सो राउर निज मेहु ॥

—मा० २१११

६ पीठा अ ७ श्लो० २०

७ मन कम बचन राम पर सेवक सपनेहुँ आग भरोस न देख ॥

—मा० ५१०२

८ मा० १४४ ७-१६ ७

बर्चाएँ उपलब्ध होती हैं उनमें भक्ति के साधनों की जाने स्वन-समाधि हो गयी है। मन ऐसे प्रसंगों को भक्ति के साधनों के साथ भी सर्वत्र आसानी से सम्बद्ध किया जा सकता है। हाँ यहाँ एक बात ध्यान देने की यह अवश्य है कि इन भिन्न-भिन्न प्रकरणों में कुछ निमित्त साधनों की ही बार-बार आवृत्ति की गयी है। उस हरेण के लिए तत्सम भक्ति की प्राप्ति का एक प्रमुख साधन है। अब इस सारंग के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकरणों में भिन्न-भिन्न पार्श्वों के द्वारा निर्देश कराया जा रहा है। महाभोहप्रद पतिराज लङ्का को सत्संग की महिमा से अवगत कराते हुए भगवान् बिबिध का कथन है—

तर्बाहि होइ सब संसय भंगा । अब बहुकाल करिब सतसंवा ॥ १

सहस्रों से भक्ति के साधनों की बर्चा के रूप में भगवान् “सत भग्न पकज अति प्रेमा”^१ तो कहते ही हैं पर इसके पूर्व वे सग्यों की अनुकूलता पर काफी बल देने हैं —

भगति सात अनुपम सुखमुला ।

मिलइ जो सत होई अनूला ॥^२

जबरी से भी वे सत्संग को ही अपनी पड़ोसी भक्ति बतसाते हैं

‘प्रथम भवति सत्सङ्ग कर संवा ।’^३

और फिर अयोध्या के नागरिकों के समक्ष भक्ति-मार्ग का निरूपण करते हुए सत्संग पर बल दिया गया है—

‘भोति सवा सङ्गन संसर्गा ।’^४

अयोध्या के सुन्दर उपवन में सनकादि मुनियों के आग्रह पर आह्लासित होकर भगवान् राम उनसे कहते हैं—

“आहु पश्य मैं सुनहु मुनीस । तुम्हरे बरत जाहि अब कीसा ॥

बड़े नाम पाइव सतसंवा । निर्बाहि प्रयास होहि जबभगा ॥”^५

बिबिध भी भगवान् राम से उनकी भक्ति साधन-साध सत्संग का बरताने माँगते हैं^६ और शर्बती को समझाते हुए कहते हैं कि सत्य समय के समान ध्वज कोई भी नाम नहीं है। इसी प्रकार—

१ मा० ७६१४

२ मा० ३१६२ (पु०)

३ मा० ३१६४

४ मा० ३३२५ (प्र)

५ मा० ७४६७ (प्र)

६ मा० ७३३७-८

७ मा० ७१४ (क)

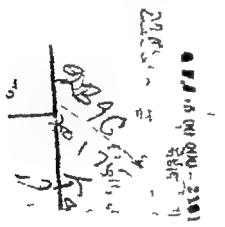
“सब बार फल हरि भगति सुहाई । सो बिनु सप्त न काहूँ पाई ॥
बस बिचारि जोइ कर सतसगा । राम भगति तेहि सुखम बिहंगा ॥”^१

या

“भक्ति सुतम्य सकल सुख कापी । बिनु सतसंग न पाबहि प्राप्ति ॥”^२

आदि पंक्तियाँ भी उप्युक्त की जा सकती हैं। ठीक इसी तरह क्या भवष्य^३ बेवता-
बाह्यन-गुरु-मुखा^४ बीराम्य^५ अनन्य सरणागति^६ सभी सांसारिक सम्बन्धों को भगवान् के
चरणों में ही केन्द्रित करना^७ परोपकार परायणता^८ आदि भक्ति के साधनों का ‘मानस’
में अनेक स्थलों पर अनेक बार उल्लेख हुआ है।

मुनसी प्रतिपादित भक्ति के साधनों के अन्तर्गत इस चोर कलिकाम में भगवन्नाम
स्मरण-स्मरण अन्त्यान्ध समस्त साधनों से

“यों तो चारों दुर्गों में सीनों कालों
रहित हुए हैं। परन्तु कलियुग में नाम
ब्रह्म ब्रह्म कोई उपाय ही नहीं है।”^१
नाम ही कहा जाता है। समुद्र राम स्वयं
समस्त संसार में कार्य-उत्पन्न दृष्टिगोचर
ब्रह्म राम की बसीमता का भी मान
क महत्त्व प्रदान करते हैं क्योंकि उसमें
बिद्यमान है। तब ने इसी उपाय को

१८ = १८०१० ७१२१६

१) १११४ (पू०) ७२२६ (उ०)

२) विमल पत्रिका, वर्ष १७२

७४११ (पू०)

३) १०१ (क) ७१३० २-६

प्रति जीव विवेका ॥

—भा० १२३.१

११ कसि विवेचि नहि आन उपाय ॥

—भा० १२२५ (उ०)

हृदयंगम करके सौ करोड़ रामचरितों में तो एक रामनाम को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर गारुड रूप में खुदकर ग्रहण किया है।^१ अतः तुलसी भी इसी 'राम नाम मन्त्रिणी' को 'अहि देहरी द्वार' पर रखकर बाहर भीतर दोनों को आसोत्थित करने का शुभ मन्त्रेष्ट प्रदान कर रहे हैं।^२ मानस का विनाश राम-नाम-बन्धना प्रकरण^३ इनका गुणित मंगल एवं प्रभावशाली है कि उसे तुलसी की वाच्योक्ति भरी गमभी जा सकती वह उनके मन के विश्वास प्रेम एवं इति तथा नाम के प्रति प्रसाद अनुराग का परिचायक है। 'विनयपत्रिका' में भी शंकर को छापी बैठे हुए उत्कट भावावेश के साथ उन्होंने अपना योगी विचार व्यक्त किया है कि उनका एक मात्र आशय राम-नाम है और इसीसे उनका कल्याण भी हुआ है।^४ वे उस ही माता पिता मुजन स्नेही गुरु स्वामी मत्ता मुहुर, गणपति आदि सब कुछ स्वीकार करते हैं।^५

ऐसे ही भगवान् के राम रघुबीर रघुबुधमणि परमात्मा परमेश्वर, अवदेश रमेश वासुदेव विष्णु वैष्णव आदि अखण्ड नाम हैं पर इन सबों में तुलसी को राम नाम ही सर्वाधिक प्रिय है।^६ उनकी दृष्टि में भवव्यपक्ति यदि पूर्णता की रात्रि है तो उसमें रामनाम ही पूर्ण चंद्रमा है और अख्याय सारे नाम तात्पर्य के समान हैं।^७ यह राम नाम समस्त पापों की विध्वंस कर देता है और इसके स्मरण से पत्नी भी अपार भवसागर को पार कर जाता है।^८ बस्तुतः संसार सागर को संवरण करने के लिए यह सैतु के समान है।^९ अच्छे भाव से बुरे भाव से क्रोध से या आसक्त्य से किसी तरह से भी नाम अपने से बसों विद्याओं में कल्याण ही होता है।^{१०} राम-नाम की महिमा तो ऐसी है कि साक्षात् भगवान् राम भी उसके गुणों को नहीं गा सकते—

“कहाँ-कहाँ लखि नाम कहाँ ।

रामु न सकहि नाम गुन गाँ ॥”^{११}

१ मा० १२४१-१२५

२ मा० १२१

३ मा० ११८-१२८

४ विनयपत्रिका पृष्ठ २२६ पं० ११-१२

५ वही पृष्ठ २३४ पं० १-३

६ अद्यपि प्रभु के नाम अनेक । भक्ति कहूँ अधिक एक तैं एका ॥
राम सकल नामझूठे अधिक । होइ नाम अथ कम भक्ति ॥

—मा ३४२ उ-८

७ मा० ३४९ (क)

८ मा ४२६ उ ३३१

९ मा० ६ संवसाचरण के नाव का दूसरा सोरठा

१० मा १२८ ६

११ मा १२६ ८

भक्ति के उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त भगवत्कृपा भक्ति का सर्वोपरि साधन है।^१ इसके अभाव में समस्त उत्कृष्टतम साधन प्रभावहीन प्रतीत होने लगते हैं। भक्तार्थ तुलसी की दृष्टि में भक्ति भगवत्कृपा साध्य है पर साधक को भगवत्कृपा की प्राप्ति के लिए साधनाएँ एवं क्रियाएँ करनी पड़ती हैं। अतः भगवत्कृपा और साधक की साधनाएँ एवं क्रियाएँ दोनों भक्ति का सम्मिश्रित साधन हैं। तुलसी ने जहाँ एक ओर भगवत्कृपा की महत्ता का प्रतिपादन किया है^२ वहीं दूसरी ओर कर्मवाद के सिद्धांत को भी अङ्गुली रखा है।^३ भक्ति को सबया कृपासाध्य बोधित करने से कर्मवाद के सिद्धांत पर निश्चय ही आघात पहुँचता जिसके परिणामस्वरूप भोग अकर्मण्य आनसी पराबन्धनी एवं निस्तेज होकर कर्म-मार्ग से व्युत्पन्न हो जा सकते थे। अतः तुलसी ने भक्ति के अनिवार्य साधन के रूप में भगवान् की कृपा एवं साधक के शुभ कर्म दोनों का समन्वय करते हुए अपने व्यावहारिक दृष्टिकोण का परिचय दिया है।

भक्ति के स्वरूप

सामान्यतः भक्ति के दो भेद होते हैं—सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति में सांसारिक भोग-एक्य की कामनाएँ विद्यमान रहती हैं। यह भक्ति किसी स्वार्थ की सिद्धि के लिए की जाती है। पर निष्काम भक्ति स्वार्थ सिद्धि की ही भावना से नहीं प्रभुत परमात्मा सिद्धि की भावना से भी सर्वथा रहित होती है।^४ तुलसी ने मानस में सकाम एवं निष्काम^५ दोनों प्रकार की भक्ति की वर्णना की है। यों तो उन्होंने सकाम भक्ति की कड़ी निन्दा नहीं की है पर निष्काम भक्ति के वे प्रभूत प्रशंसक हैं। उनका साधक भगवान् राम के चरणों में इसी निष्काम भक्ति के वे प्रभूत प्रशंसक हैं। उनका साधक भगवान् राम के चरणों में इसी निष्काम भक्ति का अनन्य आकांक्षी है।^६ उनकी यह निष्काम^७ भक्ति भगवत्^८ की अहंशुकी भक्ति की तरह है।

१ मा १२११ २ २१०२ ७ १२६८ विनयपत्रिका पर्व ८६ १ २ ११३ ११६ १२३ १२६ इत्यादि।

२ मा० १२११ २ ११७३-४ ३ ३३१ ४ २१६।

३ मा० २६२४ २ २१६४ ७ ४१४-५

४ स्वारस्य परमारस्य रहित सीता राम सनेहु।
तुलसी सो फल चारि को फल हमार मठ एहु ॥

—बोहानसी शो० ६०

५ मा ७१५३

६ मा० १२२ (पू) ३१६

७ मा० ३ श्लो० २ ७ १११ २२४

८ श्रीमद्भागवत स्कंध १ अ० २ श्लो० ६

धीमद्वयप्रवृत्त में प्रक्ति के निष्प्राप्ति को भव वधिग १—^१

- (१) धरणा ।
- (२) कीर्तनम् ।
- (३) स्मरणम् ।
- (४) पादसेवनम् ।
- (५) अर्चनम् ।
- (६) वन्दनम् ।
- (७) दास्यम् ।
- (८) सक्थ्यञ्जीरम् ।
- (९) आत्मनिवेदनम् ।

मुनसी की रचनाओं में यत्र-तत्र उपर्युक्त भवों के उदाहरण स्पष्टतया परिनिर्दिष्ट होते हैं । यहाँ उन्हें संक्षेप में उद्धृत करना आग्रामयिक न होया—

१ धरणा—

(क) जिन्ह हृदि कथा सुनी नहि काना । भवन रंग अहि धरन समाना ॥
—मा० १११३ २

(ख) मुनिप्र सहां हृदि कथा सुहाई ।
—मा० ७११२ (पू०)

(ग) जीवन मुक्त म्हासुनि केरु । हरिगुन सुबहि निरन्तर तेरु ॥
—मा० ७२१२

२ कीर्तन—

(क) कलिबुग केवल हरि गुन बाहा । गावत नर पावहि भव बाहा ॥
कलिबुग जोय न जाय न शाना । एक अपार राम गुन जाना ॥
—मा० ७१०१ २-५

(ख) पावत गुणगन राम के केहि की न भित्री भवजीर ॥
—विनयपत्रिका पद १६३ व १९

३ स्मरण—

(क) लखर सुमिरन के नर कछी । भव बारिधि सोपन हव लछी ॥
—मा० १११६.४

१ धरणा कीर्तन निष्प्रो स्मरण पादसेवनम् ।
अर्चन वन्दन दास्य सक्थ्यमात्मनिवेदनम् ॥

—मायवत्, स्कंध ७ अ० ५ स्तो० २३

(क) पापिहु जाकर नाम सुमिरहीं । अति अपार भवसागर तरहीं ॥

—मा० ४ २६४

४ पाद सौजन्य—

(क) पद पञ्चारि बहुत पाल करि—

—मा० २ १०१ (पू०)

(ख) बड़भागी अथवा हनुमान । करन कर्मल चापित विधि जाना ॥

—मा० १ ११७

५ दर्शन—

(क) तुमहि निवेदित भोजन करहीं । प्रभु प्रसाद पद भुवन भरहीं ॥

—मा० २ १२६ १

(ख) तरपन होय करहि विधि जाना ।

—मा० २ १२६ ७ (पू०)

(ग) मा० ३ ३४ ।

६ बन्धन—

(क) बन्धनैं धाम क्य सोइ राम ।

—मा० १ ११२ ३ (पू०)

(ख) ते तिर कटु तुम्हारि सम्पत्ता । जे न नमस्त हरि धुर पद मूला ॥

—मा० १ ११३ ४

७ वास्य—

(क) जस अभिमान जाय कनि मोरे । मैं छिहक रघुपति पति मोरे ॥

—मा० ३ ११ २१

(ख) तुम्हहि नीक लागे रघुराई । ली मोहि वेहु-वात सकराई ॥

मा० ३ ११ २२

८ सख्य—

(क) कहैहु सत्य सब सखा भुजाना । मोहि दीन्ह पिनु आयसु माना ॥

—मा० २ ५८ ६

(ख) ए सब सखा सुगह मुनि मेरे ।

—मा० ७ ८७ (पू०)

दृष्टव्य—मा० ४ ७ १० ; ५ ४३ ८ ५८ ५१ ६८ ११

१ आत्म निवेदन—

(क) जायत सोचत सरन तुम्हारी ।

तुम्हहि छाड़ि गति दूसरि नाहीं । राम बहुत तिगु के माहीं ॥

—मा० २ १३० ४ (उ०)—१

(ख) रामचंद्र ! रघुनाथक तुम सों हों बिनती केहि भक्ति करौ ।

—बिनयपत्रिका पद १४१ प० १

पर तुमसी ने मानस में जो भक्ति के भी भेद बतलाए हैं व भाषण के उपर्युक्त भी भेदों में भिन्न हैं। वही राम स्वराज से भक्ति के बिना जो भदों की चर्चा करने हैं वे निम्न लिखित हैं—^१

१ सत्संग

२ भगवत्कथा में प्रेम

३ अमिमान रहित गुरु-चरणों की सेवा

४ निष्कपट भाव से भगवत्सुखनाम

५ मन काप और भगवान् में इक विश्वास

६ इन्द्रिय निग्रह क्षीम वैराग्य और सज्जनों के संग में निरन्तर निरत रहना

७ समस्त संसार को राममय देखना और सत्तों को राम से भी अधिक समझना

८ जो कुछ भिन्न उसीमें संतोष करना और स्वप्न में भी वृण्ये शोषा को नहीं देखना और

९ सबसे सरल एवं समर्पित व्यवहार करना और हृदय में भगवान् का भरोसा रखकर हर्ष एवं दैन्य के अनुभव से रहित होना ।

उपर्युक्त नवका भक्ति में से जिसके पास एक भी होती है वह-स्त्री-पुरुष, जड़-जतन कोई भी क्यों न हो भगवान् को अत्यधिक प्रिय होता है ।^२

इनके अतिरिक्त तुमसी ने भेद-भक्ति और अभेद-भक्ति के नाम से 'मानस' में भक्ति के और भी दो स्पष्ट भेद किये हैं। भेद-भक्ति में सेवक-सेव्य-भाव की प्रधानता रहती है। इस प्रकार की भक्ति करने वाले भक्तियोग भगवान् को अपना स्वामी और अपने को उनका सेवक मानते हैं। इस भक्ति में भगवान् और भक्त में भेद भावना की प्रबलता रहती है। बरहर्ष्य^३ और वल्लभ^४ के क्रम में इसी भेद-भक्ति का

१ मा १ ३५ ७—१ ३९ ५

२ मा० १ ३९ ९-७ (प्र.)

३ ताते मुनि हरि लीन न भयत । प्रथमहि भेद भवति बरहर्ष्य ॥

—मा १ ६ २

४ ताते उमा मोक्ष नहीं पायो । दूसरन भेद भवति मन भायो ॥

—मा० १ ११ २ ६

उत्प्रेक्ष्य हुआ है। ऐसे भक्तमय मुक्ति या मोक्ष का भी स्वीकार नहीं करते हैं।^१ वे भगवान् राम की कृपा से उनके धाम या वैकुण्ठ में उनके साथ ही निवास करते हैं।^२ उनका साधन और सिद्धि दोनों भगवान् के चरणों में प्रेम ही होता है।^३

अभेद-भक्ति में ब्रह्म और जीव में मूल रूप से अमे-भाव विद्यमान रहता है।^४ हममें 'अहं ब्रह्मास्मि' की अभेद भावना प्रवस होती है और इस कोटि के भक्तजन भगवान् राम के रूप में तस्मीन हो जाते हैं। भेद-भक्ति को ही ज्ञान कहते हैं। इस प्रकार की भक्ति करने वाले को कैवल्य-मुक्ति या निर्वाण मुक्ति की प्राप्ति होती है जिसका विधान उत्तरकाण्ड के ज्ञान दीपक प्रकरण में वर्णित है। वस्तुतः भगवत्स्वरूप में लीन हो जाना ही कैवल्य मुक्ति प्राप्ति है जो अभेद भक्ति की परम सिद्धि है। मानस की शबरी हरि चरणों में लीन होकर इसी की अधिकारिणी बनी थी।^५

भगवान् की कृपा एवं भक्त के साधन की दृष्टि से भक्ति के दो और भेद भी सम्भव हैं। पहला कृपा-साध्य-भक्ति^६ और दूसरा साधन-साध्य-भक्ति।^७ वह भक्ति जो केवल भगवत्कृपा से बिना कुछ साधन किये ही प्राप्त हो जाती है उसको कृपा-साध्य-भक्ति कहते हैं। मानस में कृपा-साध्य-भक्ति को प्राप्त करने वालों में अहम्बा^८ और केवट^९ के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

१ (क) बस बिचारि हरि भगव स्याने । मुक्ति निरादर भगति भुमाने ॥

—मा० ७११६७

(ख) समुनोपासक भोजन न लेहीं । तिन्ह कहुँ राम भगति निज देखी ॥

—मा० १११२७

२ बस कहि बीम अगिनि तनु बाप । राम कृपा वैकुण्ठ सिंघार ।

—मा० १११

३ साधन सिद्धि राम पम नेह

—मा० २२८६ = (पू०),

४ सो तैं ताहि छोड़ि नहि मेवा । बारिबीचि इव गावहि बेवा ॥

—मा० १११११

५ तबि बीम पावक बेह हरि पद लीन भई जहँ नहि छिरे ॥

—मा० ११११२

६ सो रघुनाथ भगति भ ति गाई । राम कृपा काहुँ एक पाई ॥

—मा० ७१२१२८

यह कुन साधन तैं नहि होई । तुम्हारी कृपा पाव कोह कोई ॥

—मा० ४२११

७ भगति के साधन कहतें बखानी ।

—मा० १११५ (पू०)

८ मा० १२११५

९ मा० २१२

यह भक्ति जो साधन करके प्राप्ति की जाती है साधन-माध्य भक्ति है। शास्त्रीय ग्रन्थों में इसके दो भेद बतलाये गये हैं—

१. बीबी और

२. रागानुगा।

ये भेद तुलसी को भी भाग्य हैं।

शास्त्रों के उपदेशों को ध्यान करने पर भगवान् के चरणों में जो मनुष्य का अनुराग होता है उसे बीबी-भक्ति कहते हैं। जैसे—

धृति पुरान तब धन्य कहाही।

रघुपति बचति बिना लुब्ध भाही ॥^१

भगवान् के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है जो मनुष्य की धन में प्रवृत्ति होती है, उसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। जैसे—

मनते सकल बातना भागी।

केवल राम करन लय लागी ॥^२

मानस में तुलसी ने स्वानुमान पर भक्ति के विशेषणों के रूप में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिनसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि भक्ति के कुछ अन्याय्य भेद भी उगड़े अभीष्ट हैं। उदाहरण के लिए—

अधिरस भक्ति यथा—अधिरस भगति विरसि सतसंगा।

अधिरस-प्रेम-भक्ति यथा—आधिरस प्रेम भगति मुनि पाई ॥

अनुपा भक्ति, यथा—यव कहूँ गिर भयति अनुपा।

भयति तब अनुपम लुब्ध भूला।

राज भयति निरूपम निरुपायी ॥

बुद्ध राम-भक्ति, यथा—राम भयति बुद्ध पावहि बिनु विराज अप जोग ॥

परम भक्ति, यथा—भीमैसि परम भगति कर भागी ॥

अन पायिनी भक्ति, यथा—अनपायिनी भयति अनु भीमही ॥

निर्मरा भक्ति, भक्ति प्रपन्न रघुपति निर्मरा मे।

भाव भक्ति, यथा—भक्ति भावभयति जालम्ब अमाने ॥

अकण्ठ भक्ति, यथा—अकण्ठ हुरि भयति अकण्ठ ॥

विशुद्ध अधिरस भक्ति, यथा—अधिरस भक्ति विशुद्ध तब।

सब लुब्ध लागि भक्ति यथा—सब लुब्ध लागि भयति ते भागी ॥

बिम्बानभि भक्ति, यथा—राम भक्ति बिम्बानभि सम्बर ॥

फलकथा भक्ति, यथा—सब कर फल हरि भगति सुहाई ।

सखीबनी भक्ति यथा—रघुपति भयति सखीबनि मुरी ॥”^१

इसी तरह माधुर्य वास्तव्य सख्य दास्य एवं वैरभाव के रूप में पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा वर्णित जो भक्ति के भेद पाये जाते हैं उन सबों के उदाहरण मानस में स्वस-स्वस पर उपलब्ध हो जाते हैं। मित्रिभावाधियों में माधुर्य भाव की भक्ति पायी जाती है। दशरथ एवं भृगुश्रि की भक्ति वास्तव्य भाव की थी। कुम्भकण रावण आदि राक्षसों की भक्ति वैरभाव की थी और भगवान् ने इन्हें भी मित्रभाव^२ दिया। सख्य एवं दास्य भाव की भक्ति को बर्षा भगवदुक्त नववा भक्ति के विवेचन के क्रम में ऊपर की जा चुकी है।

भक्ति का फल

भक्ति की प्राप्ति पर चित्त की चञ्चलता दूर हो जाती है। मन भगवन्कारणों में एकाग्र होकर सांसारिक विषय-व्यसनान्नों से सर्वथा विमुक्त हो जाता है। राम भक्त समस्त मोर्षों को रोनों के समान क्षमस्कर त्याग देता है।^३ उसे काल-वर्ष भी व्याप्त नहीं कर पाता।^४ उसकी एकमात्र यही उद्दाम आकांक्षा रहती है कि उसे राम प्रिय लगे या वह राम को प्रिय लगे।^५ राम के प्रिय लगने के लिए वह राम के सौन्दर्य भक्ति एवं शीघ्र का जनन अन्तःकरण में सर्वत्र सामात्कार करता रहता है और राम को प्रिय लगने के लिए उवाच मुर्षों का प्रहण एवं कुम कर्मों का त्याग सम्पादन करता रहता है। ममता-मद-मोह से रहित होकर वह निरन्तर भगवान् का ध्यान चिन्तन गुरु-कीर्तन एवं नाम-स्मरण करता रहता है और इससे उसके हृदय में एक अमौलिक आनन्द का अनुभव होता रहता है। वस्तुतः वह जिस ‘परानन्द सन्दोह’ का अनुभव करता रहता है उसके मुक्त को भी वही जान सकता है।^६ ऐसे महान् भक्त के लिए भक्ति का आनन्द ही उसका फल है।

भक्ति की प्राप्ति पर भक्त की रहनी कुछ विविध हो जाती है। उसे जो कुछ मिल जाता है, वह उसी में सन्तुष्ट रहता है। वह कभी भी किसी से कुछ नहीं चाहता। पर स्वयं इतना विरक्त होकर भी वह निरन्तर परहित चिन्तन में लगन रहता है। मन बचन एवं कर्म में वह महिषा सरय अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शौच सन्तोष तप स्वाध्याय और ईश्वर-प्रतिपन्न इन दस यम-नियमों का पालन करता रहता है। वह काना से अल्पमत फटोर एवं असह्य बचन सुनकर भी क्रोधाम्नि में अस्मीभूत नहीं होता। वह अविमान त्याग कर सबमें समबुद्धि रखते हुए अपने मन को ज्ञान रखता है और दूसरों की स्तुति-निन्दा

१ वरुण भक्ति अंक (१) वर्ष ३२ पृ ४१७

२ मा० १७१ (पृ)

३ विनय पत्रिका पृ १२७ प २ मा० २३२४८

४ मा० ७१०१७

५ बोहावती श्लो ७८

६ मा ७४६

कुछ भी नहीं करगा। वह जाने शरीर-निर्वाह सम्बन्धी सभी विधियाँ छोड़कर मुग-मुग को समान भाव से सहता रहता है।^१

मान का पक्ष मोल है^२ पर भक्ति का जब भक्त के मन में भक्तान् का नाम होता है। मुमत्सी बोधवन्ती में स्पष्ट करते हैं

सब साधन को एक जग जेहि जाग्यों सो जान ।

उयों ह्यो मन भगिहर जगहि राम धरे समबान ॥^३

जब भक्तान् भक्त को जाना कर उसके मन-भगिहर में निवास कर लेता है तब उसके मन सभी बुरे-बुरों से गरबा विमुक्त हो जाता है और कविबालकनिन उमरी गारी कुत्तामें छूट जाती है।^४

अपनी भक्ति करने वालों पर ही भक्तान् डबीघून होने है और जब वे डबीघून होन हैं तब सत्ता समागम होना है जिससे 'हरस-परस' में पाप समूह समूह नष्ट हो जाते हैं।^५ अतः सामान्य सत्तों का संग तो भक्ति का गावन है पर राम कृपा से प्राप्य होने वाले विगत एवं विमुक्त गत्तों^६ का संग होना भक्ति का फल ही है।

भक्तों को ही भक्तान् के दान का सीधाय उपपन्न होता है। भक्तवत्सल का फल परम अनुपम है क्योंकि जीव इससे अपने महत्त्व स्वरूप को प्राप्य कर सत्ता है

मम हरसन फल परम अनुपम ।

जीव पाव निज सहज सकषा ॥^७

ज्योंही जीव भक्तान् के सम्मुख होता है, त्योंही उसके करोड़ों जगों के पाप नष्ट हो जाते हैं।^८ उसने हृदय में जो कुछ पहले की साधारण बातनाएँ बिद्यमान छली हैं वे सब प्रभु के करघों की शक्ति रूपी नवी में प्रबाहित हो जाती हैं।^९ यद्यपि भक्तान् का दर्शन कर भक्त इच्छा शून्य एवं भिष्काम हो जाता है पर फिर भी जगत् में उसका दर्शन अनोख है।

१ विनय पत्रिका पृष्ठ १७२

२ मा० १११ (उ०)

३ बोधावली को ६०

४ मा १४७ १-२ विनयपत्रिका पृष्ठ २६८

५ जब श्रवण शीत दयामु राखष साधु संगति पाइये ।

जेहि हरस-परस-समागमादिक पापराशि नशायये ॥

—विनयपत्रिका पृष्ठ ११६ (१०) पं ३-४

६ सत्त विमुक्त मिमहि परितेही । चितवहि राम कृपा हरि जेही ॥

—मा० ७९६७

७ मा ११६ ६

८ मा १४४ २

९ मा १४६ १

करने में भगवान् की कृपा की प्राप्ति होती है।^१ बाग़ खूब बान तथा बग़ में मनवाना निपटारा जो निपटारा हो जाना है, वही निपटारा प्रेम ही भगवान् की कृपा की प्राप्ति करने में होता है।^२ गवामभक्ति आरम्भ निर्वह तथा भजन पाव कर्मों के प्रशासनिक प्रामाणिक विधान पर और लक्ष्य आती। शुभकामना की पूर्ण के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। जब तक उसका आचार विचार अच्छा नहीं होगा जब तक इस पर भगवान् की प्रेम प्रतीति नहीं होगी जब तक उसका गवामभक्ति का व्यवसाय वह सिद्धि में भी महत्त्व ही रह जायगा।

निष्काम भक्ति करने वाले भक्तों की भक्ति का फल एक भगवान् ही है। वे भगवान् को ही प्राप्य प्रापक मानते हैं और उन्हें लोकार्थ अथवा विनीतता की लो बाग़ ही बसा वे मोक्ष को भी नहीं चाहते।^३ उनकी भक्ति का भक्ति ही फल बन है। उनका लिए तो साधन और मिष्टि दोनों ही भगवत्परमानुराग हैं।^४

१ मा० १२०० ६

२ मा० ६११७ (अ)

३ मा० २२ ४ ७ १११७

४ मा० २२८६ ८ (पू०)

चौथा अध्याय

मानस में मक्ति के उद्गार

केवल इतना ही नहीं शिव के मुख से याज्ञवल्क्य ने यह कहलाया है कि ठीक ऐसा ही मोह मरुट को भी उत्पन्न हुआ था जिसके निवारण के लिए उस काकभुजुषि की गरज सेनी पड़ी थी।^१ वहाँ पीता में केवल अजुन के मोह की ही चर्चा है और उसके निवारण कर्ता केवल भगवान् श्रीकृष्ण ही हैं वहाँ मानस में अरुण्य पार्वती एवं मरुट जैसे तीन-तीन महान् मोहघस्त व्यक्तियों के क्रमशः याज्ञवल्क्य शिव एवं काकभुजुषि जैसे तीन-तीन महान् राम भक्त समाधानकर्ता हैं। इससे स्पष्ट है कि गीता वर्णित मोह से मानस वर्णित मोह अधिक प्रगाढ़ और व्यापक है। यथार्थ में वहाँ गीता का मोह कर्म अकर्म का मोह है वहाँ मानस का मोह समस्त सृष्टि के मूल सत्त्व भगवान् राम के स्वरूप का है। अतः इसकी बन्धीरता स्पष्ट है। तुलसी के समय से पूर्व एवं उनके समय में भी जो निरुन्धवादी सन्त मत का प्रसार था या उसके अतिरिक्त जो अनन्य कस्मिन् पंच विद्यमान थे उनके आचार्यों ने 'राम केवल निरुन्ध हैं सगुण नहीं' या 'राम का अस्तित्व ही नहीं है' इस प्रकार का मोह व्यापक रूप में फैला रखा था। हमारी समस्त में तुलसी का 'रामचरितमानस' इसी घोर एवं व्यापक मोह का निराकरण करने के लिए लिखा था। इसीलिए मानस में एक परब्रह्म के अस्तित्व तथा उसके निरुन्ध-सगुण स्वरूप पर भक्तों के प्रायः हृदयों में आत्मा अमाने के लिए इसके कथा प्रबंध में स्थल-स्थल पर प्रभावोत्पादक रूप में भक्ति के उद्धारों की अभिव्यक्ति हुई है। हमारी दृष्टि में जिस प्रकार गीता ज्ञान एवं भक्ति के विवेचन से मुक्त होकर भी एक कर्मयोग सत्त्व है उसी प्रकार 'रामचरितमानस' कर्म एवं ज्ञान के विवेचन से मुक्त होकर भी एक अनौपमिक भक्ति योग सत्त्व है। इस सत्य को समझने के लिए हमें मनोयोगपूर्वक अध्ययन करना होगा महारमा तुलसीदास जी के मानससत्त्व उद्धारों का। अतः वहाँ 'मानस' के प्रत्येक काण्ड से अनेकानेक भक्तिपूर्व उद्धारों को उद्भूत कर तुलसी के प्रधान सत्य-भक्ति का विवेचन किया जा रहा है अन्यथा इसके अभाव में मानस की भक्ति का समुचित अध्ययन अपूरा ही रह जायेगा।

बाल-काण्ड

बाल-काण्ड के छठे वक्त्र के उत्तरायण में ही तुलसी ने भगवान् के चरणों की जब चामर छरने की इच्छा रखने वालों के लिए लौका बतलाकर उन्हें नमस्कार किया है।^२ जाने बसकर रामनाम की महिमा बतलाते हुए उन्होंने चार युगों तीनों कालों और तीनों लोकों में भगवान् के नाम जप के प्रभाव से पापियों के झोकाहीन होने का उल्लेख किया है। उनको यह विश्वास है कि वेद पुराण एवं सर्तों का मत यही है कि राम का प्रेम मनुष्यों के सारे पुण्यों का फल है।^३

१ मा० ७ १८२-७ १४२

२ मा० १ श्लो० १ (पू०)

३ मा० १ २७ १-२—'बहुं युग तीनि काल तिहुं लोका । भए नाम जप भीर बिसोका ॥
वेद पुराण सत मत एह । सकल मुकुट फल रामचनेह ॥

बैसे ही पाप नहीं लगता और कर्मों के पाप को पानी नहीं लगता ।^१ कर्मयोगी तेसी ब्रह्मर बुद्धि लेकर कर कि मैं कर्म करता हूँ कर्मों शरीर में बन्धन मन में बैधु बुद्धि में और बैधु बुद्धि में भी आसक्ति छोड़कर आत्मबुद्धि में गिरूँ कर्म किया करते हैं ।^२ हे अर्जुन ! अतएव तू उठ महा प्राप्त कर और मन और भीतर समुद्र राज्य का उपयोग कर । मैंने इन राजाओं को पहले ही मार डाला है । हे सम्पन्न ! तू बैधु निमित्त भाग्य बन । मैं शोक भीष्म जयद्रथ और कल तेरी ही अग्नि बीरों को धरति ही मार चुका हूँ । सबका ना नहीं युद्ध कर तू युद्ध में शत्रुओं को भीनया ।^३ मेरे लिए कर्म करने में भी तू मित्रि पावेगा ।^४ शत्रुता में जो कुछ बना गया है उसे समुद्र में तुझे कर्म करना उचित है ।^५ हे अर्जुन ! महा दान और तप जैसे कर्म में छोड़ना चाहिए । यह मेरा निश्चय और उत्तम मत है ।^६ हे वीर्य ! अपने स्वभावानुसार कर्म से बंध होने का कारण मोह के बना हीकर तू जिसे न करने की इच्छा करता है बिना हाँकर तुझे बही करता देखेगा ।^७

गीता में भगवान् हृष्य के ये तथा इनके जैसे अनन्य उद्गार यह प्रमाणित करते हैं कि गीताकार का मध्य मोहक कलम से परामुक्त होने को उत्तर अर्जुन को कर्मयोग में कटिबद्ध करने के निमित्त व्यक्त किये गये हैं । इससे यह सिद्ध होता है कि गीताकार का प्रधान मध्य नाम-मिथ्य युक्त कर्मयोग ही है । उपर्युक्त उदाहरणों से यह पूर्ण स्पष्ट है कि महात्मा स्वकार अपनी रचना में अपने मूल मध्य को प्रकरानुसार अभिव्यक्त करने का प्रयत्न करते हैं और उनसे हम उनके प्रधान उद्देश्य से अवगत हो पाते हैं ।

गीतामी तुमसीदास जी का “रामचरितमानस भी श्रीमद्भगवद्गीता” के समान ही एक महात्मा ग्रन्थ है । इसमें भी गोस्वामी जी ने अपने महात्मा मध्य को गीताकार ने प्रथम के प्रारम्भ में अर्जुन के हृदय में कर्मकर्म का उत्पन्न उत्पन्न होने पर भगवान् श्रीहृष्य के मुख से उसका विवेचन कराया है उसी प्रकार मानसकार ने मानस के बालकांड प्रारम्भ में ही राम ब्रह्मर के मुख से अपने कर्म इस प्रकार का संक्षेप भगवान् श्रीहृष्य के हृदय में उत्पन्न कराकर याज्ञवल्क्य के मुख से उसके विवेचन का सूत्रपात कराया है ।^८ याज्ञवल्क्य ने इस प्रकार का संक्षेप पार्वती के हृदय में भी उत्पन्न होने की चर्चा की है^९ और उसे संक्षेप के निवारणार्थ विष्णु के मुख से समस्त रामचरित का वर्णन करना बतलाया है ।^{१०}

१ बही ५/१

२ गीता २/११

३ गीता ११/१३३ १४

४ गीता १२/१

५ बही १६/२४

६ गीता १८/३-५

७ गीता १८/१०

८ मा० १४६ १-१४६

९ मा० ११०८ १-१११ ८

१० मा ११२ (क) (ग) और (घ)

केवल इतना ही नहीं शिव के मुख से याज्ञवल्क्य ने यह कहमाया है कि ठीक ऐसा ही मोह मरुद को भी उत्पन्न हुआ था जिसके निवारण के लिए उसे काकभृशुषि की गरम मेरी पड़ी थी ।^१ वहाँ पीठा में केवल अर्जुन के मोह की ही चर्चा है और उसके निवारण कर्ता केवल मयबाध कीहृन्ग ही हैं वहाँ मानस में मरुदाज पार्वती एवं मरुद जैसे तीन-तीन मोहप्रस्त व्यक्तियों के क्रमशः याज्ञवल्क्य, शिव एवं काकभृशुषि जैसे तीन-तीन महान् राम भक्त समाधानकर्ता हैं । इससे स्पष्ट है कि पीठा बजित मोह से मानस बजित मोह अधिक प्रबाध और व्यापक है । यथार्थ में वहाँ पीठा का मोह कर्म अकर्म का मोह है वहाँ 'मानस' का मोह समग्र सृष्टि के भूत वस्तु मयबाध राम के स्वरूप का है । अतः इसकी मन्वीछा स्पष्ट है । तुमसी के समय से पूर्व एवं उनके समय में भी जो निर्गुणकारी सन्त मत का प्रसार था या उसके अतिरिक्त जो अनन्य कल्पित पंच विद्यमान थे उनके आचार्यों ने राम केवल निर्गुण हैं समुच्च नहीं या 'राम का अस्तित्व ही नहीं है' इस प्रकार का मोह व्यापक रूप में फैला रखा था । हमारी समझ में तुमसी का 'रामचरितमानस' इसी धोर एवं व्यापक मोह का निराकरण करने के लिए लिखा था । इसीलिए मानस में एक परब्रह्म के अस्तित्व तथा उसके निर्गुण-सगुण स्वरूप पर भक्तों के भावुक हृदयों में आस्था जमाने के लिए इसके कथा प्रसंग में स्वयं-स्वयं पर प्रभावोत्पादक रूप में भक्ति के उद्धारों की अभिव्यक्ति हुई है । हमारी दृष्टि में जिस प्रकार पीठा ज्ञान एवं भक्ति के विवेचन से मुक्त होकर भी एक कर्मयोग शक्त है उसी प्रकार 'रामचरितमानस' कर्म एवं ज्ञान के विवेचन से मुक्त होकर भी एक असीमिक भक्ति योग शक्त है । इस लक्ष्य को समझने के लिए हमें मनोयोगपूर्वक अध्ययन करना होगा महारमा तुमसीबाध की के मानसस्व उद्धारों का । अतः यहाँ 'मानस' के प्रत्येक काण्ड से अनेकानेक भक्तिभूत उद्धारों को उद्भूत कर तुमसी के प्रबान सकल भक्ति का विवेचन किया जा रहा है अर्थात् इसके अन्तर्ग में 'मानस' की भक्ति का समुचित अध्ययन अपूर्व ही रह जायेगा ।

मान-काण्ड

मान-काण्ड के छठे श्लोक के उत्तरार्ध में ही तुमसी ने भगवान् के चरणों को भव सागर छरने की इच्छा रखने वालों के लिए गीता बतलाकर उन्हें नमस्कार दिया है ।^२ बाध चलकर रामनाम की महिमा बतलाते हुए सन्तोंने बार सुनों तीनों कालों और तीनों कोटों में भगवान् के नाम जप के प्रभाव से पानियों के जोकहीन होने का प्रत्येक किया है । उनको यह विश्वास है कि वेद पुराण एवं स्मृतियों का मत यही है कि राम का प्रेम मनुष्यों के चार पुत्रों का फल है ।^३

१ मा० ७ १८ २-४ १४ २

२ मा० १ श्लो १ (पृ)

३ मा० १ २७-१-२—'वर्षा मुख टीणि कास तिहुँ कोटा । भए नाम जप जोब बिसोका ॥
वेद पुराण मत मत एह । सकल मुकुन फल रामसेह ॥

का विद्यपतः भगवद्भय की पिपासा का यह अनौकिक उद्गार बड़ा ही मर्मस्पर्शी एवं रमणीय है।

राम को बिदा देते हुए परम आत्मी जनक भी प्रेमोग्मत हो उठते हैं और कहते हैं कि मेरा अहोमाय्य है जो सभी मुक्तों के मूल आपके चरण हुए। सच है भगवान् के अनुग्रह होने पर ही संसार में जीव को सारे नाम भिमते हैं।^१

भक्त का हृदय आराध्य की शक्तिमत्ता लीनबत्ता उन्मत्ता एवं पवित्रता से समिभूत होकर उनकी चर्चा मात्र में अपने मन और वाणी को पवित्र करने की भक्ति का अनुभव करता है। अतः तुमनी यहाँ आनन्द-विह्वल होकर रामचरित वर्णन का कारण अपनी वाणी को पवित्र बनाना ही मान लेते हैं। वस्तुतः प्रेम की पावनता मन कम और बचन सब को पवित्र बना देती है न कि वाणी को। आह्लाद के आवेग में तुमसो इतने आराम विमोह हो गये हैं कि अपनी वाणी की पवित्रता से ही वे सन्तुष्ट हो जाते हैं।^२

“अयोध्या-काण्ड”

एक ही प्रसंग विभिन्न-विभिन्न दृष्टियों से विभिन्न-विभिन्न रस का रूप धारण कर लेता है। इस छन्द की पुष्टि कोप भजन में कीर्तवी के पास पड़े हुए राजा दशरथ के समस्त रामा गमन प्रकरण से होती है। इस प्रसंग में दशरथ ने राम के प्रति जो अनौकिक प्रेम प्रकट किया है वह वास्तव्य रस ही समझा जाता यदि दशरथ परम भर्तृ महाराज मनु के अवतार न होते और भगवान् से उनके चरणों में पुत्र विषयक प्रेम होने का बदला न मान चुके होते। महाराजा दशरथ का प्रेम विरक्तता सहित है इससे अवगत होने के लिए उनकी मानसिक स्थिति का पूर्ण अध्ययन अपेक्षित है। कीर्तवी की मुखात् और सिध्दुत्ता की चोट से महाराज दशरथ विकल होकर लड़पे रहे थे। यहाँ तक कि वे अपनी ओर हासिक व्यंगा से भमहित होकर अचेत भी हो चुके थे। किन्तु वहाँ राम का आगमन सुनकर उनके हृदय में दीर्घ का संभार हो जाता है और आँखें खुल जाती हैं। राम विरोग की असह्य संभावना से उनके अंग हिलझिल हो चुके थे। इसलिये सुखत बहुत संभाल कर उन्हें बँटाते हैं। राजा दशरथ की प्यासी दृष्टि अपने चरणों पर गिरते हुए राम की ओर केन्द्रित हो जाती है और वे राम को उसी प्रकार सलक कर हृदय में सबा लेते हैं जैसे कोई मणिधर सर्व अपनी लोबी हुई मणि आसुरता पूर्वक ग्रहण कर लेता है। वे निःशब्द एवं निर्वच्य होकर राम को देख रहे हैं और आँखों से अचिरत अश्रुधाराएँ प्रवाहित हो रही हैं। राम के भावी वियोग की आशंका से वे बीमने में असमर्थ हैं, किन्तु प्रणव प्रेम के आवेग में विह्वल होकर राम को बार-बार हृदय से चिपका लेते हैं।^३ पर राजा को सत्य पर भी अनौकिक प्रेम है। वे सत्य

१ मा० ११४१—

भजन विषय मो कहूँ भक्त सो समस्त सुख मूल ।

उत्तम लाभु जम जीव कहूँ मयै ईशु अनुकूल ।

२ मा० ११९१६

३ मा० २४४ १—४

का परित्याग करने की बात भी नहीं सोचते । वे बिचाता से बार-बार निवेदन कर रहे हैं । कि रामचंद्र जंगम में न जायें । वे आशुतोष भगवान् संकर से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम भीम एवं स्नेह को त्याग कर मेरी आज्ञा का उत्तरमग्न कर बर पर ही रह जायें । प्रेम का बेय क्रमता बढ़ता चला जा रहा है और राजा के निवेद पर आधिपत्य कर लेता है । अतः जब वे सोचने लगते हैं कि अपयश हो तो हो सुमन भी नष्ट हो जाय तो हो जाय देवमोक्ष भी उन्हें प्राप्त हो या न हो बल्कि उन्हें नरक की ही भयंकर यातना क्यों न भुगतनी पड़े संसार के सब असह्य दुःख उन्हें सहने पड़ें तो पड़ें पर उनके प्यारे राम उनकी आँखों से ओझल न हों ।^१ सत्य और प्रेम दोनों के सफल मिश्रण का यह आत्मोक्तिक क्रम राजा दशरथ को ही मनी भाति मासूम था । सत्य उनको प्राणों से भी बढ़कर प्रिय था किन्तु राम प्रेम के समक्ष उन्हें उसे भी खन भर के लिए भुन जाना पड़ा । ऐसी आत्मोक्तिक भक्ति के आश्रय महाप्राज्ञ दशरथ अनंत काल तक प्रथम धनी के भक्तों में परिगणित होते रहे ।

तुलसीदास भी राम के प्रति दशरथ के प्रेम की सम्मीरता प्रदर्शित कर यहाँ उनकी महाप्राणी मुमिता के अगम्य प्रेम का परिचय दे रहे हैं । वे अपने प्राण प्यारे पुत्र सज्जन को राम-सीता की सेवा के लिए बन में भेजती हुई अपने हृदय के उद्धारों को यों व्यक्त करती हैं । राम हृदय और प्राणों के प्यारे हैं और समग्र जगत के प्राणियों के मि-स्वार्थ सखा हैं । संसार में जितने पुत्र और प्रिय हैं वे सब राम के संबंध से ही जैसे हुए हैं । हे पुत्र ! इस तथ्य को हृदयगम्य कर राम के साथ जगत में जाओ और उनकी सेवा कर जीवन सफल करो । हे पुत्र ! मैं तुम्हारी बनीया लेती हूँ । मैं और तुम दोनों ही बड़े भाग्य वाहन हुए यदि तुम्हारा मन निष्कपट होकर राम के चरणों में रम गया ।^२ जहाँ । यहाँ पुनर्बली बही सुबती है जिसका पुत्र राम का भक्त हो । यदि किसी माता का पुत्र राम की भक्ति से परामुक्त हुआ तो उसे अपना हित समझना व्यर्थ है । उससे तो उसकी माता का बन्ध्या रहना ही अच्छा था । हाय ! उसने पुत्र प्रसव का कष्ट व्यर्थ ही सहा ।^३ हे पुत्र ! राम के चरणों में प्रेम करना सारे पुण्यों का महान् फल है ।^४ मुमिता के ये उद्धार उनके हृदय की निश्चलता निरमलता एवं राम भक्ति की निष्कलता के निर्मल आशय हैं ।

शुक्लेश्वरपुर में नंदा के तट पर निपाद-सकम-संवाद में तुलसी ने राम प्रेम की पराकाष्ठा व्यक्त की है । सकम निपादप्राज्ञ गुरु से कहते हैं कि यत्न कर्म और बाणी से राम के चरणों में प्रेम रखना ही अनुपम का परम परमार्थ है ।^५ राम यथार्थ में परमार्थ

१ मा० २४१—२४२.२

२ मा० २४४

३ मा० २४२—२—“पुनर्बली पुनर्बली जय मोई । रघुपति भक्तु जायु सुत होई ॥
न तब बाग भलि बाधि बिचानी । राम विमुक्त सुत से हित जानी ॥

४ २४२.४—“सकम सुकृत कर बड़ फल एह ।
राम सीय पद सहज सनेह ॥”

५ मा० २.१११—“सत्ता परम परमार्थ एह ।
मन कर्म बचन राम पद नेह ॥”

तो बहुत विचार निरर्थक है। यदि करीर राज्य है तो मार भोग क्या है। यदि राम में भक्ति नहीं तो जग और मोक्ष व्यर्थ है। बिना जीव के देह भी निरर्थक है। इसी प्रकार राम के बिना मेरे लिए सब कुछ व्यर्थ है।^१ जिन राज्य के लिए बड़े-बड़े राजकुमार जान गिया माता की हत्या तक करते थे भी नहीं करते। भरत को वह समूझ राज्य बनायाग प्राप्त हुआ। पुका है किन्तु वे उसको धूम से भी तुल्य समझकर राम के करणों के बगल के लिए माया मिल है। प्रेम का प्रतिमात्र स्वरूप यदि बिना-साहित्य में देखा हो और यदि त्याग की सात्विकता की अनुभूति करनी हो तो तुलसी का मानस के इस प्रसंग को देग और बाँद मार सधु बिनु रघुराई^२ की अनन्यता और सम्प्रीता को हृदयगत करें।

चित्रकूट में राम ने मिमने के लिए बसते हुए भारत जिन जिनकी को अयोध्या में घर की रत्नबाली के लिए रत्नाना चाहते हैं वह यह समझता है कि माना उनकी परदेन ही मारी गयी। कोई कोई तो जिनकी को भी रत्नबाली करने के लिए रत्नने के पग में ही ही नहीं। उनकी दृष्टि में अपने जीवन का नाम अर्थात् भगवान् राम का बगल कीमती लेना चाहता? उनकी दृष्टि में वह सम्पत्ति घर मुक्त सृष्टि वाला पिता और माई जग जग ही अस्मिता है जो रामचन्द्र के करणों के समझ उपरिष्ठ होने में सहर्ष सहायता न करें^३। राम-मिम के समझ सम्पत्ति घर मुक्त सृष्टि वाला पिता और भाता की तुच्छता प्रदर्शित कराकर यदि वे अपनी भक्ति की अनन्यता का अद्भुत प्रमाण अगव्य भी प्रस्तुत किया है।^४

राम भक्ति का अद्भुत उपाय चित्रकूट जाते हुए भरत का बंसा तीर पर बहूबले पर निवाहराज मुह के मुह से निकलता है वह सोचता है कि एककी राम को जग में मार कर भरत निष्कण्टक राज्य करने के लोभ से चित्रकूट जा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में वह सग्न गंगा पार होने देना नहीं चाहता और भक्ति के आश्रय में अपना प्राण व्योधावर करके भी अपना असीद्ध सिद्ध करना चाहता है। उसके मुह से सहसा निकल पड़ता है कि सज्जनों के समाज में जिसकी गणना नहीं और जो राम के भक्तों में नहीं परिचित होता वह मष्ट हो जाय तो अच्छा क्योंकि उसका जीवन ही पुष्पी के लिए मार स्वयं है। वह अपनी माता के जीवन की वृत्त का लिए कुठारतुल्य है।^५ वहाँ अशक्तों के लिए अपनी 'जीवन बिटव कुठाक' लब्ध में बढ़ी और भरसमा गयी हुई है। इससे तुलसी के भक्त हृदय का परिचय निवाहराज के लब्धों में दिया गया है।

१ मा २१७५ १—६

२ मा ३१७८ १ (छ)

३ मा २१८१ १—७

४ मा २१८१—'बरत सों भक्ति सबन सुख सहु मालु पितु माह।
सममुक्त होत ओ राम पब करै न सहस सहाह।'

५ चित्रमपिका पद १७४ कवितावली उत्तर काण्ड पद ४१

६ मा २११० ७—८ साधु समाज न जाकर लेखा। राम भगत महँ जानु न रेखा।
आर्य चिन्त जग सो महि माह। जननी ओवन ।

राम-नाम की अपूर्व महिमा का परिचय तुलसी ने भरत-निपाद मिलन प्रसंग में प्रकट किया है। देवमय भरत और निपादराज मुहू का मिलन देखकर उस निपाद के सौम्य की प्रभूत प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह निपाद जो वेद और लोक दोनों की दृष्टि में बलि मीठा है और जिसकी छाया छू जाने से भी मनुष्य स्नान करके ही शुद्ध होता है उसको रामचन्द्र की का यह छोटा माई भरत हृदय से लगाकर रोमांचित होते हुए भिन्नता है।^१ इससे राम नाम की महिमा प्रकट होती है। यथार्थ में राम-नाम की महिमा इतनी विज्ञात है कि चाण्डाल शबर, जिस यवन एवं पामर कोल-किरात भी राम लब्ध का उच्चारण करते ही परमपावन एवं विश्व विख्यात हो जाते।^२ भगवान् राम के संसर्ग एवं सीतार्थ की महिमा के प्रतिपादन के पश्चात् यहाँ उनके नाम की महिमा की जोरदार शब्दों में घोषणा की गयी है।

भगवान् रामचन्द्र को अयोध्या लौटा लाने का विचार से चिन्तित होते हुए भरत शिवेयी के पास पहुँच कर उनसे करबद्ध राम भक्ति की शिक्षा माँगते हुए कहते हैं कि हे तीवराक्ष ! आप सभी कामनाओं के दाता हैं। आपका वह प्रभाव लोक एवं वेद दोनों ही में प्रकट है। यद्यपि मैं क्षत्रिय हूँ और भिक्षा पावना मेरा धर्म नहीं है पर फिर भी मैं अपना धर्म त्याग कर आपके समक्ष भिक्षुक बन रहा हूँ। कारण यह है कि मैं इस समय भ्रातृ और भ्रातृ कीन से कुकर्म नहीं करते ? इसलिए हे पुत्राक्ष हे सुवामी ! मुझ दासक की प्रार्थना सफल करें।^३ मुझमें धर्म धर्म या काम किसी की भी शक्ति नहीं है। मैं निर्माण पद की प्राप्ति भी नहीं चाहता। वस मैं जन्म-जन्म राम के चरणों में प्रेम चाहता हूँ। बस मुझे यही बरदान चाहिए अग्न्य नहीं। मुझे राम कुटिल समझें तो समझें लोक गुरु और स्वामी का छोड़ी मानें किन्तु आपकी कृपा से सीता-राम के चरणों में मेरा प्रेम प्रतिदिन बढ़ता जाय। देव जन्म भर जातक की स्मृति भुला दें तो भुला दें उसके जन माँगे पर पत्थर और बन्ध डाले पर जातक की दृष्टि बटने से उसकी मर्यादा घट जायगी। हर हासत में प्रेम बढ़ने से ही उसकी मलाई है। जैसे तपाने से सोने की कान्ति बढ़ती है वैसे ही अपने प्यारे आराध्य के चरणों में प्रेम का नियम निभाहने से ही आराधक की सोमा बढ़ती है।^४ इस प्रसंग में तुलसी ने भरत के मुख से आदर्श भक्ति का स्वल्प अभिव्यक्ति करवा है। यदि आराध्य आराधक की छोटी-बड़ी सभी कामनाएँ पूर्ण करता जने तो उससे प्रेम करने में कौन सी कठिनाई है ? प्रेम का मार्ग बीहड़ तो तब बन जाता है, जब आराध्य समके प्रति झूम जलकर उसकी भक्ति की परीक्षा लेता है। भरत का कथन है कि प्रतिभूत जलते हुए आराध्य के प्रति भी यदि किसी आराधक का प्रेम सदा बढ़ता रहे तो बड़ी सच्चा बात है।

१ मा० २१६४ २-४

२ मा २१६४— “स्वयं शबर जिस जयन नह पावैर कोल किरात ।
रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात ॥

३ मा० २२४ १-८

४ मा० २२ ४—२.१०१-१

और उसी में उसकी मर्दांरा लबा मोभा है। गुनगुनी ने यही जा भक्ति का आरम्भ उपनिषद् किया है वह गर्वया ममत्त्व एवं यक्षमातीत है।

चित्रकूट में सीता राम और सरमण के बीच में कुण्डिनी शानी कैंरनी के हृदय में श्री अपनी बुद्धि पर स्थानि उत्पन्न हो गयी। इसलिए वह अपने मन में पूर्ण और बभराज से प्राप्त करता करने लगी कि यदि बुद्धी बट जाय वा विधाता मृत्यु ही देदे तो फिर निरा अछता है।^१ कैंरेनी की लगी भाव स्थानि अमित वेदना को बराकर बनि बहता है कि यह तथ्य वेद एक जोन दोनों ही में प्रसिद्ध है कि राम में परामुख नावों को मरक में भी स्थान लगी मिलता।^२ नीछ के उद्गारों में राम के मरक राम के नीम्य एवं राम नाम महिमा का बर्णन हुआ चुकी है। अतः यही राम से परामुख नावों की दुर्गति विनाशकर यक्षमा राम का बरक कमर्नी में प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान की गयी है।

चित्रकूट की सभा में बसिष्ठ-वरद संवाद के प्रसंग में बसिष्ठ ने कहा है कि हे भरत कोई भी जान राम की कृपा में ही लक्ष्य होनी है। जो सोय राम से परामुख रहते हैं उन्हें स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलनी।^३ यही भी राम से परामुख मनुष्यों की प्राप्ति की गयी है।

चित्रकूट के अग्रज में जनकपुर और अबोध्यावासियों के बीच जा दसरथ-भरथ का जोक कैसा उनसे ज्ञानी जनक भी नहीं बच सके। यह गड़ी है कि राजा जनक ज्ञानी थे किन्तु राम और सीता से उन्हें इतना अधिक प्रेम था कि वे महाराज दसरथ की मृत्यु पर उदासीन न रह सके। संसार में तीन प्रकार के जीव हैं विषयी लाभक और सिद्ध। इनमें से जिस किसी का मन राम के प्रेम से सरस है मज्जनों की समा में उसी का बड़ा काबर है। कारण यह है कि राम की भक्ति के बिना ज्ञान की भी मोभा उरी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कर्म बार के बिना जन्ममृत की मोभा नहीं होती।^४ यही ज्ञान ने भी भक्ति की महिमा अधिक प्रदर्शित की गयी है।

अयोध्या एवं जनकपुर के नर-नारी चित्रकूट से सीता एवं राम को लिये बिना घर नहीं लौटना चाहते थे। उन्हें राम भक्ति के कारण उनके सम्पर्क में बनवास भी करोड़ी अनपराधी के तुल्य सुख प्रतीत होता था। वे लोभते थे कि राम सत्यम और वेदेही को छोड़कर जिसे घर अच्छा समे तो वेब ही उसके प्रतिबुद्ध है। यदि बिधाता सब पर प्रसन्न हो तो हम में राम के असीम निवास का सीमाय प्राप्त हो।^५ उनकी दृष्टि में जीव का परम

१ मा० ५३२६

२ मा० २२२२—

३ मा० २२२६—

४ मा २२७७.१-२

५ मा० २२८०.१-२

‘माकड़ू बेर विहित कवि कह्यही।

राम विमुख मनु मरक न महरी ॥

‘दात दात कुनि राम कृपाही।

राम विमुख निधि सपनहुँ गछी ॥

मलय परमात्मा को सान्निध्य ही है। यहाँ बलि ने अयोध्या एवं जनकपुर के भर-जाग्रियों से राम-सम्पर्क के अपूर्व सुख का उद्गार व्यक्त कराया है।

बिचकूट ने वांछ-राम-संवाद प्रसंग में तुलसीदास ने बलिष्ठ के मुख से राम प्रेम की महत्ता व्यक्त की है। जब राम ने बलिष्ठ से कहा कि अयोध्या और जनकपुर के लोग बनवास के कारण दुःखी हो रहे हैं तो बलिष्ठ ने उत्तर दिया— हे राम दोनों राज-समाजों के लिये तुम्हारे बिना सारे सुख की सामग्री नष्ट के समान है, क्योंकि आप प्राणों के प्राण जीवों का जीव और मुख के मुख हैं। जिन्हें आपको छोड़कर घर अच्छा लगता है उनसे विषादा प्रतिबुद्ध है।^१ यहाँ तक कि सुख और कर्म धर्म सब जाय जहाँ राम ने चरम कर्मों में सुदमाव न हो। जहाँ राम का प्रेम प्रभाव न हो वहाँ यों कुबोध और ज्ञान अज्ञान है।^२ हे राम ! लोग आप ही से बिना दुःखी रहते हैं और आपको पाकर ही सुखी होते हैं। जिसके हृदय में जो क्रोध रहता है उसे आपही जानते हैं।^३ यहाँ भी राम के सान्निध्य से सम्बन्धित उद्गार व्यक्त हुआ है।

बिचकूट की अन्तिम सभा में राम भरत-संवाद के प्रसंग में भरत राम से नम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि हे माता ! आपके लिए संसार के सारे दुःख-दाह सहना भला है और आपको बिना परम पद पाना भी व्यर्थ है। हे स्वामी ! आप सुखान हैं, और सब के हृदय की बात जानते हैं तथा इस जन के हृदय की बलि साक्षर और रहत भी आपको मासूम है। हे नरनायकों को पातने वाले ! आप सभी का पालन करेंगे और दोनों के छोड़ों का निर्वाह करेंगे। ऐसा मेरे हृदय में पूर्ण विश्वास है और आपको इस सीमा पर विचार करने से मुझे जग भी चिन्ता नहीं रह जाती है।^४ यह एक आज्ञाकारी भक्त का अपने सेव्य के प्रति पूर्ण ज्ञान समर्पण का उद्गार है। वह अपने स्वामी के लिए संसार के सारे दुःखों को सहने के लिए सहर्ष तत्पर है और प्रभु से परांपुक्त होकर परम पद को भी ठोकर मारने को तैयार है। उसे पूर्ण विश्वास है कि उसके स्वामी सब-कुछ हृदय की सारी बलि जानने में समर्थ हैं। भरत ने अपने नरनायकों की रक्षा और पालन करने और आराध्य एवं आराधक दोनों के सम्बन्धों का पूर्णतया निर्वाह भी करेंगे। भक्त का यह बहुमुक्त विश्वास और हठ भरोसा भक्ति की आचार शिक्षा है। भरत ने राम के सम्मुख यन्त्रीय मुद्रा में भक्तों को बनासक्त भाव से अपने आराध्य के आदेश-पालन की प्रेरणा प्रदान की है। आराध्य आराधक या सेव्य-सेवक भाव की यह स्थिति परमाज्ञापूर्वक तथा संयत अमन है।

१ मा० २२६० ८—२२६०

२ मा० २२६१ १—२— “तो सुख करयु भरयु जरि पाऊ ।
जह न राम पद पंकज भाऊ ॥
जोयु कुपीयु म्यायु अम्यायु ।
जह नहि राम प्रेम परजायु ॥”

३ मा २२६१ ३

४ मा० २३१४ २—३

'मरव्य-काण्ड'

योस्वामी तुलसीदास ने भगवान् रामचन्द्र के अतुल पराक्रम का परिचय जयस्त वासन प्रसंग में दिया है। देवाधिपति इन्द्र का पुत्र जयस्त अपने ऐश्वर्य एवं शक्त से उन्नत होकर काक-रूप धारण कर सीता के चरणों में प्रहार करता है। राम ने उसके अनुचित कर्म से क्रुध्य होकर एक तुष का बाण उसकी ओर फेंका जिसने ब्रह्मबाण का रूप धारण कर लिया। उस बाण से भयभीत होकर जयस्त अपने पिता इन्द्र के पास गया किन्तु राम से पराजित होने के कारण उसे वहाँ भी शरण नहीं मिली। वह ब्रह्म और शिव के लोक में भी गया लेकिन किसी ने उसे बँटने तक के लिए भी नहीं कहा।^१ तुलसीदास जी ने यहाँ राम-श्रोहियों को सचेत करते हुए कहा है कि भगवत्पराक्रम की रक्षा कौन कर सकता है? उसके लिए अपनी माता ही मृत्यु पिता ही भयराज एवं पुत्रा ही विप बन जाती है। उसका परम मित्र उसके बिछड़ सँकड़ों शत्रुओं के समान कार्य करता है। स्वयं यन्त्र भी उसके लिए बैठ रणी बन जाती है और सारा ब्रह्माण्ड उसके लिए अग्नि से भी बढ़कर तप्त हो जाता है।^२ राम के इस अतुल पराक्रम का परिचय प्रदान कर तुलसी ने जनसे प्रतिकूल होने वाली को सावधान किया है और केवल उन्हीं के शरण में जाने की सलाह दी है। अन्त में जयस्त ने भी सर्वत्र से निरास होकर राम की ही शरण ली और अपने कुक्ष्य का पल मोड़कर बाण बचायी। भक्तों को भगवान् में अधिक स्नेह करने और भगवत्पराक्रमों की सम्मग्य गृहण करने के लिए तुलसी ने ऐसे उद्गार मानस में व्यक्त किये हैं

मह्यि अत्रि ने अपनी स्तुति के मध्य में निर्मलसर होकर भगवान् की शक्ति करके भवार्चन से छटार पाने का उपदेश दिया है।^३ इस 'महाबोर छटार रिपु' पर विजय प्राप्त करने का भवार्चन कोई दूसरा साधन है भी नहीं।

मह्यि अत्रि एवं उनकी पत्नी अनुसूता से निरासिते समय भगवान् के समक्ष अत्रि की प्रवृत्ति से प्रभावित होकर तुलसीदास के हृदय से कलिकावत की करारता ॥ मुक्ति पाने के लिए राम का अनन्य लक्ष्य होने का उद्गार उहसा व्यक्त हो जाता है। उसका कथन है कि यह कठिन कलिकावत सब प्रकार के भक्तों का कोप है। इसमें बर्न ज्ञान योग और अप वे सारे साधन मनुष्य से हो नहीं पाते। इसलिये इस मुक्त में ब्रह्मों का सारा परोसा स्थापक

१ मा० ३२३—३२५ (पू०)

२ मा० ३२५ (उ०)—८—

३ अत्रि ने भगवान् रामचन्द्र की शक्ति की स्तुति की है।

मातु मृत्यु पिता भयराज पुत्रा होइ विप मुहु इतिजाता ॥

मित्र करइ छत रिपु की करनी। ता कई विमुख मरी बँटनी ॥

सब जगु ताहि जनहु से छावा। ओ रघुवीर विमुख मुन भ्राता ॥

३ मा० ३४१३ १४

जो राम का भजन करते हैं वे ही यथार्थ में चतुर प्राणी हैं ।^१ भक्ति की यह उक्ति बड़ी ही सरल है । कतिपय की कष्टमत्ता और भगवन्परियों की जीतसत्ता की अनुभूति जिसने नहीं की होवी उसके हृदय से ऐसे उद्गार निकस ही नहीं सकते । ऐसी प्रेरणादायक भाषा व्यक्त कर मनु प्रवर तुमसीवास ने महान् सोफीकार किया है ।

“मानस” में राम-श्रेय-विह्वल यथार्थ भक्त का स्वल्प बहुपि अयस्य के विषय सुतीक्ष्ण का ही वर्णित किया गया है । तुमसी की दृष्टि में आदर्श भक्त कैसा होता है इसे देखना और समझना हो तो अरव्य-काण्ड के वसवें और प्यारहवें श्लोक का सर्वांगी अध्ययन करना उचित होगा । तुमसी ने इस भक्त सुतीक्ष्ण के तीक्ष्ण एवं गम्भीर स्नेह का जिस कौशल से अंकन किया है वह किसी अन्य कं सिध हुसम है । उदाहरणार्थ निम्नांकित पंक्तियों का अवलोकन करें—

‘निर्मल प्रेम भगन पुनि म्यानी । कहि न जाइ तो बसा भवानी ॥
हिंसि अब विविंसि फन नहि तुमरा । को में बनेउ कहाँ नहि हुमरा ॥
कबहुँक छिरी पावैं पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ पुन पाई ॥
अबिरल प्रेम भपति पुनि पाई । प्रभु देखैं तब मोड सुकाई ॥
अतिसय प्रीति देखि रघुबीरा । प्रथम हृदय हरन सब बीरा ॥
पुनि मय भास अजल होइ बेसा । पुनक सरीर पगल कम बेसा ॥
तब रघुनाथ निकट अति जाए । देखि बसा निज जन मन भाए ॥
पुनिहि राम बहु जाति कपावा । बागल प्याल अमिल सुख पावा ॥
पुन रूप तब राम दुरावा । हृदय अनुपुन रूप देखावा ॥
पुनि अकुलाइ उठा तब बेसे । बिफल हीन मनि अनिबर बेसे ॥
आये देखि राम तन त्यागा । सीता अनुज सहित सुख पागा ॥
परेउ लज्जुइ इव जगनाहि जायी । प्रेम भपल पुनिबर बड़भागी ॥”^२

इस सुतीक्ष्ण ने भगवान् के बार-बार आसह करने पर भी अपने लिए इसके अतिरिक्त और कोई बरवान नहीं माना कि कमल नयन कौशलपति राम उसके हृदय में सदा निवास करें और वह उन्हें सर्वत्र अपना सेव्य समझे तथा सेव्य-सेवक भाव को कभी न भूलें ।^३

किसी विवशता के कारण राम से विरोध करने पर भी राम भक्त उनके स्नेह को नहीं भूलता । रामन के साथ राम की कलने के लिए जाते हुए भारीच के हृदय में भी राम भक्ति की बारा उमड़ रही थी । वह मोह रहा था कि वह सीता सहमन समेत राम का दर्शन करेगा और अपने गैर सफल करेगा । जिस भगवान् का क्रोध भी जीवों को मोह देते

१ मा २६ (क)— ‘कठिन कास मल कोस बर्म न म्याल न जोम अप ।
पछिहिर सकल भरोस रायहि मबहिं ते चतुर नर ॥

२ मा० ३१०१—२१

३ मा० १११२—२१

माता है और जिनने प्रति की गयी भक्ति उस अवस्था को भी बल में करने वाली है वे मुक्त के समुद्र भगवान् मुझे बाण से मारेंगे। मेरे पीछे अनुप-बाण लेकर बीबते हुए रामचन्द्र के विश्व-मोहम स्वरूप का मैं पुनः पुनः वर्णन करता हूँ। अतः मेरे समान धर्म्य और कीन हैं ?^१ इस उद्गार में कई विशेषताएँ हैं। एक तो यह कि मारीच राजास बल का था जो जन्मजात बाणों से विरोध रखता था। दूसरे राम से मुझ कर वह पहल पटास्त भी हो चुका था। तीसरे यह कि राम को प्रवर्धित करने के लिये उनके सखीप का रहा था किन्तु ऐसी परिस्थिति में भी राम के चरणों में इसका यह अनीतिक प्रेम भयवद्भक्ति की महिमा की पराकाष्ठा है। सच तो यह है कि राम प्रेम की बाढ़ में मन के सारे दुर्गम सहसा प्रवाहित हो जाते हैं। यह प्रसंग इस तथ्य का ज्वलन्त प्रमाण है।

जटापु राम की स्तुति करते हुए “राम मन्त्र” की महिमा का वजन करता है और उसे अर्चस्व सन्तों के लिए भगोरंजन बतलाता है। राम के स्वरूप को उसने “कामादि बल बल” को नष्ट करने वाला और निष्काम योगियों के लिए प्रिय कहा है।^२ गुह्यराज की दृष्टि में भी ‘राम मन्त्र’ लोकोपकारक होने के कारण अर्चस्व सन्तों को प्रिय है। तब फिर मनुष्यों की दृष्टि में क्यों नहीं होना चाहिए ? इस प्रसंग से यही बात स्पष्ट होती है।

लङ्कानाथम कुल में उत्पन्न जटापु को भी उसके प्रेम की महिमा से प्रभावित होकर भगवान् ने उसे योमी-नुर्मन अपने लोक में स्थापन दिया।^३ इससे उनके चित्त की कोमलता प्रकट होती है। ऐसे उदार एवं कोमल प्रभु को स्वागच्छ को सौग विषयानुरामी होते हैं वे सौग अवश्य ही अभागे हैं।^४ मानसकार ने जटापु राम-भक्तन प्रसंग में विषयानुराग की तुच्छता और राम-भक्ति की महानता प्रवर्धित करने के लिए यह उद्गार व्यक्त किया है।

स्वयं भगवान् राम ने लवरी^५ को आश्वासन दते हुए पक्ष की वाति-याति कुल-धर्म बल और परिबल हरयादि की तुच्छता छोटित करने के लिए^६ यह उद्गार व्यक्त किया है कि हम सारी चीजों के रहते हुए भी भक्तिहीन मनुष्य वैसा ही है वैसा बिना बल के बाइस।^७ सचार्थ में भक्ति के लिए सर्व कुल और ऐश्वर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। जबम कुलोत्पन्न पर भक्त लवरी ने योमानि द्वारा शरीर त्यागकर भगवान् के चरणों में लीन होने पर तुमसी मानव-जाति को यह सुगहसी सील दे रहे हैं कि हे कोयो ! संसार के विविध कर्म और अवयव तथा अनेक भग-मतान्तर व सभी शोकप्रद है। इन्हीं स्थान को। मेरे

१ मा ३ २६ ६-३ २६

२ मा० ३ ३२ ६-१०

३ मा ३ ३३ १-२

४ मा० ३ ३३ ४— सुमहु उमा से सौग अभागी। हरितमि होहि विषय अनुरामी ॥

५ मा० ३ ३५ ४

६ मा ३ ३५ २

७ मा ३ ३५ ६— ‘मयनि गीन गर मोहइ कैसा। विनु यस बारिष देखिअ बैसा ॥

कण पर विश्वास कर रामचन्द्र के चरणों में अगुरुत हो जाओ ।^१ तुमसी के इस उद्गार में भयवान् कृष्ण के— 'सब धर्मान्परिषण्य मायेक शरण व्रज ।'^२ इस वीरवीर उद्गार की ध्वनि प्रकट हो रही है । इसी प्रसंग से तुमसी ने अपने सम्बन्ध में भी यह अमिमित श्रुति किया है कि जातिहीन और पापमय जन्म से मुक्त सबरी जैसी नारी को जिस प्रभु ने मुक्त कर दिया उसको भूलकर अनाथ मुक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती ।^३ सबरी प्रकरण के इन उद्गारों से तुमसी ने अर्थों को ही नहीं अपने आप को भी राम भक्ति में तल्लीन रहने का उपदेश दिया है ।

धम्मर का मीनद्वय वचन करते हुए बिछड़ी राम के हृदय में काम की चतुरंगिनी सेना का ध्यान हो जाता है । तुमसीबास जी कहते हैं कि भयवान् का यह काम स्मरण कामियों की बीनता बिजाने के लिए ही है । स्वयं ने क्यों काम के बल में जावेंगे । वे तो त्रिगुणातीत चरणर के स्वामी एवं अन्तर्यामी हैं । जोर काम साज मर और माया ये तो उन्हीं की कृपा से छूटते हैं । यदि इन्द्रजाल करने वाला नट किसी पर प्रसन्न हो जाय तो वह मनुष्य उसके इन्द्रजाल के भ्रम में नहीं पड़ता ।^४ इसी प्रकार इस चरणर वचन के रक्षितता राम यदि किसी पर प्रसन्न हो जाय तो वह मनुष्य उनकी माया के बल में नहीं पड़ता । यहाँ बिछड़ी पावती से कहते हैं कि—हू पावती । मैं अपनी अनुभूति की बात कहता हूँ कि इस वचन में भयवान् का भजन ही सत्य है । सारा वचन तो स्वयं तुम्हें है ।^५ इस उद्गार में तुमसी ने वचन को असत्यता और भक्ति की सत्यता सिद्ध की है ।

अरघ्य काण्ड के नारद-राम-संवाह प्रसंग में राम के मुख से अपने विवाह टोकने के कारणों को सुनकर और उससे अपना परमहित समझकर प्रसन्न और पुनर्निष्ठ हो नाएद वीरों में जाँच भरकर कह रहे हैं कि जला कहिये तो सेवकों पर इस हव की ममता और प्रीति किस स्वामी की है ?^६ सारे भ्रमों को छोड़कर जो राम जैसे प्रभु का भजन नहीं करते वे मनुष्य जल रंक मन्द बुद्धि और भ्रमागे हैं ।^७ राम भक्ति से वंचित मनुष्यों की भर्त्सना करना ही इस उद्गार का मन्त्र है ।

अरघ्य काण्ड के अन्त में नारद मुनि से भयवान् ने जो सम्बन्धों के सम्बन्ध कहे हैं उनकी मन्त्र कर तुमसीबास जी अपने आराध्य की भक्त बलसमता का वर्णन करते हुए कहते

१ मा० ३ ३६ ११-१७—'नर विविध कर्म जन्म बहुमत सोकप्रद सब त्यागहु ।
विश्वास करि कह दास तुमसी राम पर अमुरामहु ॥

२ बीता अ १८ श्लो० ६६ (पू०)

३ मा ३ ३६—'जाति हीन अब जन्म यहि मुक्त कीन्हि असि मारि ।
महामन्त्र मन मुक्त कहसि ऐसे प्रभुहि बिसारि ॥

४ मा० ३ ३६-१-४

५ मा० ३ ३६-५—'उमा कहैं मैं अनुभव अपना । सत हरि भजन जगत सब अपना ॥

६ मा० ३ ४५ २

७ मा० ३ ४६ ३—'जो न भजहि अस प्रभु भ्रम त्यापी । प्यास रक नर मन्द जपानी ॥

है कि 'राम ऐसे दीनबन्धु और कृपाालु है कि वे स्वयं अपना भक्तों के पुण्यों का अपने मुँह में कहते हैं।' वे भग्य हैं जो सारी आत्माओं को छोड़कर भगवत्प्रेम में पने रहते हैं।"^१ इस उद्गार में भगवान् राम की भक्तवत्सलता और दीनबन्धुता का चित्रण कर तुलसी ने मोर्मा को राम भक्ति की ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न किया है।

अरव्य काण्ड के अन्तिम दोहे में तुलसी ने नारी छवि में इसके हुए मानवों को आमादि त्यागकर भगवान् राम के चरणों में प्रेम करने का आदेश दिया है। उन्होंने नारी के लीन की अपमा दीपनिगा से भी है और मानव-मन की लज्जा से। और काम-लज्जा मर को छोड़कर भगवान् का भजन तथा मर्यादा सत्संग करने का उपदेश दिया है।^२ कवि के इस उद्गार में नारी-छवि की अपार शक्ति ध्वनित होती है। जैसे पतव दीपनिगा पर चढ़कर प्रायः भस्मीभूत ही हो जाते हैं उसी तरह सकाम मानव-मन नारी-छवि-रूपी-दीपक की सपट से लज्जा नहीं पाते। उससे बचने के लिए अलौकिक धैर्य असीम साहस और उत्तम हठता की आवश्यकता है। तुलसीदास मानव-मन को उसी नाहक और हठता को अपना कर राम भक्ति में प्रवृत्त होने के लिए आश्रित करते हैं।

“किञ्चिन्मया-काण्ड”

किञ्चिन्मया-काण्ड के प्रारम्भिक संस्कृत मंगलाचरण की अन्तिम पंक्ति में तुलसी ने उन पुण्य पुण्या को भग्य कहा है जो सबैव श्रीरामनामाभूत का पात्र करते हैं।^३ यह राम नामाभूत वेद कपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। कलिकाल के भक्तों को प्रवृत्त करने वाला है अविकारी है और सबैव श्रीमान् लक्ष्मण के छिर तर विराजमान चन्द्रमा में क्षोभित रहता है। संसार के सारे रोगों का यह औषध है। सब के लिए सुखकर है और श्रीजानकी जी का तो जीवन ही है।^४ तुलसी ने अपने इस उद्गार में बड़े कौशल से राम-नाम जब की महिमा का उल्लेख किया है। इस अलौकिक अमृत में सामान्य जगत् से अत्यधिक विशेषता है। यह लारे समुद्र से उत्पन्न नहीं हुआ है बल्कि वेद कपी समुद्र से उत्पन्न हुआ है। कलिकाल के मारे भक्तों को दूर करने के लिए यह औषध दुर्लभ है। इसमें कभी कोई बिकार या नहीं सकता। चक्राचर चित्तोक के स्वामी जिस भी अपने हिरस्व चन्द्रमा में इसे रखा करते हैं। संसार के सारे रोगों का यह औषध है। यह प्राणिमात्र के लिए सुखकर है और माता जानकी का तो जीवन प्राण ही है। ऐसे अलौकिक अमृत को सबैव पीने वाले भोग तो अवश्य ही भग्य एवं विश्ववन्द्य हैं। तुलसी ने राम नामाभूत की सारी विशेषताएँ स्पष्ट कर

१ मा० ३४११०

२ मा० ३४११२—‘ते भग्य तुलसी दास आस बिहाइ के हरि रंग रँए ॥’

३ मा० ३४३ (क)

४ मा० ४ स्तो० २४—‘अप्यास्तै कृतिन पिबन्ति सत्तत् श्रीरामनामाभूतम्।’

५ मा० ४ स्तो० २

कति द्वारा प्रपीडित एवं सांसारिक रोगों से ग्रस्त मानवों को इस ओर आकृष्ट करने का स्तुत्य प्रयास किया है।

किष्किन्धाविपति सुवीर अथवा हनुमान् आदि बानरों को सीताश्लेषण के लिए वधिव्य की ओर भेजते हुए उनके शरीर चारण करने की सफलता की ओर संकेत करते हैं और कहते हैं कि हे माई ! मानव शरीर चारण करने का तो यही फल है कि मर्त्य काम नश्वों का त्याग कर राम का भजन किया जाय। वही पुत्रप गुणज है और वही परम माय्म-शास्त्री है जो राम के चरणों में अनुरक्त है।^१ इस उद्बोध में तुलसी ने मानव शरीर चारण करने के वास्तविक सत्य का उद्घाटन किया है। इससे ज्ञानि यह निश्चय होती है कि जो इस सत्य की पूर्ति नहीं करते वे महात् अग्रामे हैं।

“सुन्दर-काण्ड

यहाँ सुन्दर-काण्ड की संस्कृत बन्धना में तुलसी ने भगवान् राम के चरणों में अपने अग्रम्य प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वे भगवान् को संबोधित कर कहते हैं कि हे राम ! मेरे हृदय में कोई दूसरी स्तुति नहीं है। यह बात मैं सत्य कहता हूँ। यदि यह सत्य न हो तो आपसे किसी प्रकार छिपी नहीं रह सकती क्योंकि आप सभी प्राणियों की अन्तरात्मा हैं। यह स्तुति केवल इतनी ही है कि आप अपने पाद-चरणों में भक्ति भिरल एवं अमल अनुग्रह दीजिए। किन्तु उसके स्थापित के लिए एक बरदान और भी देने की कृपा कीजिए। मैं मानस में कामादि अनेक दोष पुष्ट जाये हैं। इसलिए उसे स्वच्छ बनाकर अपनी भक्ति में निवास योग्य बना दीजिए।^२ तुलसीदास ने इस सत्य का साक्षात्कार कर लिया था कि निष्कलुप मानस में ही भगवान् की भक्ति रह सकती है। इसीलिए उन्होंने अग्रम्य भी कहा है—

“जहाँ नाम तह काम नहि जहाँ काम नहि राम।

तुलसी कहही होत नहि रविरजनी इक ठाम ॥”^३

यही बात बड़े सुन्दर रूप से विनयपत्रिका में भी व्यक्त किया गया है।^४

सुन्दर काण्ड के हनुमान्-राज्य संवाह में तुलसी ने फिर हृदय की निष्कलुप बन कर राम के चरणों में लगाने की बात कही है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ पहाँ प्रसन्न पर कामादि दोष त्यागने पर अधिक बल दिया गया था वहाँ इस प्रसन्न में “मोहमू बहुत मूल प्रब” अभिमान त्याग करने पर जोर दिया गया है। अन्त प्रब हनुमान् परब्रह्म रा से विरोध न करने की बात समझते हुए राजप से कहते हैं कि—हे राजप ! मर मोह त्याग कर अपने हृदय में विचार कर देखो। राम नाम के बिना शानी की सोमा ही नहीं होती

१ मा० ४२३ १—७

“देह बरे कर यह फलु माई। यजिज राम सब काम बिहाई ॥
सोई पुनश्च सोई ब्रह्मानी। जो रघुवीर चरन अनुपवी ॥”

२ मा० २ श्लो० २

३ तुलसी छतसई प्रथम सर्ग दो० ४४

४ विनयपत्रिका पृष्ठ १२३

हूँ देखरिपु ! कोई मुन्दर नारी आभूषणां ग भूषित हान पर भी क्या बदन के बिना लोभा पा सकती है ? राम ने परांगुल लोगों की सम्पत्ति और प्रभूता यदि ॥ तो मज्ज हा जायमी और पाने पर भी उनका पाना व्यर्थ है । जिस मनी का मूल शत्रुप नहीं होगा वे वर्षा भीन जान पर फिर सूख जाती है । अर्थात् सारी सम्पत्तियों के मूल राम हैं जो सजस मूल के समान हैं । जो सम्पत्तिनासी उनकी कृपा पर निर्भर नहीं करना सम्पत्ति पीछ मज्ज हो जाती है । हे गवध ! सुनो मैं प्रब रोपकर कहता हूँ यदि राम विष्णु हो जायें तो इस ब्रह्माण्ड में कोई भी रक्षक नहीं मिलेगा । हजारों भिन्न विष्णु और ब्रह्मा राम के श्रोही की रक्षा नहीं कर सकते । इसलिये मौन से उत्तमन और बहुत तरङ्ग की बीका देने वाले अभिमान को तुम छोड़ दो और उपकुल मज्ज एव कल्याण-सागर भगवान् राम का भजन करो ।^१ यहाँ हनुमान् के मुख से कवि ने राम श्रोहियों के बक्ष्यवान की चर्चा करायी है । रावण त्रिमोह बिजयी सम्भाद् वा । उसके पास अतुल सम्पत्ति थी । यह छकर का परम भक्त वा और बटोर तपस्या करके उसने ब्रह्मा की भी प्रसन्न कर लिया था किन्तु हनुमान् कहते हैं कि राम से परांगुल होने पर न तो तुम्हारी सम्पत्ति बच सकती है और न तुम्हें किसी की शरण प्राप्त हो सकती है । यह सत्य है कि तुमने ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न कर लिया है । पर उनकी बात भीन कहे स्वयं विष्णु भी राम से बिग्रह करने पर तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ होंगे । इस उद्गार में सम्पत्ति और रक्षा के सर्वमज्ज मायार यववान् राम ही पोषित किये गये हैं । एक नहीं हजारों छकर, विष्णु और ब्रह्मा से भगवान् राम अधिक समर्थ कहे गये हैं । तुलसीदास जी अपने इष्टदेव के अनुराग की उर्मय में प्रायः यह छल जाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु और छकर भगवान् राम से पुनक तल नहीं हैं । ये उनकी की सुगुण मूर्तियाँ हैं जिन्हें कमल-सृष्टि पालन एवं संहार का कार्य सौंपा गया है । विशेषतः भगवान् विष्णु के वैदिक स्वकम और राम में तो कोई अन्तर ही नहीं है ।

परम राम भक्त विभीषण के मुख से तुलसी ने राम भक्ति का सदेव बढ़े ही मार्मिक शब्दों में व्यक्त किया है । रावण के कल्याण के लिए पुनस्तय श्रुति ने अपने शिष्य के द्वारा विभीषण से ये बातें कहना भी भी जिन्हें उन्होंने सुखवसर पाकर उससे निवेदन किया ।^२ विभीषण ने कहा है स्वामी ! कम कोष मज और सोय ये नरक के मार्ग हैं । इन सबों को त्यागकर उस रामचन्द्र का भजन करना चाहिए जिसकी उपासना संत किया करते हैं । हे भाई ! राम मनुष्य हैं राजा नहीं हैं । वे निजिस सुबनों के अधीश्वर और कालों के भी काल हैं । वे ब्रह्म अनामय जन भगवान् व्यापक अक्षित बनादि और जलंत हैं । वे छपासिन्धु, गो ब्राह्मण गाय एवं देवताओं के हित ॥ लिए मनुष्य का शरीर धारण किये हुए हैं वे भक्तों को प्रसन्न करने वाले कालों के समूहों को मज्ज करने वाले तथा वेद वर्म के रक्षक हैं । शरणागतों के दुःख को दूर करने वाले उस रामचन्द्र को समग्र वैर त्याग कर छिर झुकाना चाहिए । अज है स्वामी ! राम को चीला से दीक्षिण और अकारण प्रेम करने वाले राम का भजन कीजिए । अपनी करण में जाने पर भगवान् राम उसका भी त्याग

नहीं करते जिसको विश्वग्रोह करने का पाप गया रहता है। जिसका नाम ही आधिभौतिक आधिबैहिक एवं आधिबैधिक त्रितापों को समूल नष्ट करने वाला है, वे रावण। वही स्वामी के रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं इसको समझो। मैं बार-बार तुम्हारे चरणों पर गिरता हूँ और विनय करता हूँ कि मान मोह और मय त्यागकर कौशलेश्वर राम का भजन करो।^१ तुलसीदास ने विभीषण के इस उद्गार द्वारा भक्तों के समस्त भगवान् राम के यथार्थ स्वस्व का विवक्षित किया है और सारी कामनाएँ त्याग कर उनमें अनुरक्त होने की प्रेरणा प्रदान की है।

महाविषय रावण से सम्बन्ध-विच्छेद कर भयवान् राम के शरणागत विभीषण उनके कुत्स प्रश्न करने पर उत्तर देते हैं—हे भगवान्। जीव की तब तक कुत्स नहीं और उसके मन में तब तक स्वप्न में भी विषाम नहीं जब तक लोकों का पर काम को त्याग कर वह राम का भजन नहीं करता।^२ राम का भजन जब तक न किया जाय जब तक मोम मोह, मत्सर, मय और अभिमान आदि अनेक दुष्ट हृदय में निवास करते हैं। जब तक भगवान् रामचन्द्र का प्रताप कभी सूर्य हृदय में उदित नहीं होता तब तक उसमें ममता कभी तत्त्व राशि का अन्वकार जाया रहता है जो कि राम-रूप कभी उसको सुझकर होता है। किन्तु भाव धीचरणों के बहान से भारी कुत्स हुई और मेरे सारे मन दूर हो गए।^३ प्रस्तुत उद्गार में भगवान् के अभाव में जीव के हृदय में आप्त अन्वकार और उसमें मुख पूर्वक विचरण करने वाले कर्मों की चर्चा है। यहाँ भी वही सिद्धान्त व्यक्त किया गया है कि भगवान् के चरणों में चित्त लगावे बिना हृदय के सारे मन दूर नहीं हो सकते। अतः राम भक्ति ही सर्वना करणीय है।

विभीषण की शरणागत के अन्तिम प्रसंग में तुलसी ने अपने उद्गारों में तीन बातें व्यक्त की हैं। भगवान् भक्त वत्सल हैं और उन्होंने विभीषण को अपनी शरण में लेकर रावण की कोशाम्नि से उसकी रक्षा की और उसे देसा राज्य दिया जो कभी क्षमिष्ठ न हो सके।^४ दूसरी बात यह है कि अबहरवानी दिव की सदारता भी राम की सदारता के समक्ष नयन्य सी है, क्योंकि रावण को उन्होंने जो सम्पत्ति बसों सिर समर्पित करने पर ही भी वह सम्पत्ति रामचन्द्र ने विभीषण के शरणागत होते ही बड़े संकोच से ली।^५ अर्थात् देते हुए उनके मन में यह स्फूर्ति हुई कि मैंने इसे कुछ नहीं दिया। तीसरी बात यह है कि इतने बड़े उत्तार प्रभु को छोड़कर जो लोग किसी अन्य देव की भक्ति करते हैं वे बिना सीम-पुत्र के पशु हैं।^६ तुलसी ने यहाँ अपने दृष्टिकोण की महिमा-वर्धन करने की उपाय की पञ्चाष्ट

१ मा ११८—११९ (क)

२ मा० १४२—“तब सवि कुत्स न जीव कहुः अपनेहुँ मन विषाम ।
जब सवि भजत न राम कहूँ सोक भाव तबि काम ॥”

३ मा १४४—१—२

४ मा० १४६ (क)

५ मा० १४६ (ख)

६ मा १४६—

कर दी है। भगवान् रामचन्द्र की शक्ति, उदारता, महत्वाश्रयता के साथ-साथ उनकी भक्ति की आवश्यकता का इस उद्गार में भी प्रभावोत्पादक शब्दों में अंकन हुआ है।

सुन्दर-काण्ड के उपसंहार में तुलसी ने भगवान् रामचन्द्र के कीर्ति-जीर्तन के महत्त्व का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि राम के पुन-पण गुप्त भजन एवं संशय भजन हैं। इसीलिए वे अपने मन को सभी आशा भरोसा त्याग कर उन सबका मान करने की प्रेरणा देते हैं। इसके पश्चात् वे एक सामान्य सिद्धान्त उपस्थित करते हैं कि रामचन्द्र के गुणों का मान 'सकल सुखमल बाधक' है। जो भोग आदर के साथ उन्हें मुनते हैं वे बिना भक्तमान के भी भक्त-सागर पार कर पाते हैं।^१ उत्तरार्थ यह है कि रामचन्द्र का पुन-पण सुखप्रद संदेह-नाशक एवं सभी सुखमलों का दाता है। अतः निष्काम एवं निरद्वन्द्व हृदय से उनके कीर्तन में अनुरक्त होने पर अनुपम अनायास भक्तसागर पार कर पाता है।

सका-काण्ड

सका-काण्ड के प्रारम्भिक दोहों में महावीर कालस्वरूप भगवान् रामचन्द्र का एक महान् अनुर्भर के रूप में चित्रण हुआ है। यथार्थ में बीरता का उत्तम-स्वयं कालों के भी काल भगवान् राम ही हैं। कवि कहता है कि खरे मन। उस भगवान् राम का भजन क्यों नहीं करता, जिसका अनुप स्वयं काल है और परमाणु निमेष, सब, वर्ष युग बीर नश्य जिसके प्रचण्ड बाण हैं।^२ वस्तुतः सका-काण्ड के प्रारम्भ में भगवान् राम की इसी रूप में बख्ता उपप्लुत थी। महाभारत के प्रारम्भ में भगवान् कृष्ण ने भी अर्जुन के समक्ष अपना यही रूप प्रकट कर कहा था—

“कालोऽस्मि लोकं क्षय कृत्स्नयुद्धो लोकान्प्रमाहर्तुमिह प्रवृत्तः।”^३

यथार्थ में लोकों का क्षय करने वाला बड़ा हुआ “काल” है। यहाँ लोकों का संहार करने के लिए प्रवृत्त है। कोटि-कोटि राजसभाहिनी का विध्वंस करने के लिए उद्यत भगवान् राम की बीरता का इससे अधिक लौमहर्षक वर्णन हो नहीं सकता था। इस उद्गार में यह भाव निहित है कि भगवान् केवल सप्टा, पातक या निमामक ही नहीं हैं बल्कि अद्वितीय संहारक भी हैं। इनमें केवल भाव्य ही नहीं है, विकरालता भी है। वे संहार के सभी मुर्खों का मूल एवं सभी भावों के उत्पत्ति हैं। वे केवल उत्पत्ति ही नहीं, विध्वंस ही नहीं

१ मा० ३६० ११—३-६०—

“सुख भजन संशय समन दहन विपाद रघुपति गुणमना ।
जनि सकल आस भरोस नाशहि सुनहि संतत सठ मना ॥
सकल सुखमलबाधक रघुनाथक गुण मान ।
साबर सुनहि ते तरहि सब सिद्धि बिना जल जान ॥”

२ मा० ६ दो० १—“सब निमेष परमाणु युग वर्ष कल्प धर चंड ।
अजस्र न मन तेहि राम को कायु बायु को दंड ॥”

३ भीष्म, अ ११, श्लो० ३२ (पृ०)

और न केवल शोभ्य-मूर्ति ही हैं बरन उनमें एक ऐसी विकसलता एवं मयकारता भी है जिससे ईश्यायन भयभीत और वेद, मानव तथा अन्य जगत्पर सृष्टि भावबल रहती है। उनकी प्रचंड शक्ति अपरिमित, अक्षय और अद्वितीय है। अतएव वे समग्र जगत्पर सृष्टि से सर्वत्रा सम्बन्धी एवं श्रेष्ठ हैं।

सेतुबन्ध-प्रसंग के अन्त में महाकवि तुलसीदास के हृदय में राम की अनीतिक शक्ति के प्रति अद्भुत विश्वास का सङ्घार फूट पड़ता है। पत्थर की तरह भारी पदार्थ भी यदि समुद्र में डरेने लगे तो इससे बङ्कर आश्रय का विषय क्या हो सकता है? किन्तु यह कार्य भारत से लका तक सेतु निर्माण के समय में प्रत्यक्ष देखा गया था। और यह काम सेतु निर्माक करान वाले भगवान राम की महिमा से ही हुआ। तुलसी का कथन है कि ऐसे महिमामय भगवान को छोड़कर जो दूसरे देवों की आराधना में लगे जात हैं वे सबकुछ ही बुझिहीन हैं।^१

रावण की समा में राम की विन्या सुनकर अगद के हृदय में बड़ा क्रोध उत्पन्न हुआ। इस क्रोध के आवेश में अगद ने अपने दोनों हाथ पृथ्वी पर पटक दिये जिससे रावण के मुकुट उसके सिर से नीचे गिर पड़े। उनमें से चार अंगद ने राम की ओर फेंक दिया और कुछ होकर पृथ्वी पर अपना वजन टेक कर यह कठिन प्रश्न किया कि यदि रावण उसके वजन को पृथ्वी से टाल सके तो राम सौट आयेगे और वह सीता को हार बाधेगा।^२ किन्तु रावण के समी और प्रयत्न करके वह थके पर उसके वजन पृथ्वी तल से नहीं टले।^३ रावण भी अगद के व्यव-वचनों को सुनकर तेज हीन एवं सन्निवृत्त होकर अपने सिंहासन पर बैठ गया।^४ इस वृत्ता के वजन के अमत्त्व होकर शिवजी पार्वती जी से कह रहे हैं कि राम अवतारमा और सभी प्राणियों के प्राणों के पति हैं उनसे परामुक्त रहकर रावण जैसे विभ्रान्त वा सकता था?^५ राम के मृगुटी-विनाश से विश्व उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाता है और जो तुम से बच और बच से चुप कर सकते हैं उनके वृत्त का प्रश्न कैसे टल सकता था।^६ तुलसीदास ने यहाँ जमा-संकर संवाद के प्रथम में राम के अनीतिक स्वल्प एवं शक्ति का उद्गार प्रकट कर लोगों को उनसे परामुक्त नहीं होने का पराधन दिया है।

बाणर-निश्चर-मुद में निहित निश्चरों की श्रुति से अमत्त्व होकर भगवान की औमत्त्वितया कल्याणीसता एवं वीर भाव से जी भजन और नाम-स्मरण का महत्त्व प्रदर्शित

१ मा० १३— श्री रघुवीर प्रताप से सिंधु तरे पापान ।
से मतिमद से राम लखि मजहि जाइ प्रभु भाग ॥”

२ मा १३४८—१

३ मा० १३४११—१२

४ मा० १३२२—२

५ मा० १३३९— “अवशातया प्राणपति रामा । तासु विमुक्त किमि सह विभ्रामा ॥”

६ मा० १३३७—३

करते हुए^१ शिव का पापती ने कथन है कि भगवान् राम का ऐसा शीघ्र गुनकर भी जो उनकी भक्ति नहीं करते वे मनुष्य बुद्धिहीन और परम अभागे हैं।^२ यहाँ तुमसी ने ३२ भाव में भगवान् का स्मरण करने वाले राक्षसों की मुक्ति की घोषणा शिव के भुग से निष्प्रमाण नहीं कराई है। श्रीमद्भागवत में भी बुद्धिहीन जी न राधा परीक्षित से यही बात कही है।^३

आगे चलकर राम रावण संघाम में निहित राक्षसों के भुक्त होने की चर्चा करते हुए सकर पुन पार्वती से कहते हैं कि जो निश्चर अधम तथा पाप की गान हैं उनको भी "निजबान" देने वाले राम की जो भक्ति नहीं करते वे मनुष्य सर्वथा मतिमद हैं।^४ यह उद्गार उपबुक्त से सर्वथा अभिन्न है। अतः विस्तार भय से इसकी विशेष व्याख्या का सोम संवरण किया जा रहा है।

भगवान् राम के नाग-याग से बाध जाने पर स्रुकर पावती से कहते हैं कि जिसका नाम जप करके मनुष्य कठोर मय-याग से मुक्त होते हैं वे भगवान् छुड़ नाग-याग से कैसे बाधे जा सकते हैं?^५ अतः भगवान् के मनुष्य चरित्रों का निर्णय बुद्धि और बाली से करना असंभव है।^६ इस तथ्य को हृदयमम कर विरक्त जन सारे तर्कों को त्यागकर भगवान् का भजन करते हैं।^७ इस उद्गार में भगवद्भक्ति के लिए तुमसी ने विश्वास और प्रेम पर अधिक बल दिया है और भक्ति-मार्ग में तब को सर्वथा अनावश्यक घोषित किया है।

रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा राम की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु! मुझसे तो अधिक कृतकृत्य वे बाहर ही हैं जो सादर आपके मुलाखिन्नु का दर्शन कर रहे हैं। किन्तु मेरे देह शरीर को भी बिनाकार है जो मैं आपकी भक्ति के बिना इस सृष्टि के व्यापार में भटक रहा हूँ।^८ इस उद्गार में तुमसी का यह मत स्पष्ट व्यक्त होता है कि भक्त बन्धन भी अच्छे हैं किन्तु भक्तिहीन ब्रह्मा नहीं। मानस में ही अत्यन्त उन्होंने अपने माराम्य राम के मुक्त से भी यही बात कहलायी है।^९

रावण-जय के पश्चात् अयोध्या आते समय मार्ग में निपाद राम मिसन प्रसंग में तुमसी ने यह उद्गार व्यक्त किया है कि जो प्रभु सब तरह से पतित निपादराज की भक्त

१ मा १७२४—२

२ मा १७४४—अस प्रभु मुनि न भर्जहि भ्रम त्यागी ।
नर मतिमद से परम अभायी ॥"

३ श्रीमद्भागवत स्कंध १० अ० २६, श्लो ११—१२

४ मा १७१ 'निश्चर अधम मलाकर ताहि बीन्ह निज बान ।
विराजा है नर मयमति जे न भर्जहि श्रीराम ॥

५ मा० १७१

६ मा० १७४१

७ मा० १७४१—'अस बिचारि जे तथ्य विरायो । रामहि भर्जहि तर्क सब त्यागी ॥"

८ मा० ११११७—१८

९ मा ७८९—'भगति हीन विरचि किन होई । सब जीबहु सम प्रिय मोहि छोई ॥

ब्रह्मन् अपने हृदय से आतिथ्य कर लेते हैं उस परम कृपायु प्रभु का मैं मोह के कारण सर्वथा विस्मृत कर चुका हूँ ।^१ इस उद्गार में प्रकाशानन्द ने अपनी भर्त्सना करते हुए तुलसी जीों को राम भक्ति के लिए आर्म्भित कर रहे हैं ।

योस्वामी जी सका-काण्ड के अन्तिम दोहे में अपने मन को समझाते हुए कहते हैं कि यह कमिकास वापों का घर है और इसमें भयवान राम के नाम को छोड़कर कोई और सहाय नहीं है ।^२ रामनाम के संबन्ध में तुलसी ने अपने चर्चों में इस प्रकार के अनेक भाव व्यक्त किये हैं ।^३ यथार्थ में उन्होंने यापी से नाम को ही अधिक महत्व प्रदान किया है ।^४

“उत्तर-काण्ड”

तुलसी ने ‘मानस’ के उत्तर-काण्ड में रामराज्याभिषेक के पश्चात् सबप्रथम बंदों से उनकी स्तुति करायी है । वेद परमात्मा के निःशब्द हैं । मानस में ही ‘आकी सहज स्वास श्रुति चारी’^५ कहकर तुलसी ने इस शब्द का प्रतिपादन किया है । वेद शब्द का अर्थ ज्ञान भी है । अङ्ग-जयत् से भाव-जयत् समथा स्वतन्त्र और पृथक् है किन्तु दोनों ही परमात्मा के स्वरूप हैं । परमात्मा के स्वरूप को बराबर श्रुति के कस्याय के लिए सर्वप्रथम उद्घाटित करने वाले वेद ही हैं । अतः राजस विध्वंस के पश्चात् राम-राज्य के प्रारम्भ में सबप्रथम बंदों से ही स्तुति कराकर तुलसी ने शरण एवं आश्रय का बीजारोपण का बड़े ही कीर्तन से निभाई किया है । परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्ञानमय और अकल्प्य भी है । जिनमें से प्रथम को निगुन और द्वितीय को सगुन कहते हैं । इस शब्द की स्पष्ट बोधना तुलसी ने वेद-स्तुति की प्रथम पंक्ति में राम को ‘अयं सगुन निर्गुन रूप’^६ कहकर की है । जो लोग ब्रह्म को केवल निर्गुन या केवल सगुन समझते हैं वे भिन्नान्त भ्रम में हैं । तुलसी के यही शब्द नहीं बरन् उनकी अन्य पंक्तियाँ भी इसका पूर्ण समर्थन करती हैं ।^७ वस्तुतः निर्गुन ब्रह्म केवल चिन्तन का विषय बन सकता है । उसका ध्यान मनन और कीर्तन सर्वथा असम्भव है । वा अवांमनसगोचर और अभ्यस्त है, उसका प्रहज मन बाणी एवं नेत्र कहे कर सकती है ।

१ मा० ११२१ १७—१८

२ मा० ११२१ (क)—‘यह कमिकास महाप्रथम गन करिबेकु विचार ।
भी रघुनाथ नाम ठाँजि गाहिन आन अपार ॥’

३ विनयपत्रिका पृष्ठ १३९ २२९

कविदासजी उत्तरकाण्ड पृष्ठ ८९—९३

४ मा० १२५ (प्र) १२९ ८

५ मा० १२०४ ३ (प्र०)

६ मा० ७ १३१

७ ‘हिये निगुन नयनन्हि सगुन रखना राम सुनाम ।

मनहुँ पुरट संपुट अस्त तुलसी भजित मनाम ॥

अतः मनुष्य के पास भगवद्भजन के जितने साधन हैं निगुण ब्रह्म उनके हाथ पाह्य नहीं। न मन उसका परिचय प्राप्त कर सकता है न बाणी उसके सम्बन्ध में कुछ कह सकती है और न नेत्र उसकी रूप-माधुरी का पान कर सकते हैं। अतः भावाभुल भक्त उसके निर्गुण रूप को स्वीकार करते हुए भी सगुण रूप की ही विशेष सेवा और भजन करते हैं। इसीलिए वेदों ने यहाँ स्पष्ट घोषणा की है कि जो भज अर्थात् अनुभवमय एवं मन ही परे ब्रह्म का ध्यान और भजन करते हैं। वे नहीं या जानें बिम्बु हय तो आपके सगुण रूप के यश का ही नित्य वचन करते हैं।^१ इसीलिए तुलसी ने राम के निर्गुण रूप का स्मरण दिखाते हुए भी उनके अवतार को सगुण ही माना है।^२ वेद-स्तुति की प्रथम पंक्ति के अवशिष्ट शब्द अर्थात् 'रूपं रूपं भूप-धिरोमने निगुण-सगुण ब्रह्म के रूप का अवतार राम को ही प्रमाणित करते हैं। इस वेद-स्तुति के अन्तिम छन्द में पूर्वादि में इसी तथ्य का पूर्णतः समर्पण किया गया है। यमार्ध में तुलसी के सिद्धांतों का निबोध यही है और इसी सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए 'भाग्य पुराण निषमामर्शो यन्नामायमे निषदिष्ट' और 'वचिदम्बतोऽपि के सहारे से सम्पूर्ण 'मानस' के कलेबर की सृष्टि हुई है। तुलसीदास ने इस वेद-स्तुति में अपने इन सिद्धांतों की बर्णना कर उन्हें वेद-बहिष्कृत सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। मानस में भक्ति की प्रधानता सिद्ध करने के लिए वेद-स्तुति का तीसरा छन्द लिखा गया है। तुलसीदास का कथन है कि जो ज्ञान के मान से मत्वासे होकर राम की सब-हुरषी भक्ति का आदर नहीं करते वे सुरवर्त्म यवों को प्राप्त करके भी वहाँ से च्युत हो जाते हैं।^३ अतः इस छन्द के उत्तरार्ध में सारी आशाओं का परित्याग कर विश्वासपूर्वक राम भक्त बनने की प्रबल प्रेरणा प्रदान की गयी है।^४ पुनः अन्तिम छन्द की अन्तिम पंक्ति में भी उपसंहार के रूप में यही बात दुहरायी गयी है। वहाँ भग्न वचन एवं कर्म से सारे बिकारों को छोड़कर राम के चरणों में अनुरक्त होने का उपदेश दिया गया है।^५ वेद-स्तुति के इन उद्गारों से परमात्मा को निगुण-सगुण वेद शास्त्रपुराणानुबोधित प्रमाणित कर उनके चरणों में निर्विकार भक्ति रखने की प्रेरणा कूट-कूट कर भरी गयी है।

वेदों के पश्चात् ज्ञान मूर्ति शंकर^६ ने राम की स्तुति करायी गयी है। शंकर भी ज्ञान स्वप्न हैं। पर तुलसी के अनुसार राम के समझ जाकर वे पुलकित हो गए और उनकी बाणी मत्स्य हो गयी।^७ उन्होंने मनुष्यों के बहुरोष विषयों का कारण भगवद्भक्तों के निरादर का ही फल बताया।^८ और योग का भरीसा छोड़कर भगवान् राम का सेवक

१ मा० ७ १३ ११-२२

२ मा० १ ३ ४ १- "मयल सगुन सुपम सब ताके। सगुन ब्रह्म सुन्दर सुत जाके॥"

३ मा० ७ १३ ६-१०

४ मा० ७ १३ ११-२२

५ मा० ७ १३ २४

६ मा० १ प्रसो० १ पंक्ति १, ७ १०८ १

७ मा० ७ १३ (क)

८ मा० ७ १४ ६-११

बनने का ही आदेश दिया ।^१ अन्त में उन्होंने भगवान् राम के चरणों में अनपायिनी भक्ति एवं सत्संग की बार-बार याचना की है ।^२ राम-भक्ति को वेद-स्तुति में वेद-समर्पित सिद्ध कर और ज्ञान भूति द्वांकर से राम भक्ति की याचना कराकर तुमसी ने अपने समकालीन हिन्दू समाज में ऐक्य एवं सद्भाव के विस्तार का स्तुत्य प्रयास किया है ।

राम के समकालीन अयोध्यावासियों के उद्धारों में भी राम-भक्ति की सहिमा का असौक्य स्वल्प प्ररूपित हुआ है ।^३ इसकी एक-एक पक्ति भगवान् के सौन्दर्य एवं सद्गुणों का सूच है और भक्तों के हृदय-कानन को उत्ससित करने के लिए शीतल मन्त्र एवं सुगन्ध-मूर्त्य मलय समीरण है । आराध्य के वप-पुष्प वर्णन करने की रीती में तुमसी सबका ने जोड़ है ।

वेद और विष्णु की स्तुतिपों के पश्चात् तुमसी ने मत्स्य नाम-ब्रह्मचारी ज्ञान-भूति परम-तपस्वी महर्षि सनक सनन्दन अनन्तकुमार एवं सनातन द्वारा भगवान् राम की स्तुति करायी है । इस स्तुति में भी भगवान् को निमुन एक गुण-सागर दोनों कहा गया है ।^४ माय ही एक तरफ 'इन्दिरा रमण' एवं 'सुधर' (शिव) तथा अनादि कहा गया है ।^५ भगवान् को 'सर्व' 'सर्वगत' एवं 'सर्व सारास्य' कहकर उनके निमुन एवं सगुण स्वस्वों की भक्त की धरी है और उनसे कामादि को दूर कर हृदय में रहने की प्रार्थना की धरी है ।^६ भगवान् के सर्वव्यापक सबके अन्त-करण में रहने वाले सगुण-निर्गुण स्वस्व का इस उद्धार में विवेचन किया गया है । स्वयं ब्रह्मा के पुत्र भगवान् राम के प्रति जो मान रखते हैं वह मानव को निश्चय ही रक्षता चाहिए । इस उद्धार से बड़ी बात स्पष्ट होती है ।

भगवान् की भक्ति परम ज्ञानी लोगों के हृदयों में भी सर्वत्र प्रसीप्त रहती है और अपनी ऐकस्विका से उन्हें आह्लासित करती रहती है । इस तत्त्व के स्पष्टीकरण के लिए कवि के हृदय से यह उद्धार फूट पड़ा है कि भगवान् राम के पास जाकर उनके करिब देख

१ मा० ७ १४ १४

२ मा० ७ १४ (क)

३ मा० ७ ३ १-१०

जहँ तहँ तर रघुपति गुन वासहि । बँटि परधर रहइ चित्तवासहि ॥
नजहु प्रगत प्रविपासक रामहि । सोभा सोम वप गुन वासहि ॥
बसव विनीचन स्यामल नातहि । पलक नयन इव सेवक नातहि ॥
बुत सर रत्निर आप तुनीरहि । समुत कंज बन रवि रत्न भीरहि ॥
कास कराम व्यास लयराजहि । नमत राम अकाम ममता जहि ॥
मोम मोह मृगवृष किरातहि । मनसिध करि हरि जन मुखवातहि ॥
संसय सोक निबिड तम मागुहि । वनुष पद्म वन दहन कसानुहि ॥
बहु बासना मसक हिम रासहि । सदा एकरस अज बनिवासहि ॥
मुनि रजत रंजन महि मारहि । तुमसीबास के प्रभुहि उवाचहि ॥

४ मा० ७ १४ ३२

५ मा० ७ १४ ४

६ मा० ७ १४ ७-८

कर महर्षि नारद जब ब्रह्मलोक में जाकर उनका दर्शन करते हैं तो ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्न हो जाते हैं और धनकादि अथवा भी अपनी समाधि भूलकर भगवान् का गुणानुवाद सुनने लगते हैं।^१ जब बीजमुक्त एवं ब्रह्ममीन मुनि भी अपना ध्यान छोड़कर रामचन्द्र के चरित्रों का ध्यान करते हैं तब तो भगवान् की कृपा से प्रेम न करने वाले हृदय को पापान्नी ही कहना मुक्ति लगत होमा।^२ यह उद्धार भगवद्भक्ति में अनुराग प्रवर्धित करने के लिए व्यक्त किया गया है।

गुप्तसीदास उत्तर-काण्ड में बेबी से शंकर से एवं सनक सनमन आदि से राम को परब्रह्म घोषित करवाकर ब्रह्मपि बलिष्ठ से भी उनका परब्रह्मत्व स्वीकृत कराते हैं। एक बार महाभूमि बलिष्ठ राम के घर पर आते हैं और उनसे पूजित एवं समायुक्त होकर कहते हैं कि हे राम ! आप परब्रह्म होकर भी जो आदर्श मानव चरित्र दिखाते हैं उसके अवलोकन से हमारे हृदय में कभी-कभी मोह उत्पन्न हो जाता है अर्थात् मैं कभी-कभी आपको परब्रह्म को आदर्श मानव के रूप में देखकर भ्रम में पड़ जाता हूँ। मैंने अपने पितृदेव ब्रह्मा से पौरोहित्य कर्म लेने की अनिवार्य प्रकट की थी क्योंकि सारे देव पुत्राण और स्मृतियाँ इसकी निम्ता करती हैं, किन्तु ब्रह्मा ने मेरी बात स्वीकार नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि पौरोहित्य कर्म स्वीकार करने से तुम्हें आपे भ्रम होमा क्योंकि इस वंश में स्वयं परब्रह्म परमात्मा मरुप में प्रकट होंगे। मैंने भी समझा कि जिस भगवान् के लिए अनेक प्रकार के ऋण-तर्पणों की आवश्यकता है उनका दर्शन यदि मैं अपने यजमान के रूप में करूँ तो इससे बड़ा साम ही क्या है ? संसार में जिसने प्रकार के कर्म और शुभ कर्म बतलाये गये हैं तथा जिसने प्रकार की बिछाए पड़ने की बात कही गयी है, उन सबका एकमात्र फल आपके चरित्रों में प्रेम ही है।^३ अस्तुतः वही सबस है वही उत्तम है वही पवित्र है वही पुण्यों का भण्डार और असंख्य विज्ञानी है वही पतुर और सब मज्जनों से मुक्त है, जिसकी आपके चरित्र-कर्मों में प्रेम हो।^४ इसलिए हे स्वामी ! मैं आपसे एकमात्र वही चरित्रान् भीषता हूँ कि किसी भी जन्म में आपके चरण कमलों से ग्रस्त नहीं हूँ।^५ स्वयं ब्रह्मा जी कि पुत्र राम को पूर्वब्रह्म

१ मा० ७४२ ३-७

२ मा० ७४२ — “बीजान् मुक्त ब्रह्म पर चरित मुनिहि तबि ध्यान ।
ये हरि कर्षण करीह रति सिद्ध के हिय पापान् ॥

३ मा० ७४८ १—७४८

४ मा० ७४९ १—४

“जप तप नियम ओष निज कर्मा । धृति संभव नाता गुण कर्मा ॥
ध्यान दया दम वीर्य मज्जन । यही सगि धर्म कहत धृति सज्जन ॥
आयस नियम गुरान अनेका । पड़े मुने कर कम प्रभु एका ॥
तब पद पद्मज प्रीति निरंतर । सब साधन कर यह कम सुन्दर ॥”

५ मा० ७४९ ७—८

‘सोइ सर्वान् तप्य सोइ पण्डित । सोइ मुनगृह विम्वान् अर्पित ॥
हृद्य तदम मज्जन पुत्र सोई । बाजें पर सरोज रति होई ॥’

६ मा० ७४९

मानकर उनसे अपनी भक्ति देने की प्रार्थना करते हैं इससे बड़कर जनता के हृदय में राम के परमबहुल्य पर विश्वास कराने का साधन और कौन-सा हो सकता है ?

ब्रह्मा के पुत्र सनकादि तथा बशिष्ठ से राम का परबहुल्य स्वीकृत कराकर तुमही उनके अन्य पुत्र नारद से भी यही कार्य कराते हैं। तुमही ने भगवान् राम का प्रत्यक्ष स्वभावगमन का वर्णन नहीं किया है। नारद से स्तुति कराकर ही उन्होंने रामायण की कथा समाप्त कर दी है। नारद की स्तुति में भगवान् के कार्यों एवं उनके स्वस्व का विशद विवेचन उपलब्ध होता है।^१ नारद आपि सज्जन राम की स्तुति कर उन्हें हृदय में रखकर ब्रह्म-भोक्त की प्रशंसा करते हैं,^२ और यही रामकथा समाप्त हो जाती है। यहाँ के भक्तिपूर्व उत्पन्न में स्वयं वेदवि नारद जाहि जाहि करके राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं। तुमहीवाच में इस प्रसंग से यह सूचित किया है कि भगवान् राम जिस प्रकार अपने असौक्य विश्वस्व में अवतीर्ण हुए वे उसी प्रकार वे परमोत्तम महर्षियों के समक्ष उनसे स्तुत होते हुए अपने मन्त्रार्थ रूप में विनीत हुए। वे कामधनी सर्वव्यापक एवं अपनी भाषा से मानव-स्व नारद करते जाते हैं।

समग्र रामायण की कथा कहकर सिद्ध पाद ती से रामचरित की अर्थव्यथा समान्तर वेद तथा नारद से भी उनके वर्णन की अवस्था तथा उनकी भक्ति प्रदान करने की क्षमता की बड़े ही जीवन्ती एवं विश्वासप्रद लक्ष्यों में व्यञ्जना करते हैं।^३ पाद ती भी शिव के इस विश्वास का समर्थन करती हुई कहती हैं कि जो लोग रामचरित सुनकर सुप्त हो जाते हैं वे उसके मन्त्रार्थ रस को नहीं जानते। जो लोग जीवन्मुक्त एवं महामुनि हैं, वे भी राम के गुणों का वर्णन एवं अवलोकन किया करते हैं। यदि कोई मनुष्य नवसागर को पार करना चाहता है तो रामकथा ही उसके लिए एकमात्र लक्ष्य भोक्त है। जो लोग सांसारिक बृहत्ती में हैं। उनके लिए भी रामकथा अवलोकन-सुख और मनोविश्राम है। घरार में ऐसा कौन काल वाला है जो राम की कथा का सुनना पसंद न करे। वस्तुतः जिन्हें राम की कथा अच्छी नहीं लगती वे बड़ जीव निवर्ण ही मान्यवादी हैं।^४ इस उत्पन्न में रामकथा से बर्तमान रहने वालों की भर्त्सना करते हुए जीवन्मुक्त महामुनियों को भी राम कथा से उत्सीह बतलाकर प्रकाशान्तर से सांसारिक लोगों को राम कथा में प्रवृत्त होने की प्रबल प्रेरणा प्रदान की गयी है।

पश्चिमान्तर मन्त्र से काममुमुक्षु का कथन है कि हे गुरु ! आपने जो अपने मन में मोह उत्पन्न होने की बात कही इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मनुष्यों की बात कौन करे, नारद शिव ब्रह्मा सनकादि जाहि जो मान्यवादी मुनि हैं, उनमें से भी मोह ने किसीको बन्धा नहीं किया काम ने किसीको नहीं नचाया सुप्ता ने किसीको पावस नहीं किया और किसीके हृदय को श्रेष्ठ ने नहीं जलाया ? लोग ने किसीकी हँसी नहीं करायी, धन-मन ने किसी

१ मा० ७५१ १—२

२ मा० ७५१

३ मा० ७५२ १—३

४ मा० ७५१ १—६

देखा नहीं बनाया प्रभुता के किसे बधिर नहीं किया और भृगुमोक्षनी के नेत्र-बाध किसे हृदय में नहीं मये। इसी प्रकार गुणानिमान धीवन-पार ममता भरकर, मोक्ष विन्ता माया मनोरम मुक्त वित्त एवं लोक-प्रतिष्ठा की आकांक्षा इन सबों ने किसे मम को ममिण एवं दूषित नहीं किया ? वे सारे माया के परिवार हैं। भीरों की बात कीज कहो, इनसे सारात् ब्रह्मा एवं शिव भी भयभीत रहते हैं। यह माया की प्रबल सेना समस्त साधार में व्याप्त हो रही है। जिसके सेनापति काम रम्भ कपट एवं पापद हैं। यह माया राम की दासी है पर बिचार करने पर तो मिथ्या ही ठहरती है। फिर भी ये शपथ करके कहता है कि यह राम की कृपा के बिना नहीं छूट सकती। जिसका भू विनाश से यह अपने सारे समाज के साथ नदी-सी नाच रही है, वही निखिल शुभ-कुर्षों के समूह सन्निधानरूपन राम है।^१ उनके समस्त उपस्थित होने पर मोह नहीं रह पाता क्योंकि मूल के समस्त अल्पकार नहीं जाता।^२ स्वयं वही भगवान राम भक्तों के कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण कर सामान्य मनुष्यों के ऐसा करिब करत है किन्तु इस मानव शरीर धारण से उनमें कोई दोष नहीं जाता ? जैसे नट बनेक रूप धारण कर भ्रम करता है और बेवानुदस सीता दिखाता है किन्तु वह स्वयं वही नहीं बन जाता।^३ भगवान के सम्मुख में मोह निरर्थक है। इनमें अज्ञान का आराधन स्वप्न में भी लम्बा नहीं है।^४ जैसे बालक के शरीर में व्रण हो जाता है उसी तरह मनुष्यों के हृदय में मोह उत्पन्न हो जाता है और जैसे माता बालक के कल्याण के लिए उसके व्रण को चिरबाती है, उसी प्रकार भगवान् मोह उत्पन्न करके भक्तों के अभिमान को दूर करते हैं।^५ तुमसीदास भी कहते हैं कि ऐसे प्रभु की भ्रम त्यागकर सेवा क्यों न की जाए।^६ इस उद्गार में माया की सेवा और मोह की प्रबलता का सबीब वर्णन है। भगवान् अपने भक्तों के अभिमान को दूर करने के लिए अपनी माया से उनके हृदय में मोह उत्पन्न कर देते हैं और फिर उसे ज्ञान प्रवाह कर उसका निराकरण भी कर देते हैं। ऐसे कृपासु भगवान् का भजन नितास्त आवश्यक है।

कागमुमुक्षि ने आत्ममोह की चर्चा कर रामचन्द्र की निति के बिना जानी मनुष्य को भी बिना पूर-सींग का वशु घोषित किया है। उनकी सम्मति में सोमहीं कमार्जों से परिपुत्र बन्ध एवं समस्त तापघर्षों के सदित होने पर और सभी वर्षों के ऊपर बधानि भवाने पर भी जैसे मूल के उदय के बिना रात्रि का महान् अन्धकार दूर नहीं हो सकता वैसे

१ मा० ७७० १—७७२ ३

२ मा० ७७२ ८

३ मा० ७७२ (क), ७२ (ख) ।

४ मा० ७७३ ७

५ मा० ७७४ ८—७७४ (ख) ५

६ मा० ७७४ (ख) ३—

ही राम के मजन के बिना बीबों का कसेल कयमपि दूर नहीं हो सकता ।^१ इस उद्धार में एकाग्र रमणीय उपमा के द्वारा भयवान् की कसेलहारिणी शक्ति में प्रयाद्विश्वास व्यक्त किया गया है और उनकी शक्ति कजे का संदेश दिया गया है ।

कायमुमुक्षु की बाणी में अपनी अनुमति प्रकट करती हुए तुलसी का कथन है कि भयवान् के मजन के बिना कसेल दूर नहीं हो सकता है ।^२ बेध और पुराण भी यही गाते हैं कि भयवान् की शक्ति के बिना क्या कभी कोई मुक्त हो सकता है ?^३ अर्थात् नहीं ।

तुलसीदास जी सतोप जाति सद्गुरुओं का वर्णन करते हुए कायमुमुक्षु से मन्त्र की कहलाते हैं कि बिना विश्वास के जैसे कोई सिद्धि नहीं मिल पाती जैसे ही भयवान् के मजन के बिना संसार का भय नष्ट नहीं होता ।^४ बिना विश्वास के शक्ति नहीं होती और शक्ति के बिना राम हुआ नहीं करते और राम की कृपा के बिना स्वप्न में भी जीव की विश्राम नहीं मिलता ।^५ अतः हे मतिवीर मन्त्र ! ऐसा विचार कर सारे कुतक एवं संदेह छोड़कर कदमाकर सुन्दर एवं सुखद रघुबीरी राम का मजन करो ।^६

कायमुमुक्षु मन्त्र को उपदेश देते हुए अपना उद्धार प्रकट करते हैं कि भयवान् भाव के बन्धीमुक्त हैं मुक्त के निवाण हैं और कदमा के मजन हैं । अतः अपनी ममता मर एव मान का परित्याग कर सदैव सीता-रमण भयवान् श्रीरामचन्द्र का मजन करना चाहिए ।^७

कायमुमुक्षु अपने काव्य शरीर की प्राप्ति का कारण बतलाते हुए गुरु से कहते हैं कि जब तप यज्ञ सम सम बत धान बिछति विवेक याग एवं विश्राम इन सबों का

१ मा० ७७८ (क)—७७९(क) १—

“रामचन्द्र के मजन बिनु का यह पद निर्वाण ।
म्यानबत अपि सो नर पशु बिनु पूँछ बिपान ॥
राकापति पोइस जबाहि राधमण समुदाह ।
सकल निरिन्ह सब लाइख बिनु रति राति न जाइ ॥

ऐसेहि हरि बिनु मजन कयेसा । मिटइ न जीवन्ह केर कसेसा ॥

२ मा० ७८१ १— ‘मिज अनुभव जब कहूँ कयेसा । बिनु हरि मजन न जाहि कसेसा ॥

३ मा० ७८१ (क) उ०— ‘गाबहि बेध पुराण मुख कि साइज हरिमयति बिनु ॥

४ मा० ७९१ १—७

५ मा० ७९०—

“कबमिठ सिद्धि की बिनु विश्वासा । बिनु हरि मजन न भवभय नामा ॥

६ मा० ७९० (क)

७ मा० ७९० (क)—

“जस विचारि मति धीर छजि कुतक संशय सबध ।
मजहु राम रघुबीर कदमाकर सुन्दर सुखद ॥”

८ मा० ७९२ (क)—

“भव बस्य भयवान् मुख निवाण कदमा मजन ।
छजि ममता मदमान मजिज सदा सीता रमण ॥

फल राम के चरणों में प्रेम से ही है क्योंकि इसने बिना किसी का कसमान नहीं हो सकता ।^१ इसी काय करीर से मैंने राम की भक्ति पाई है । इसलिए इसमें मुझे बड़ी ममता है ।^२ यहाँ सारे भुम साधनों का फल राम के चरणों में प्रेम ही कहा गया है और उसी से जीवों का कसमान होना बतसाया गया है । इस उद्गार में रामभक्ति की महिमा सर्वोपरि धोपित की गयी है । आगे चलकर इसी प्रसंग में कहा गया है कि जीव का सच्चा स्वार्थ मन बचन एवं कर्म से राम के चरणों में प्रेम करने में ही है ।^३

काममुमुक्षु की यह इच्छा से विविध युगों के भोला साधनों का उत्प्रेरक करते हुए कहते हैं कि कमियुग में योग यज्ञ एवं ज्ञान इनमें से कोई भी मुक्ति का आधार नहीं है । कमियुग में मुक्ति का एक मात्र साधन राम का गुणगान ही है । अतः जो सब भरोना छोड़ कर राम का भजन करते हैं और समेत उनके गुणों का भावन करते हैं निस्संदेह वे ही संसार को पार कर पाते हैं क्योंकि कमियुग में राम नाम का प्रभाव प्रत्यक्ष है ।^४ यथामतः यदि मनुष्य विश्वास करे तो कमियुग के समान कोई दूसरा युग नहीं है क्योंकि इसमें राम के विमल गुणों का गान कर मनुष्य अनायास संसार को पार कर पाता है ।^५

काममुमुक्षु मरुट से कहते हैं कि यथार्थ की भाषा से दोषगुण बिना उनके भजन के नहीं जा सकते । इसलिए सभी कामनाओं को त्यागकर राम का ही भजन करना चाहिए ।^६

काममुमुक्षु जब अयोध्या में शूद्र वप में अवतीर्ण हुए वे और मुक्त का अपमान किया जा तब तब को प्रसन्न करने के लिए उनके मुख से यह उद्गार प्रकट किया जा कि हे समानाश ! जब तक आपके चरणारविन्द का लोग भजन नहीं करते तब तक इस लोक में या परलोक में न तो उन्हें सुख और आनन्द ही मिलती है और न उनके सत्पुत्र का ही नाश होता है । इसलिए हे सभी जीवों में निवास करने वाले स्वामी ! मेरे ऊपर दया कीजिए ।^७ इस उद्गार में राम के परम भक्त शिव के भजन का माहात्म्य धोपित किया गया है ।

महर्षि सोमस के निर्मुक्त ब्रह्म का उपदेश करने पर काममुमुक्षु ने सगुण ब्रह्म राम की भक्ति के लिए इत किया । सोमस के हृदय में कीर्ण हो आया और वे निर्मुक्त ब्रह्म का

१ मा० ७ ६१ ५—६—

‘अप तप मक्त सम ह्यम त्रत दामा । विरति विदेक भोग विध्याना ॥
सब कर फल रनुपति पद प्रेमा । ऐहि बिनु कोउ न पावइ येना ॥

२ मा० ७ ६१ ७ ७ ६१ ४

३ मा० ७ ६१ १—२

‘स्वाराज सवि जीव कहुँ एहा । मन क्रम बचन राम पद मेहा ॥
सोइ पावम सोइ सुभग सरीरा । जो तनु पाइ भजिअ रनुबीरा ॥
राम बिमुख नहि बिधि सम बेही । कबि कोविद न प्रसंसहि ऐही ॥

४ मा० ७ १०२ (क)—७ १०१ ७

५ मा० ७ १०३ (क)

६ मा० ७ १०४ (क)—‘हरि माया कृत दोष गुण बिनु हरि भजन न जाहि ।

भजिअ राम उमि काम सब अस विचारि मन माहि ॥

७ मा० ७ १०५ १३—१४

ही समर्पन करते रहे। यह देखकर कागमुमुक्षि अपने मन में अनुमान करने लगे कि हरिमक्ति ही समाप्त नाम क्या कुछ और हो सकता है क्योंकि हरि भक्ति की महत्ता तो वेद सन्त और पुराण भी एक स्वर से वर्णन करते हैं। मनुष्य शरीर को पाकर यदि राम का भजन न करे तो क्या इससे बढ़कर भी कोई हानि हो सकती है? यहाँ भगवान् की अनुकूलता ही पर मोक्षम प्राप्त कहा गया है और उनसे परामुक्तता ही सबसे बड़ी हानि कही गयी है।

कागमुमुक्षि गड़ से कह रहे हैं कि मैंने लोभस्य रूपि के समस्त भक्ति पक्ष के लिए हठ किया और महिष का भमिषाप पाया किन्तु भजन का प्रताप तो देखिये कि मैंने वह बरवान पाया जो कि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है।^१ जो शेष ऐसी भक्ति का भी परित्याग कर नेत्रज ज्ञान के लिए परिश्रम करते हैं वे मूर्ख बर की कामधेनु छोड़कर ब्रह्म के लिए भ्रमजन जोखते फिरते हैं। हे गड़ ! भगवान् की भक्ति को त्याग कर जो दूसरे उपाय से सुख चाहते हैं वे दुष्ट बिना लौका के ही महासागर छेदकर पार करना चाहते हैं। उनका यह काम सबका जड़तापूर्ण है।^२

ज्ञान-वीथक प्रकरण का वर्णन कर कैवस्य मुक्ति का स्वस्व निश्चित कर कागमुमुक्षि गड़देव से कहते हैं कि हे गोस्वामी ! कैवस्य पक्ष परम दुर्लभ है। ऐसा ही सन्त पुण्य वेद और शास्त्र कहते हैं। किन्तु राम का भजन करने से वही मुक्ति न चाहने पर भी बर्बरस्ती मिल जाती है। जैसे करोड़ों उपाय करने पर भी पक्ष के बिना जल नहीं रूह सकता उसी प्रकार हरि-भक्ति को छोड़कर मोक्ष का सुख कही जग्यन नहीं मिल सकता। यही समझ कर कतुर हरि-भक्त मुक्ति का निरावर करके भक्ति में छुमाये रहते हैं।^३ इसी प्रसंग में काममुमुक्षि का जोरदार कथनों में कथन है कि सेवक-सेव्य भाव के बिना संसार के पार नहीं जाया जा सकता। इस सिद्धान्त को समझकर राम के चरम-कर्मों का भजन करो।^४ जो चेतन को जड़ और जड़ को चेतन करते हैं, ऐसे समर्प भगवान् राम का जो भजन करते हैं, वे जीव जग्य हैं।^५

१ मा० ७ ११२ ८-२—

“जामु कि किमु हरि भगति समाना । बेहि गावहि भुति सन्त पुराना ॥
हामि कि जय ऐहि सम किमु माई । भविज न रामहि नर तनु पाई ॥”

२ मा० ७ ११४ (क)

३ मा० ७ ११२ १-४—

“जे भक्ति भवति जानि परिहरहीं । कैवल ज्ञान हेतु भय करहीं ॥
ते बड़ कामधेनु ग्रह त्यागी । खोजत जाहु किर्तहि पय मापी ॥
मुनु कगेस हरि भगति बिहाई । जे सुख चाहहि ज्ञान उपाई ॥
ते सठ महासिन्नु बिनु तरनी । पैरि पार चाहहि जड़ करनी ॥

४ मा० ७ ११६ ३-७

५ मा० ७ ११६ (क)—“सेवक सेव्य भाव बिनु भव न हरिज चरमारि ।
गजगु राम पय पंकज अस सिद्धान्त बिचारि ॥”

६ मा० ७ ११६ (क)—“जो चेतन नहि जड़ करइ जड़हि करइ चेतन्य ।
जग समर्थ रघुनाथकहि भजहि जीव ते जग्य ॥”

गङ्गादेव के प्रण करने पर कामभुक्छि ने मांस रोमों का विवेचन किया और राम भक्ति को ही उन रोमों का जीवन्त बतसाते हुए^१ ने कहते हैं कि शिव ब्रह्मा गुरु, जनकादिक एवं नारद न्यायि जो मुनि ब्रह्म विचार-विचारक हैं सबका मत यही है कि राम के चरण-कमलों में प्रेम कीजिए। श्रुति पुराण इत्यादि सभी ग्रन्थ कहते हैं कि रामचन्द्र की भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता। कछुपे की पीठ पर बास जम जायें तो जम जायें बग्ग्या का पुत्र बन्कि किसी की हत्या कर दे तो मर दे आकाश में बहुत तरल के फूल फूलें तो फूल जायें लेकिन मयबाग् के प्रतिकूल होने पर जीव गुण नहीं प्राप्त कर सकते। मृगशृङ्गा का पान करने से व्याध बुके तो बुके, लखे के तिर पर लीमें जमे तो जमें बन्कि बग्ग्यकार सूर्य को मल्ट कर दे किन्तु राम से परामुख जीव को सुख नहीं मिलता। यदि हिम ॥ जलत प्रकट हो तो हो, किन्तु राम विमुक्त मनुष्य को सुख नहीं होता। यदि जल क मग्नन से बूट की उत्पत्ति हो जाय तो हो जाय बावु से तेज निकल जाय तो निकल जाय किन्तु बिना हरि भजन के मनुष्य संसार को पार नहीं कर सकता यह सिद्धान्त अटल है। यदि प्रभु चाहें तो मच्छड़ को ब्रह्मा और ब्रह्मा को मच्छड़ से भी हीन कर सकते हैं। ऐसा सोचकर सन्देह त्यागकर जो राम का भजन करते हैं वे वास्तव में प्रवीण हैं।^२ मैं निश्चित रूप से कहता हूँ और मेरी यह बाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती कि जो मनुष्य राम का भजन करते हैं वे मर्यादा दुस्तर संसार-सागर को पार करते हैं।^३ अनेक असम्भव उदाहरणों के द्वारा इस उद्गार में सन्नत सबों में “राम भजन ही एक मात्र मनुष्य का कर्तव्य है, इस अटल सिद्धान्त का निष्पत्ति किया गया है।

कामभुक्छि गङ्गादेव से कहते हैं कि नायक सिद्ध, विमुक्त, उदासी कवि कोविद कृतज्ञ संप्राप्ती, योगी, कूर, तपस्वी ज्ञानी धर्मनिरत पण्डित एवं विद्वानी ये सभी मेरे स्वामी राम की सेवा किये बिना मजसावर पार नहीं कर सकते। ऐसे राम को बारम्बार नमस्कार करता हूँ। उनकी शरण में जाने पर मेरे जैसे पाप के समूह भी कुछ हो जाते हैं। इसलिये हे अविनाशी राम ! मैं आपको नमस्कार करता हूँ।^४

शिव का पार्वती से कथन है कि तीर्थाटन योग, विराज ज्ञान कर्म धर्म धर, राम संयम दम जप तप, मन्त्र जीवों पर क्या आध्यात्म और गुरु की सेवा बिना विनय एवं

१ मा० ७ १२१ २८-७ १२२ ५

२ मा ७ १२२ १२-२ १२२ (ब)

३ मा ७ १२२ (ग)—“निनिश्चितं वचामि ते न जग्मया वचांसि मे ।
हरि परा भजन्ति येऽतिदुस्तरं तरन्ति ते ॥”

४ मा ७ १२४ १-८—“सायक सिद्ध विमुक्त उदासी । कवि कोविद कृतज्ञ संप्राप्ती ॥
योगी गुरु सुतापस म्यानी । धर्म निरत पण्डित विद्वानी ॥
तरति न बिभु सर्व मम स्वामी । राम ममामि ममामि ममामी ॥
शरण मर्गे मो से मज रासी । होहि सुख नमामि अविनाशी ॥

विशेष की महत्ता जहाँ तक बेवों ने बर्म के साधन बतलाये हैं, उन सबों का फल भगवान् की भक्ति ही है।^१

इसी प्रसंग में शिव ने पार्वती ने कहा है कि सर्वत्र युष्मी माता पण्डित दाता बर्मपरायण एवं क्रुम का रक्षक है जिसका मन राम के चरणों में अनुरक्त है। वही नीति निपुण है वही परम चतुर है वही सभी भाँति बेवों का सिद्धान्त जानता है, वही कबि कोविद एवं रचबीर है जो निरछम होकर भगवान् राम का भजन करता है।^२ इसी क्रम में बापे शिव कहते हैं कि हे पार्वती वही क्रुम बन्ध है जगत्पूज्य है, पवित्र है जिसमें रामचन्द्र के चरणों में भक्ति रखने वाला विनीत पुरुष उत्पन्न होता है।^३

शिवजी बापे चलकर पार्वती से कहते हैं कि इस कसिकाल में जोब बप तप बापि मुक्ति के दूसरे साधन नहीं हैं। बल केवल राम का स्मरण कीजिए, इनका मुचपान कीजिए और सबैव उनका मुन-गान सुनिय। जिसका सबसे बड़ा स्वभाव पतितों को पवित्र करना ही है (ऐसी बात जमी बेव पुराण एवं सन्त कहते हैं) उसका ध्यान धन की सारी कुटिल चारों को त्याग कर कीजिए। भला राम का भजन करने से किसको संसृति नहीं मिली? पणिका भजामिस ब्याच भीव गजाबि अनेक जल तथा आभीर बचन किरात बस और स्वपन जो पाप की मूर्ति से वे सब जिस राम का नाम एक बार भी उच्चारण कर पवित्र हो जाते हैं मैं उस राम को नमस्कार करता हूँ।^४ भगवान् राम में पतित स पतित पुरुषों को सारने की शक्ति है। इस बात में विश्वास रखकर उनकी भक्ति करना ही मनुष्य का परम बर्म है। इस उत्थार में इसी तप्य पर बस बिया पया है।

ग्रन्थ का उपसंहार करते हुए तुमसीदास अपने प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभो! मेरे ऐसा कोई बीन नहीं और आप के ऐसा कोई बीनीदारक नहीं। ऐसा सोचकर मेघ संसार का भयानक मय दूर कीजिए।^५ इसके अविरल जिस प्रकार कामी स्त्री को प्यार करता है और सोमी पैसे को उसी प्रकार तुम निरन्तर मेरे रूप को प्रिय प्रभो।^६ तात्पर्य यह है कि मल का हृदय निरन्तर भगवान् में आसक्त रहे तो वह संसार के सारे पापों से बच जायेगा और परमानन्द की प्राप्ति करेगा।

“निष्कप”

हमने यहाँ जो तुमसी के मानस में अभिव्यक्त अनेक उत्थार उद्धृत किये हैं उनके

१ मा० ७ १२६ ४-७—“तीर्थाटन साधन समुदाई। जोय बिराम प्यान निपुनाई”।
नाना कर्म बर्य बल बाना। संजम बध बप तप मल माना।
भुत पया द्विज पुर सेवकाई। बिद्या विनय बिदेक बढ़ाई”।
जहाँ नहि साधन बेव बसानी। सब कर फल हरि भगति भवानी”।

२ मा० ७ १२६ १-४

३ मा० ७ १२७

४ मा० ७ १३० १-१२

५ मा० ७ १३० (क)

६ मा० ७, १३० (ख)

यह स्पष्टतः हृदयमग्न किया जा सकता है कि राम की भक्ति उनके हृदय की प्रधान सम्पत्ति थी। मानस के प्रारम्भ में ही उन्होंने बारम्बारों के भी कारण राम मायक परमात्मा के चरनों को मयाम्बोधि के चार जाने की इच्छा रखने वालों के लिए एक मात्र नीका कहा है। इसमें उन्होंने अपने आराध्य ईश के रूप एवं गुण का विवेचन तो किया ही है, साथ ही भक्तों के लिए उसे उन्होंने एक मात्र सहारा बताया है। भक्त के लिए सबसे बड़े भाग्य का पर मोक्षम कथन उनके इस उद्गार में प्राप्त हो जाता है। जीवन-मरण और विविध दुखों से परिचय के लिए साधन भयवान् राम के चरनों में भक्ति ही है, इसका नवनमन योप तुलसी के इस उद्गार में प्राप्त होता है। आगे के उद्गारों में कही उन्होंने इतिहास में भक्तों का भवबन्धन जप से छटार होना बताया है तो कहीं भयवान् द्वारा काम कोषादि से भक्त की रक्षा की बात कही है। कहीं वह ज्ञान अथ तप आदि साधनों को भयवद्भक्ति बिना भव बन्धन से मुक्त करने में असम्यक्त बताया है। किसी उद्गार में उन्होंने सोदाहरण इसे सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि स्वयंसे पालन से पठित प्राची भी भक्ति के बल से ही पवित्र होता है। कहीं वे यह सिद्ध करते हैं कि राम के मेघ में लम्बीन होकर घरेने में भी परम सीमाय है। भयवान् की सतत सेवा से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है और उसकी माता यशार्चन पुनर्परी बन जाती है। तुलसीदास को इसमें बड़ा विश्वास है जो सुमित्रा के हृदय के उद्गार से स्पष्ट होता है। तुलसी अपने उद्गारों में बार बार बहुरते हैं कि राम के चरनों में प्रेम घाने पुष्पों का फल है और उसका यही परम परमार्थ है। भयवान् की भक्ति के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी स्वप्न में भी मुक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। भयवद्भक्ति करने से मनुष्य परमपुण्य एवं पवित्र हो जाते हैं। भयवान् का दर्शन ही बमोक्ष है। समस्त भक्त से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं। वे केवल भक्ति का ही माता मानते हैं। राम के चरनों में लीन होने वाले उसमें इतना स्वाद पाते हैं कि रमाबिलारम को बमन की तरह स्वाद देते हैं। राम-भक्ति में बाधक सारे ऐश्वर्य चलने के साधक हैं। जो भक्ति नहीं है उसका जीवन सर्वथा निष्फल है। वह अपनी माता के जीवन के लिये कूटार दुःख है। भक्ति के लिए बाधि-बाधि मुक्त और धर्म की आवश्यकता नहीं। मानव मात्र भक्त हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्वयं स्वयं, बलन तथा किरण भी भक्ति के आश्रय से परम पावन बन जाते हैं। भक्ति के बिना योप साधना भी कुपोष है और ज्ञान भी अज्ञान है। वस्तुतः भक्ति के बिना जीवन की निष्ठा में भी कहीं कारण नहीं मिल सकती। यहाँ तक कि माता ही मृत्यु, पिता ही ममता, बपुष विष मित्र, राजा तथा दीवरी के तुल्य हो जाती है। इस माया मय सहार के बन्धन से मुक्त होने के लिए भयवान् की भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। ज्ञान, धर्म, महिमायम है पर उस पर भी माया उसी प्रकार अपना प्रभाव चला सकती है जिस प्रकार भूष्य पर नाती। किन्तु भक्ति पर माया का प्रभाव उसी प्रकार नहीं पड़ सकता जिस प्रकार कोई स्त्री अथ स्त्री पर कामासक्त नहीं हो सकती। संसार की सारी आकांक्षा व्यर्थ है, केवल भयवान् का भजन ही एकमात्र सत्य है। उद्गृत उद्गारों से अभिव्यक्त इन प्राची का उत्तेज यह है कि उन्होंने किया जा रहा है कि भयवद्भक्ति के समान ही इस पन्थ में भी वे पुनः कवि के लक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त हैं। नीता में जिस प्रकार निष्काम कर्मयोग की महिमा पायी गयी है उसी प्रकार रामचरित मानस में भक्ति की। लोकमायु सितक में यदि पीठा की कर्मयोग शास्त्र माना है तो इसे तुलसी के उद्गारों को देखते हुए उसे भक्तियोग शास्त्र ही मानना पड़ता है। वस्तुतः परिच्छेद में बाधक के कठिण मत्तपारमक उद्गारों का विवेचन इसी तथ्य के स्पष्टीकरण के लिए किया गया है।

पाँचवीं अध्याय

‘मानस’ में वर्णित भक्त

भक्ति करता है तो भी वह उसके कल्याण-साधन में ही संलग्न रहता है।^१ वह दूसरों के दुःख से दुःखी होकर उनपर दया करता है।^२ वह हरि-मन्दिर रामायुषों एवं तुलसी को देस कर आज्ञादिन हो उठता है।^३ वह भगवान् राम का स्मरण करके और उनके चरणों को हृदय में धारण करके ही सभी शुभकार्यों का भीषणन करता है।^४ वह सबका भरोसा छोड़कर मनम्य भाव से भगवान् पर ही भाषित रहता है^५ उनके ध्यान में उसका शरीर निरन्तर रोमांचित होता रहता है, उसकी बिज्जा भगवन्नाम की रट मयाती रहती है और उसकी जीबों से ज्ञान की बहिरत्न जम्बु द्वारा प्रवाहित होती रहती है।^६ वह काम उष मोक्ष अहंकार आदि अवयुक्तों में सर्वथा मुक्त रहता है।^७ वह त्याग की साक्षात् प्रतिमूर्ति होता है और विषय-वासनाओं से सर्वत्र विमुक्त रहता है।^८ उसका बिल पर-कु-मकातर एवं कोमल होता है।^९ वह "हेतु रहित 'उपकारी' होता है।^{१०} पर संसार को रिझाने की उसकी इच्छा नहीं होती।^{११} काम भोजादि विकारों से रहित सारे जगत् को वह 'निज प्रभुमय' देखता है और किसी से भी बर भाव नहीं रखता।^{१२} इतने सर्वगुणों से सम्पन्न होने से बावजूब वह अपने को 'कपटी कुटिल'^{१३} मानता हुआ यही गाता रहता है—

“जो करनी समझे प्रभु मीठी । नाहि निस्तार बसप छठ कोटी ॥”^{१४}

बस्तुतः ऐसे उदार, सम्मार्गी सदाचारी परोपकारी बिहारी 'विषय रस से दूरे' और भगवान् के अनन्य प्रेमी भक्त के वर्णन बड़े पुण्य एवं सोमाय्य के ही होते हैं।^{१५} इसके लिए घर और वन एक समान हैं। चाहे जगत् में निवास करें चाहे गृहस्थाश्रम में रहें, ऐसे भक्त दोनों ब्रह्माण्डों में भगवान् राम के प्रेम-पात्र बने रहते हैं।^{१६} बयाप ये तुलसी ने भक्त का

१ मा० ३४१७

२ मा० २२१६ (पु०)

३ मा० ३३८—३३

४ मा० ११००४ (उ०) ३३१ ११८१, ११००८

५ मा० ७४६६

६ मा० १२१३७ १२१८ (पु०) २३२६१ ३१६११६३३ (क) उ० ७१ (क)

दोहावली श्लो० ४२४४—४३, विषय-पत्रिका पृष्ठ १००

७ कवितावली उत्तराकाण्ड पद्य ११८

८ मा० २८४८; २१३६ २१४०

९ मा० ३२६

१ मा० ७४०५

११ मा० ११६२२

१२ मा० ७११९क

१३ मा० ७१४

१४ मा० ७१५

१५ मा० ३४८ ७४५.६ (पु०)

१६ दोहावली श्लो० ६१—“जे जग दूखे विषय रस बिकने राम छनेहें ।

तुलसी ते प्रिय राम को जानन बसहि कि कैहें ॥

सखन परमात्मा के चरणों में निष्कलित प्रेम भागा है। मनुष्य चाहे गृहस्थ हो, चाहे विरक्त, सर्व यही है कि वह परमात्मा के चरणों में तल्लीन हो जाय। ये (तुमही) गृहस्थ और विरक्त दोनों का समान दृष्टि से देखते हैं। ये मत्त बनने के लिए किसी को घर छोड़कर बिरासी बनने का उपदेश नहीं देते। उनकी तो यही शिक्षा है कि यदि मनुष्य गृहस्थाश्रम में निवास करते हुए भगवान् रामचन्द्र के चरणों में लवलीन रहे तो इससे बढ़कर दूसरा कोई अच्छा जीवन नहीं है। मानस के राम-राज्य-वसन में इस बाह्यस्थ जीवन का सुन्दर और सजीव चित्र मिलता है।^१ मानस के ही वर्ण-वर्णन प्रकरण में महर्षि ने भगवान् राम का स्पष्ट कथन है—

‘मद्विषय हेतु ओर यम भावत कारित देखि ।

सुखी विरति रत हरय बस किनु जयत कह्यु देखि ॥’^२

भगवान् राम ने यीशुस से जो भक्तों के लक्षण बताये हैं उनमें निर्द्वन्द्व भावा हीनता निर्भीकता अनाश्रयता अनिच्छता अमानिता अनयता अरोपता दमता विज्ञान मत्तप वैराग्य भक्ति-मार्ग में एक निष्ठा अद्विष्टाह भगवन्नाम-अथ एव गुण-कीर्तन आदि की प्रधानता है।^३

वस्तुतः साधु, सन्त एवं सखन भी मत्त ही होते हैं और उनके गुण भी भक्तों के लक्षण के रूप में स्वीकार किये जा सकते हैं। पर मत्त से जहाँ भगवत् प्रेम एवं हृदय की रागारिक्तता वृत्ति की प्रधानता पायी जाती है वहाँ सन्त से इनके अतिरिक्त मस्तिष्क की बोध वृत्ति की भी प्रधानता रहती है। ये सन्त ही ब्रह्म रूपी समुद्र का अपने ज्ञान रूपी मन्त्रराज्य से मन्त्रन करके भगवत्कृपा रूपी अमृत निकालने वाले देखता है।^४ इनका चरित्र कपास के समान मुन है और ये स्वयं बुद्ध सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं।^५ संसार को सुख प्रदान करने वाले चन्द्र और सूर्य की तरह सन्तों का उदय सन्तप्त सुलकारी होता है।^६ दूसरों के बुद्ध देखकर प्रसीन होने वाले सन्त का हृदय नवनील से भी अधिक कोमल होता है।^७ कामवन्त और अनुभाव की भाँति दुर्वेषधारी सन्त भी संसार में सम्मानित हो होते हैं।^८ स्वयं भगवान् राम ने यीशुस से जो सन्तों के लक्षण बताये हैं उनमें निष्कलित करुणावृत्ति

१ मा० ७२४४-५

२ मा० ४१३

३ मा० ७४६५-७४६

४ मा० ७१२० (क)

५ मा० १२५-६

६ मा० ७१२१२१

७ मा० ७१२३८

८ मा० १७७

अपार महिमा का स्वीकार करते हुए अपना ऐसा विश्वास व्यक्त किया है कि राम ने भक्त राम से भी बढ़कर हैं। यदि राम समुद्र हैं तो भक्त मेघ के समान हैं और यदि वे ज्वलन के वृक्ष हैं तो वह पवन हैं।^१ समुद्र एवं ज्वलन की भाँति विद्यमान भगवान् के अमित वैभव को जन-जन के जीवन में प्रचारित प्रसारित एवं समुचित रूप से वितरित करने वाले मेघ एवं पवन के समान भक्त जन ही हैं। मेघ समुद्र से ही जन्म लाता है और धीप्मकामीन प्रचण्ड बाहकृपा से मत्प्रप्य संसार में बर्पा कर जन जीवन को भीतलता प्रदान करते हुए धर्त्री को मत्प्रप्यमसा एवं उबरा बनाता है। पवन भी ज्वलन-तट से ही सुगन्धि लाकर लोक-जीवन को सुरमित बनाता है। यथायत लोक जीवन का प्रत्यक्ष उपकार मेघ एवं पवन से सम्पन्न होता है न कि समुद्र एवं ज्वलन-तट से। समुद्र एवं ज्वलन-तट से प्रत्यक्ष सम्पन्न स्थापित करके लाभान्वित होने वाले लोगों की संख्या मबधा मगम्य है। अतः निश्चय ही समुद्र एवं ज्वलन-तट रूपी भगवान् की अपेक्षा मेघ एवं पवन रूपी भक्तजन का अधिक माहात्म्य है। भगवान् के ऐसे भक्तों की सेवा सैकड़ों कामधेनु की सेवा के समान मयस्कर है।^२ कोई भगवान् का अपराध कर दे तो कर ने क्योंकि वे अपने प्रति किये जाने वाले अपराध पर क्रुद्ध नहीं होते। परन्तु जो ऐसे भक्तों के प्रति अपराध करता है वह राम के कोषानन में मस्मीभूत हो जाता है। भक्त का काम विबाहने की बात मन में लाने से लोक में अपमान और परमोक्त में दुःख होता है और लोक का समाज दिनों दिन बढता ही जाता जाता है।^३ भगवान् अपने भक्तों की सेवा से सुख मानते हैं और उनके साथ लज्जता करने से शोर मचोता करते हैं।^४ भक्तों की अवज्ञा करने वाले अपने समस्त कल्याण-कर्मों से पतित हो जाते हैं।^५

भगवान् भक्तों का संरक्षण में सर्वैव सचेष्ट रहते हैं और कोई करोड़ों उपाय करके भी भक्त का एक क्षण भी बाँका नहीं कर सकता।^६ भगवान् राम उनकी श्रुति की ध्यान में नहीं लाते लेकिन उनके हार्दिक प्रेम को निरन्तर स्मरण करते रहते हैं।^७ भगवान् को भक्त ही सर्वाधिक प्रिय होता है।^८ राम खाते उनकी खिन्न करते हैं।^९ और उनकी भक्ति के बशीभूत रहते हैं।^{१०} ऐसा कोई भी पण्य

१ मा० ॥ १२ १९-१७

२ मा २ २९९ १

३ मा० २ २१८ ४-३

४ मा २ २१८

५ मा० २ २१८ २

६ मा २ २१८

७ मा० १ १२९ = विनयपत्रिका पद १३७ पीठ २

८ मा १ २१८

९ मा० ७ १९८ = ७ ८९ ४-१०

१ मा० २ २१८ ७ (पू)

११ मा० २ २१८ ३ (उ)

नहीं है जो मयबाध द्वारा अपने मन्त्र को नहीं प्रदान किया जा सके ।^१ सबका भरोसा त्याग भजन करने वाले अपने मन्त्रों की वे बँधी हो रखा करते हैं जैसे माता बासक की रक्षा करती है ।^२ यदि ऐसे महान् मन्त्रों के अतिक्रमण में कभी अहंकार का झुंझुर उग आता है तो मन्त्रों के हितकारी मयबाध अवश्य ही उसे उखाड़ फेंकते हैं ।^३ जब किसी सिन्धु के शरीर में भाव हो जाता है तब माता कठोर होकर उसे जिरबा डालती है । यद्यपि बच्चा पहले कुछ पाता है और अमीर होकर कपण-कपण करता है तथापि माता रोग-नाश के लिए उस बच्चे की पीड़ा की चिन्ता नहीं करती । ठीक इसी प्रकार भगवान् राम भी अपने मन्त्रों के अभिमान को हर कर उसका हित किया करते हैं ।^४ वे अमयील हरिमन्त्र ससार में उसी प्रकार सुख पूर्वक जीवन-यापन करते हैं जिस प्रकार अगाध जल में मछली मुछी रहा करती है ।^५ ऐसे अमयील मन्त्रों के पास सुख-सम्पत्ति उसी प्रकार बिना बुलाये जाती रहती है जिस प्रकार कामला-रहित समुद्र के पास सरिताएँ स्वतः जाया करती हैं ।^६ योत्स्वामी तुमसीवास भी तो प्रेमी एवं बड़माली मन्त्रों के बरणों की कृतियों में अपने शरीर के चमके को लगाने में अपना सौभाग्य समझते हैं ।^७ उनका विचार है कि क्या जैसे ही मन्त्र-मिवकों की जीम काट सभी चाहिए अथवा जहाँ मन्त्रों की निष्ठा हो रही हो वहाँ से काम मुक्त कर लीज ही प्रस्थान कर जाता चाहिए ।^८ मन्त्रों के माहात्म्य की अभिव्यञ्जना करने वाले अनेकानेक दोहे रोहाबसी में भी विद्यमान हैं ।^९ वस्तुतः मन्त्र ही सर्वत्र गुणी एवं शान्ति है । यही पृथ्वी का भूषण पवित्र शान्ति भर्मपरायण एवं कुल का रक्षक है । यद्यपि ये निम्नलिखित मन्त्र ही नीति निपुण परम बुद्धिमान वैदिक सिद्धान्तों का सम्यक् ज्ञाता कवि, ज्योतिष तथा रजधोर हैं ।^{१०} जब मानस का एक मन्त्र माहात्म्य-व्यञ्जक रोहा उद्घृत करते हुए इस प्रसंग को समाप्त किया जा रहा है—

‘धो कुल गन्ध उवा तुनु जयत पुण्ड सुपुनोत् ।

औ रघुवीर परायण ओहि नर जयन विनीत ॥ ११

-
- १ मा० १४२२
 - २ मा १४३४-४
 - ३ मा० १२६६
 - ४ मा० ७७४८-७७४ (क)प्र०
 - ५ मा ११६ (क) ४१७१
 - ६ मा० १२६४२-३
 - ७ मा रोहाबसी दो २६
 - ८ मा० ११४१-४
 - ९ रोहाबसी दो० १११ १४१
 - १ मा ७१२७१-४
 - ११ मा० ७१२७

‘मानस’ के मन्त्र पात्र—

सुमसीदास या ने “मानस” के अधिकारी पात्रों को राममन्त्र ही सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। विवेचन विवेचन में सुमित्रा के उद्देश्य से यहाँ उन्हें कुछ वर्गों में विभाजित कर सेवा उचित प्रतीत होता है—

१ देवता—

शिव पार्वती ब्रह्मा, नारद इन्द्र,

२ माय—

(क) ऋषि—भरद्वाज बलिष्ठ विश्वामित्र महस्या वात्सीकि अति
हरभ्रम सुतीक्ष्णा अगस्त्य समकादि ।

(ख) राजे और रानियाँ—अनक वलरम वीरकस्या सुमित्रा कैकेयी,
सीता ।

(घ) राजकुमार—भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न ।

३ अनाम

निषादराज गुप्त केवट शबरी हनुमान सुधीव वासि अंगद जामवत ।

४ पक्षी—

जटायु कागमुमुनिः ।

५ राक्षस—

राक्षस विभीषण कुम्भकर्ष मर्दोरी विजटा ।

६ अप्सारा—

देवमय अप्सराकामी हरयादि ।

शिव

यों तो मानस के वलरम वीरकस्या भरत आदि सभी प्रमुख पात्र ही नहीं प्रत्युत साक्षात् भगवान् राम भी शिव के मन्त्र बनाये गये हैं पर शिव^१ स्वयं भगवान् राम के मन्त्र भक्त हैं । भगवत उनके टकटकर का राम का मन्त्र बोल हो सकता है किन्तुने सीता का हृदय बेग धारण करके राम के परब्रह्मण की परीक्षा देने के अवसर में मनी त्रैलोक्य की भी परीक्षा कर दिया ।^२ मनी के अवसर में महान् राम मन्त्र शिव का यह धारणा निश्चयन कर ही थी कि—

‘ओ अब करत सती सख प्रीति । मिदह जगति पब होइ अभीती ॥’^३

१ मा० १२१८ (गु) १२३२ (उ०)

२ मा ११०४३-८

३ मा १२६८

राम-भक्ति की इस भक्ति-परीक्षा में शिव खरे होने की भाँति बमक उठे हैं। 'मानस' में भक्त को छोड़कर इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी भक्त को भक्ति की ऐसी कठिन भक्ति परीक्षा में खरा उतरने का सीमाव्य प्राप्त नहीं हुआ है।

ऐसे तो शिव में होमहार को भी मिटाने का सामर्थ्य है^१ पर जिस होमहार में हरि को इच्छा सम्मिश्रित रहती है उसे वे कभी भी नहीं मिटाते हैं।^२ अग्न अनुमन के आधार पर 'हरि भवन' को ही सत्य समझकर उन्होंने समस्त ससार को स्वप्नवत् असत्य निश्चित कर लिया है।^३ यही कारण है कि भगवान् राम को वे सर्वाधिक प्रिय हैं और जिस पर उनकी दृष्टि नहीं हो पाती वह राम की भक्ति से भी बंशित ही रह जाता है।^४ गोस्वामी जी की दृष्टि में तो वे राम के सेवक स्वामी सखा—सब कुछ हैं।^५ जब सती ने अपने पिता के यज्ञ में योधाग्नि से अपना शरीर भस्म कर लिया तब वे विरक्त होकर निरन्तर भगवान् राम का नाम जप करते हुए यज्ञ-तब उनके गुणों का गान अधरा करते रहते थे।^६ जब भगवान् राम प्रकट होकर उन्हें हिमालय के चार पार्वती रूप में अवतीर्ण सती से पुन परिचय करने का निवेदन करते हैं तब वे इसे उचित नहीं समझते हुए भी परम धर्म मानकर उनके आदेश को शिरोधार्य करते हैं।^७ भगवान् राम के चरणों में उनकी ऐसी प्रगाढ़ भक्ति है कि राम-जन्म-महोत्सव में सम्मिश्रित होने के लिए कागजगुण्ड के साथ मनुष्य-रूप धारण कर वे अवोष्णा बने जाते हैं।^८ और उनकी कथा सुनने के लिए भगवान्-रूप धारण कर नीलमिरि स्थित कागजगुण्ड के आश्रम में निवास करते हैं।^९ ऐसे तो वे भानुनाथ और बबहरवानी हैं,^{१०} किन्तु राम के परमब्रह्मत्व के सम्बन्ध में आर्षका प्रकट करने वालों के प्रति वे अत्यन्त क्रुद्ध हो जाते हैं और^{११} राम भक्ति-रहित प्राणी को तो मृतक के समान ही ही समझते हैं।^{१२} वे भगवान् के यथाथ स्वरूप के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। सभी तो भगवान् के लम्बेपद में प्रयत्नशील देवताओं के समान में उन्हें कहना था—

हरि ध्यापक लक्षण समाना । प्रेम तें प्रपट होहि मैं जाना ॥
 देस काल बिलि विविसिहु पाहीं । कहुहु तो कही जहाँ प्रभु नाहीं ॥

-
- १ मा० १७ २ (उ)
 - २ मा० १३६ ६ (पू)
 - ३ मा० ३३६ २
 - ४ मा० ११३८ ६-७
 - ५ मा० ११२४ (पू०)
 - ६ मा १७२ ७
 - ७ मा १७७ १-४
 - ८ मा० ११६१ ४-५
 - ९ मा० ७२७ (पू०)
 - १० मा० २४४८ (पू)
 - ११ मा० १११४७—११२४
 - १२ मा ११३३ ५

को समझ कर वे प्रेम निमग्न हो गये ।^१ रामचण-वचन क पदवान् अत्यग्रा प्रेम-भुक्तिनि होकर उन्हेनि भगवान् राम को जो स्तुति की है ।^२ उसमें राम भक्ति से रहित देव जीवन को भी भिन्नकारते हुए^३ उनके चरण-कमलों में अनन्य प्रेम होने का बरदान माँगा है ।^४ उस समय तो 'सोमाविभु' भगवान् राम के दर्शन करते-करते उनके नेत्र नृप ही नहीं होते थे ।^५

‘नारद’

भगवान् राम के परम भक्त नारद भक्ति-मार्ग के आचार्यों के भी आचार्य हैं । वे ब्रह्मचर्य व्रतधारी हैं, धीर-बुद्धि हैं,^६ गान-विद्या में प्रवीण हैं और हाथ में सुन्दर बीणा लिए हुए भगवान् के पुत्रों के पावन में निरन्तर संलग्न रहते हैं ।^७ वे राम के दर्शन के लिए बार-बार अयोध्या आते हैं^८ और आकर उनके पवित्र चरित्र वाते हैं । जब वे भगवान् के मित्तम मये-मये परिषों को देखकर ब्रह्मलोक में आकर उनका वर्णन करते हैं तो उसे भुनकर ब्रह्मा एक सनकादि आत्म-भुक्ति को बेते हैं ।^९ सुरम्य वन प्रान्ती को देखकर तो नारद का मन भगवान् के चरणों में और भी अधिक अमुरत्त हो जाता है । उस समय उन्हें अनायाम ही समाधि सप जायी है और एक स्थान पर वो पड़े थे अधिक देर तक नहीं उठर सकने का इस प्रजापति प्रन्श अनिच्छा की वृत्ति भी कुछित हो जायी है ।^{१०} विष्णु भक्त एक ज्ञानी नारद^{११} के महान् रत्नक साक्षात् भगवान् हैं । जब उनकी सीमा पर अधिकार कर सैना किसी के भी बूते की बात नहीं है ।^{१२} यही कारण है कि इन्द्र के द्वारा भेजे गये कामदेव की कला का समुपद्रव कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था ।^{१३} हाँ जब उनके मन में कामदेव की पीड़ने का अहंकार हो गया^{१४} तब उनके कल्याण के लिए निश्चय ही सेवक हितकारी कवचा सिधान् भगवान् ने कौतुक करके उभे[उभूत] नष्ट कर दिया ।^{१५} इससे भगवान् की भक्त्यरसता एवं नारद के ऊपर उनकी असीम कृपा का ही परिजान नहीं होता अपितु भगवान् के चरणों में नारद की भक्ति की प्रपाकटा का भी परिचय मिलता है ।

१ मा० ७६ १-२

२ मा० ११११ (पु०)

३ मा० ११११ १८—

चिन जीवन देव सरीर हरे ।

तब भक्ति बिना अब भुक्ति परे ॥

४ मा० ११११ २२

५ मा० ११११ (उ)

६ मा० ११२६ २

७ मा० ११२८ ३ ३४१८-६ ७५ ७५१ ७५६ (पु०)

८ मा० ७२७ १—२ (पु०) ७४२४ (पु)

९ मा० ७४६४ (उ)—८

१० मा० ११२५ १—४

११ मा० ११२४ ६ (उ०)

१२ मा० ११२६ ८

१३ मा० ११२६ ७

१४ मा० ११२७ ५ (उ)

१५ मा० ११२६ ४—६

नारद भगवान राम के नाम के महान जापक ही नहीं बल्कि उसके प्रत्यक्ष प्रताप के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं।^१ उन्होंने अरघ्य में “विरहवत भगवान के समस्त उपस्थित होकर राम-नाम के सर्वाधिक प्रभावशाली होने का बरदान से लिया है।^२ बड़ा पर राम के धीमे से अपन विवाह रोकने के कारणों को सुनकर^३ और उससे अपना परमहित समझकर उनका तरीर पुनर्कृत हो जाता है और प्रेमाधुओं के वस से आँखें भर जाती हैं।^४ सबको पर इस तरह ममत्व एवं प्रेम रखने वाले प्रभु की मक्ति से बंशित मनुष्यों की वे मर्त्यता करत जमते हैं।^५

“हन्त्र

देवराज हन्त्र सर्वाधिक कुटिल एवं स्वार्थी है। महर्षि नारद को उपोभष्य करने के लिए वे कामदेव का उपयोग करते हैं।^६ और देवमाया द्वारा विनम्र की समा में उच्चाटन पैदा कर देते हैं।^७ पहल तो उन्होंने अपने पुरु वृहस्पति से बहु प्रयत्न करने का आग्रह किया जिससे राम और भरत की भेंट ही न हो।^८ पर वैबन्धन न मुसकराकर भक्तों के अपराध पर राम की क्रोधाग्नि से उन्हें जलपत कराते हुए उनके इस आग्रह को व्यर्थोकार कर दिया।^९ पुनः भरत की मति को करने के लिए सरस्वती का आह्वान हुआ परन्तु इस बार भी ही हन्त्र को करारी फटकार बतमाती हुई ब्रह्मचोक को पसी पयीं।^{१०} बस्तुतः “महामतीम” मन्त्रवाँ मरे हुए को माग कर भी अपना भयस चाहते हैं।^{११} इसीलिए तुलसी ने उनकी मर्त्यता करते हुए कहा है कि—

कपट कुबालि सीब सुरराजु । पर अकार प्रिय आपन काजु ॥

कक समान पाकरिपु रीती । छली मसीन कतहुं ॥ प्रतीती ॥”^{१२}

और कृपाविधान भगवान राम ने भी हँसते हुए इसकी पुष्टि की है।^{१३} फिर भी हन्त्र भगवान राम के परम भक्त हैं। रामोत्सवों पर देवताओं के साथ पुष्पवृष्टि करने में

१ मा० १ २६३ (पू.)

२ मा० ३ ४२७—३ ४२ (क)

३ मा ३ ४३४—३ ४४

४ मा ३ ४४१

५ मा ३ ४४२—३

६ मा० १ १४५५—१ १२५

७ मा २ २२५—२ २२५ १ २ ३ २३—४ मा० २ ३१६ (उ०)

८ मा २ २१७ ७—२ २१७

९ मा० २ २१८ १—२ २१८

१० मा० २ २१४—२ २१५ १—४

११ मा० ५ ३ १ (उ०)

१२ मा० २ ३ २१—२

१३ मा० २ ३ २० ८

के भी सम्मिलित हैं।^१ और जनकपुर में राम बिबाह व अवसर पर गीतम के शाय को अपने लिए परम हितकर मानकर अपने हजार नेपा में राम-धर्म का सुन्दर साम ठठा रह है।^२ जनकपुर में उनके राम-धर्म के इस सीमाय पर सभी देवताओं को ईश्वरी भी हुई थी और उन्होंने एक स्वर से यह स्वीकार किया था कि आज इन्द्र के समान भाम्यवान् हमरा कोई नहीं है।^३ संका में राम रावण युद्ध के समय पदत राम के पाम अपना दिव्य अनुपम एवं तेजस्व रूप भेजकर^४ इन्द्र ने अपनी राम भक्ति का सुन्दरतम परिचय प्रदान किया है। इनका ही नहीं वहीं पर रावण-वच के पश्चात् भववान् से आज्ञा लेकर उनके आदेशानुसार^५ उन्होंने अमृत की वृष्टि करके बाहर माधुसो को जिलाकर भी अपनी प्रवाह भक्ति प्रवर्धित की है।^६ रावण के निधनोपरान्त राम की स्तुति करते हुए इन्द्र ने तो स्पष्ट शब्दों में त्रिगुण ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा समुग ब्रह्म राम के कोसमराज-स्वरूप के प्रति ही अपनी सर्वोच्च प्राप्ति बोधित की है। साथ ही उन्होंने अपने को भववान् राम का दास पतमाकर उनसे भक्ति की याचना करते हुए सीता-नवमय सहित अपने इन्द्र ने निवास करने की प्राचना की है।^७

यहाँ यह निवेदन करना अप्राप्तिय नहीं होगा कि तुपसी ने इन्द्र आदि देवताम का वैदिक रूप नहीं संकर धीराधिक रग ही लिया है। ब्रह्मपुराण में तो इन्द्र को अहस्या व साथ चारकर्म करने वाला कहा गया है।^८ यही कारण है कि उन्होंने इन्द्र को कामी लोभुष कुटिल स्वार्थी अविस्वासी काक के समान सभी और मलिन तथा न जाने और क्या-क्या कहा है। पर ऋग्वेद की अधिकार श्रुतार्थ इन्द्र की महिमा से मुक्तित हैं।^९ मेरी समझ में तुपसी भी इन्द्र के वैदिक रूप से अपरिचित नहीं थे। कदाचित् उनके उही रूप को स्मरण करते ही उन्होंने लिखा है—

राम भजन सीता संहित सोहत परल निकेत ।

जिनि मातव बस अमरपुर तबी जयंत तमेत ॥^{१०}

१ मा० ११११७ (पू०) २२२०४

२ मा० १११७९

३ मा० १११७७

४ मा १८२२३

५ मा १११४१२

६ मा १११४५

७ मा ११११११७

८ ब्रह्म पुराण अ० ८७ श्लो० ४३ ४४

९ ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त ४ गन्ध ४६ सूक्त ४ मन्त्र ११० सूक्त ३ मन्त्र ११० इत्यादि ।

१० मा० २१४१

“मरदाज”

राम के चरणों के महान् प्रेमी महर्षि मरदाज प्रयाग-निवासी थे। वे वपस्वी मिथुहीत चित्त त्रितेजस्विय दयानिबाम एवं परमार्थ-यय में परम प्रवीण थे।^१ यही कारण है कि लीकराज प्रयाग में मकर स्नान के लिए जाये हुए परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि के चरण पकड़ कर उन्होंने अपने अतिपावन एवं परम गम्य आश्रम पर उन्हें रख लिया और उससे राम के यथार्थ स्वस्व की पूरी-पूरी जानकारी प्राप्त कर ली।^२ याज्ञवल्क्य मुनि ने उन्हें राम के यथार्थ स्वस्व से अवगत कराने के लिए “उमा सभु संवाच” प्रारम्भ करने के पूर्व ही मुसकुराते हुए कहा था—

(जाप्यलिल बोले मुमुकाई।) तुम्हहि विहित रुपति प्रसुताई ॥

राम भवत तुम्ह मन कम बानी। कसुराई तुम्हारि में जानी ॥

बाइह तुने राम गुन पूजा। बीहिह प्रस मनहुँ कति पूजा ॥^३

अपने आश्रम पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम का बनवासी रूप में दर्शन कर मरदाज मुनि को जिस अनिवचनीय आनन्द का अनुभव हुआ था उसकी कोई सीमा नहीं थी। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानों ब्रह्मानन्द की राशि ही प्राप्त हो गयी हो।^४ बिभाठा ने आज सीता-भक्तमग्न-सहित भगवान् राम का कुछ दर्शन प्रदान कर उनके सम्पूर्ण पुष्पों के फस को भाँकर उनकी आँखों के सामने प्रत्यक्ष कर दिया था।^५ राम का सावर सप्रेम पूजन एवं आतिथ्य-सत्कार सम्पन्न करके^६ उनके साक्षात्कार से अपने अन्तःकरण में निरन्तर विद्यमान समस्त भुम साधनों की सफलता से आह्लाषित होकर उन्होंने भगवान् से निवेदन किया था—

मातु सुफल तनु तीरथ त्यागु। मातु सुफल जग जोग बिरागु ॥

सफल सफल भुम साधन साकु। राम तुम्हहि अबलोकल जगु ॥^७

उनकी दृष्टि में भगवान् के दर्शन को छोड़कर काम की सीमा और सुख की सीमा बूझी कुछ भी नहीं है। भगवान् के दर्शन से वे पूर्णकाम हो गये अर्थात् उनकी मारी बाछाई पूरी हो गयी।^८ इसीलिए उन्होंने भगवान् से उनके चरण-कमलों में सहज स्नेह अर्थात् अहंशुकी भक्ति का बरबाद माँगा^९ क्योंकि मरदाज मुनि के हृदय का तो यह अविकल

१ मा० १४४-१२

२ मा० १४४ १ १४५४ १४६१, १४७८ १४७

३ मा० १४७ २-४

४ मा० २१०१७

५ मा २१ १

६ मा० २१०७.१४

७ मा० २१ ७५९

८ मा० २१०७७

९ मा० २१२७७

मित्रबाण था कि जब तक कर्म बचन और मम से छत्र छोड़कर मनुष्य मनवान् का भक्त नहीं हो जाता तब तक करोड़ों उपाय करने पर भी उस स्वप्न म भी गुन नहीं मिलता ।^१

“वसिष्ठ”

या तो महर्षि वसिष्ठ राम के गुरु^२ एवं कुम्भारूपा^३ हैं पर व भी हृदय से उनके भक्त हैं । वस्तुतः उन्होंने वैद पुराण एवं स्मृति-निर्दिष्ट पुण्योत्ति की कर्म की श्रमबन्ध में पड़ना के आदेश से इसी सोम से स्वीकार किया था कि आगे जाकर राजात् ब्रह्म परमात्मा मनुष्य बन बारण करके इस कुम्भ में राजा के रूप में अवतीर्ण होंगे और जिनके लिए माग पत्र पत्र और दात किये जाते हैं उसे व इसी पुण्योत्ति की श्रम में प्राप्त कर लेंगे ।^४ उन्होंने राम आदि का नामकरण गत्कार करते समय राजा दत्तत्रय से स्पर्श ही कह दिया था कि तुम्हारे पुत्र वैद के उत्पन्न वर्णात् भववान् हैं ।^५ महर्षि वसिष्ठ की इच्छा व नकार में जिनके प्रकार के धर्म बतलाये गये हैं और जिनके प्रकार की विचारों करने की बात कही गयी है उन सब का एकमात्र फल भगवत्परमात्मानुराग ही है ।^६ उन्होंने अपना पूरी अन्तिम मित्रात्म निश्चित कर लिया है कि—

“सोई सर्वस्य साथ सोइ पंडित । सोइ पुन गृह बिग्यान अग्रजित ॥

बख्ख सकल लक्षण कुल सोई ॥ जाई पद सरोज रति होई ॥”^७

और इसीलिए तो वे भगवान राम से जगम गमाम्तर के लिए उनके चरम-कर्मों में प्रेम एवं भक्ति की ही माचना करते हैं ।^८

“विश्वामित्र”

आत्म्यात्म्या में ही भगवान राम के मनुष्य पराक्रम एवं ऐश्वर्य की उद्घाटित कर समस्त सत्ता के समक्ष उनकी वीर्य प्रकाशित करने का ध्येय उनके गुरु महर्षि विश्वामित्र

१ मा २१०३

२ मा० २६२ ७४५१२

३ मा० ७८६ (१०)

४ मा० ७४५ ६-७ ४७

५ मा० ११६८१

६ मा ७४६१४—

अथ उप निषम जोग निज चर्मा । धृति सम्मन्त्र नाता सुत्र कारी ॥

व्यास दया दम सीरज भञ्जन । जाई लमि बरमे कहत धृति सञ्जन ॥

आमम निषम पुराण अनेका । पड़े सुने कर फल प्रभु एका ॥

उब पद पंक्त प्रीति निरन्तर । सब साधन कर यह फल सुखर ॥

७ मा० ७४६७—८

८ माय एक बार मायने राम कृपा करि वेह ॥

अगम अगम प्रभु पद कमल कमलु बटि जनि पैह ॥ मा० ७४६

हो ही है ।^१ वसिष्ठ की ही तरह विश्वामित्र भी राम के मुख होकर भी हृदय से उनके भक्त हैं । जब उनके आश्रम में मारीच भुबाहु आदि राजसों के उपद्रव के कारण याज्ञिक-अनुष्ठान में व्यवधान उपस्थित होने लगा ।^२ तब इसी बहाने रघुकुल में अवतीर्ण भगवान राम के दीक्षार्यों के दान का सोम और आतासहित उन्हें अपने साथ सोने के बिचार से वे भीष्ट ही अयोध्याधिपति राजा दशरथ के दरबार में जा पहुँचे । मार्ग में जाते समय वे बहुत प्रकार के सुन्दर मनोरम कर रहे थे और ज्ञान वैराग्य एवं सब गुणों के धाम प्रभु को नेत्र भरकर देखने की कल्पना से परगढ़ हो जाते थे ।^३ राज दरबार में पहुँचने पर जब राजा दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर झल दिया तब राम को देखकर वे अपनी देह की मुनि मूल गए । वे राम के मुख की मोभा देखते ही ऐसे मान हो गए, मानो चकोर पुष्प चक्रमा को देखकर झुमा गया हो ।^४ जिस समय जनकपुर की सभा में अनुप भंग होने पर विश्वविजयी असाधारण घोड़ा परशुराम राम के प्रभाव एवं परब्रह्मत्व से अपरिचित होने के कारण उनके अनुज सदमण से अनावश्यक प्रलाप कर रहे थे उस समय महर्षि विश्वामित्र ने हृदय में हसकर जो विचार व्यक्त किया था^५ उससे भी स्पष्ट है कि राम के परब्रह्मत्व से वे पूर्वतः अवगत थे । महर्षि विश्वामित्र का राम में इतना स्नेह था कि वे राम विवाह के पश्चात् अयोध्या से जमे जाने की इच्छा रखते हुए भी उनके स्नेह एवं विनय से रुक जाते जाते थे ।^६ अयोध्या से अपने आश्रम को बिदा होत समय वे मन-ही-मन राजा दशरथ की भक्ति चारों भाइयों के विवाह और सब के उत्साह एवं आनन्द की तो सराहना कर ही रहे थे पर सर्व प्रथम सराहना वे राम के स्व की ही कर रहे थे ।^७ इन सारी बातों से यह सुस्पष्ट है कि महर्षि विश्वामित्र भगवान राम के महान भक्त थे ।

अहम्या''

रामचरितमानस में भगवान की कृपा साम्य भक्ति को प्राप्त करने वालों में गौतम ऋषि की पत्नी अहम्या का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है ।^८ अपने पातिव्रत्य से च्युत होने के कारण पति के अभिशाप बड़ा बड़ा प्रस्तर रूप में परिणत हो गयी थी । तुलसी ने

१ मा० १२०१—८ १२११ (उ०) १२४२—९ १२६२७ (पू०)

२ मा० १२ १२४

३ मा १२ १३१२ १

४ मा० १२ ७२१

५ मा० १२७२—

‘गाधि मुनू कह हृदय होसि मुनिहि हरि वरद भूष ।
अथमय बाँड न उजमय अकहुँ न भूष अकहुँ ॥’

६ मा० १११० १

७ मा १३१

८ मा० १२११ १

‘धीरकु मन कीम्हा प्रभु कहूँ नीम्हा रघुपति कपा भगति पाई ।

अत्यंत संक्षिप्त में उगकी कथा प्रस्तुत की है। महर्षि विश्वामित्र के साथ मनुष्य-यज्ञ को देने के लिए जनकपुर आते समय प्रभु के पूछने पर परस्पर बनी हुई गीमगारी का मारी कथा सुनाते हुए महर्षि ने भगवान् से उसको कृपा करके अरमा चरण कमल रत्न प्रदान कर उगकी आकांक्षा की पूर्ति का अनुरोध किया।^१ भगवान् के पवित्र एवं शोक का भाग करने वाले चरणों के स्पर्श होते ही प्रभु विह्वल होकर तपोमुक्त महस्या प्रगट हो गयी। भक्त को मुग देने वाले भगवान् राम का दर्शन कर महस्या करबद्ध उनके समक्ष गड़ी रही। मानसातिरेक से उगका शरीर गुमकित हो उठा और उसकी बाणी अकण्ठ हो गयी। यह अत्यंत बड़ भागिनी महस्या भगवान् में चरणों से लिपट गयी और उसकी दोनों आँगों से प्रेमानन्द की अध्रूपादाएँ प्रवाहित हो उठीं।^२ फिर पर्व धारण कर प्रभु की स्तुति कर उनके चरणों में अविचल भक्ति की याचना करने वह सानंद अपने पतिमोक की बनी गयी।^३

वाल्मीकि

दिकामवर्षी महर्षि वाल्मीकि^४ भगवान् राम के परम भक्त हैं। अपने आश्रम में इस प्राण-त्रिय दत्तविधि को पाकर वे कृताप्त हो जाते हैं^५ और भगवान् की संयममूर्ति को करने नेत्रों से बेझकर उनके मनमें अपार आनंद होता है।^६ वे भगवान् के मवाच स्वल्प से पूर्णतः परिचित हैं और भगवान् के द्वारा अपने निवास के उपयुक्त स्थान पूछे जाने पर^७ वे सीता-मन्मथ सहित उनके यथार्थ एवं तत्कालिन स्वल्प का सुस्वरतम स्पष्टीकरण करते हुए उन्हें सर्वत्र व्यापक बोधित करते हैं।^८ साथ ही सीता-मन्मथ सहित उनके निवास के उपयुक्त शीतल स्थान बतलाते हैं।^९ पर तत्कालीन आवश्यकता एवं सुविधा पर ध्यान रहे हुए वे बिचकूट पर्वत पर उन्हें निवास करने का परामर्श देते हैं।^{१०}

महर्षि वाल्मीकि के संबंध में यह प्रसिद्ध है कि वे पहले दत्तु के और भगवान् राम का उलटा नाम जब करके कुछ ही गड़ी हुए प्रयुक्त ब्रह्म के समान पूज्य भी बन गए।^{११} इस तरह भगवान् नाम आपकों में उनका अग्रगण्य स्थान है।

१ मा० १२१०६—१२१०

२ मा० १२१११—४

३ मा० १२११५—१९

४ मा० २१२५७

५ मा० २१२५२—३

६ मा० २१२५४

७ मा० २१२५१—६

८ मा० २१२५६—२१२८

९ मा० २१२७३—२१३१

१० मा० २१३२३

११ मा० ११६×१— 'जान जाहि कवि नाम प्रतापू। भयत सुख करि उलटा जानू ॥

मा २१६४८— उलटा नामु जपत जय जाना। वाल्मीकि भए ब्रह्म समाना ॥

‘अग्नि’

सीता-सकल-सहित भगवान् राम ने जब महर्षि अग्नि के आश्रम में पवार्षण किया तो उनका आपमन सुनते ही महाभुक्ति हुयित हो गये ।^१ उनका शरीर पुनर्कृत हो गया और वे भगवान् की ओर झुक पड़े । बध्बध् करत हुए भगवान् को उठाकर उन्होंने हृदय से मंगा लिया और प्रेमाभुओं के जल से दोनों माइयों को गह्ला दिया । भगवान् के अनुपम सीमर्य का साक्षात्कार कर अग्नि मुनि की अग्नि जुड़ा परी । भगवान् का पूजन एवं आतिथ्य उत्कार सम्पन्न कर परम प्रवीण मुनिवर उनकी नस्तुति करने लगे ।^२

महर्षि अग्नि ने अपनी स्तुति में भगवान् राम की भक्तवत्सलता कपामुता आदि का सविस्तार अंकन करते हुए निमस्तर होकर उनकी भक्ति करके सशर-भावर से उद्धार पाने का सद्बुद्धि प्रदान किया है ।^३ इस महाभोर सशर-सागर को पार करने का मयार्थ कोई दूसरा साधन है भी नहीं । यही कारण है कि मर्यादा पूर्योत्तम भगवान् राम के समक्ष बिनबाधित होकर उनकी स्तुति करने के पश्चात् अग्नि के भक्त हृदय ने भगवान् से उनके चरम-कर्मों में भक्ति का ही बरवान् माँगा है ।^४

‘शरर्मण’

शरर्मण मुनि के आश्रम में जिस समय भगवान् राम बनबासी बेश में अपने अनुज लक्ष्मण एवं पत्नी सीता समेत पहुँचे थे * उस समय—

देखि राम मुक्त पकज मुनिवर लोचन भूय ।

तावर पाल करत अति भयम जन्म शरर्मण ॥^५

मुनि ने भगवान् से कहा था कि वे ब्रह्मलोक को जा रहे थे । इसी बीच इन्हें भगवान् राम के बन में आने का संवाद मिला । तबसे वे ब्रह्मलोक की यात्रा स्थगित कर अहर्निश उनके कुमायमन की प्रतीक्षा कर रहे थे । पर आज प्रभु के दर्शन कर उनकी छाती चीतल हो गयी है ।^६ महर्षि शरर्मण को अपनी दीनता एवं भगवान् की भक्तवत्सलता पर अर्चक विश्वास था । तभी तो वे कहते हैं—

मात्र सकल साधन में हीना । कीमती कपा आनि जन हीना ॥^७

१ मा० ३३४

२ मा० ३३५—३३

३ मा० ३४१—१२

४ मा० ३४

५ मा ३७८

६ मा ३७

७ मा० ३८२—३

८ मा० ३८४

अपने आश्रम में भगवान् ने साग्निक्य से उनकी भक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जातो है और उन्होंने योग जल जप तप व्रत आदि जो कुछ किया था उस प्रभु को समर्पण करके ब्रह्मे में वे भक्ति का ही वरदान ले लेते हैं^१। ससार की मारो आतुरियों का परित्याग कर वे एक मात्र भक्ति में ही लीन हो जाते हैं।^२ यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत की आसक्ति को भी नहीं सह सकने के कारण वे उसे भी योगाग्नि से भस्म करके रामरूपा में स्वर्ग लगे जाते हैं।^३ शरम्य त्रैलोक्य में भगवान् के साथ ही निवास करते हुए उनके शीत सौन्दर्य का साक्षात्कार करना चाहते थे। इसीलिए भगवान् में लीन नहीं होकर उन्होंने सगुण रूप की भेद भक्ति को ही स्वीकार किया है।^४

‘सुतीक्ष्ण

सुतीक्ष्ण श्रुति महति अयस्य ने शिष्य थे। वे मन बचन एवं कर्म से राम क ही अनन्य भक्त थे। इस रामभक्त को स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं था।^५ सुतीक्ष्ण की बीनता मन्त्रता एवं भगवान् राम के चरणों में अनन्यता तथा उनकी प्रतीक्षा में निरुत्तमता और उनके मिशन की सम्भाषना से हृदय का जैसा अकन तुलसी ने किया है वह सर्वथा अनुपम एवं अद्वितीय है।^६ राम के जाने का समाचार पाते ही वे प्रेमात्म्य में मग्न हो जाते हैं। राम प्रेम विह्वल इस महान् भक्त की भक्ति की पराकाष्ठा विस्मयित पक्षियों में दृश्य है—

निर्मल प्रेम भगवन् मुनि ध्यानी । कहि न जाइ सो वरा भवानी ॥
बिसि अब बिबिसि पब नहि सुगन् । को मैं जलेउ कहाँ नहि बुझा ॥
कबहुँक किरि पाछे पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करइ गुनगाई ॥^७

वस्तुतः सुतीक्ष्ण की भक्ति के अन्तर्गत ज्ञान एवं प्रेम की एकाकार परिपक्वि परिसिद्धि होती है। निर्मल प्रेम में मग्न इस जानी मुनि की स्थिति अनिर्वचनीय है। भगवान् के प्रति अपनी प्रगाढ़ प्रेमाभक्ति के कारण उन्हें बिसा-बिबिसा एवं मार्ग जाहि कुछ भी नहीं दृष्टिबोधर हो रहा है। मैं कौन हूँ कहाँ जा रहा हूँ, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं है। वे कभी पीछे झूमकर फिर आगे चलने लगते हैं और कभी भगवान् का पुष्पागम करते-करते नृत्य करने लगते हैं। उनके इस प्रेमाधिक्य एवं भक्ति की प्रेमोन्मत्तता तथा का अवसोकन कर भगवान्

१ मा० ३५ ७ ३५

२ मा० ३५ ० (उ०)—“बड़े हृदय धाड़ि सब सना ।

३ मा ३६ १

४ मा ३६ २

५ मा ३६ १-२

६ मा ३६ ३-६

७ मा ३६ १०-१२

उनके हृदय में ही प्रकट हो जाते हैं।^१ हृदय में भगवान् का दर्शन पाकर वे पुष्किल हो मार्ग में ही लज्जित होकर बैठ जाते हैं। अपने लज्जित जासन पर आसीन होकर वे भगवान् राम के ध्यान वर्णित सुख की समाधि में इतने निमग्न हो जाते हैं कि निकट आकर माझात भगवान् के द्वारा बहुत प्रकार से जगाये जाने पर भी नहीं जागते। अतः विवश होकर उन्हें जाग्रत करने के लिए उनके हृदय में भगवान् राम की अपना 'मूप रूप' दिखाकर 'बतुमु ब रूप' दिखावाना पड़ा। अपने दृष्ट-स्वरूप के अन्तर्धान होते ही सुतीक्ष्ण की मणि प्रपन्न फणी की सी व्याकुलता उनकी रामभक्ति की अनन्यता सूचित करती है।^२ यथार्थतः वे भगवान् के बतुमु ब रूप के दृष्टी नहीं थे बल्कि इस रूप की अपेक्षा दिगुज दाखरबी राजा राम के अनन्तार रूप में ही उनकी विविध आसक्ति थी और वे इसी रूप के अनन्य उपासक थे। यही की पक्ति से भी यह स्पष्ट ही है कि वे बतुमु ब रूप के दिखाये जाने से नहीं बल्कि मूपरूप के दिखाये जाने से व्याकुल हैं। वस्तुतः अपने गुरु कवस्त्य^३ की तरह सुतीक्ष्ण भी बह्म के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों से सुपरिचित होने के बावजूब सगुण स्वरूप से ही अत्यधिक प्रेम करते हैं।^४ यही कारण है कि राम के निर्गुण एवं सगुण दोनों रूपों की स्तुति^५ कर अपने अत्यन्तिक प्रेम को सगुण रूप तक ही सीमित करते हुए वे भगवान् से बरवान माँगते हैं कि—

अगुण जानकी सहित प्रमु काय बाज धरि राम ।

मम हिय गगन हनु इब बबहु सदा निहकाय ॥^६

और सुतीक्ष्ण के इस बरवान की याचना पर रमानिवास भगवान् राम को भी 'एवमस्तु' करना पड़ा है।^७

भगवान् राम के द्वारा मूप रूप दिखाकर हृदय में बतुमु ब रूप प्रकट किये जाने पर व्याकुल होकर जैसे ही सुतीक्ष्ण बने जैसे ही उन्होंने अपने समस्त शीटा-लक्ष्मण सहित मुलभाम राम को उपस्थित देखा। प्रेम मग्न भक्त प्रवर सुतीक्ष्ण आत्म-सुधि छोड़कर उनके चरणों पर गिर पड़े। भगवान् राम ने अपनी विज्ञात भुजाओं से छठाकर उन्हें प्रेमपूर्वक हृदय से लगा लिया।^८ तत्पश्चात् सुतीक्ष्ण ने बार बारण कर बार बार भगवान् राम के चरणों का स्पर्श किया और अपने आधम में जाकर अनेक प्रकार से उनकी पूजा की।^९ भगवान् की धर्मित महिमा का अवलोकन कर सुतीक्ष्ण में एक महान् भक्त की अर्थात् के अनुकूल बीज धाज उदित

१ मा १२ १४

२ मा ११ १२-१३

३ मा १११ १२-१३

४ मा १११ १७ २१

५ मा० १११ ११-१२ — 'निर्गुण सगुण विषम सम रूप । जान धिरा गोठीतमनूप ॥
अथम मखिल मन बधम पार' । मोमि राम भजन महि नार ॥

६ मा १११

७ मा० ११२ १ (पू) — 'एवमस्तु करि रमा निवासा ।'

८ मा० ११ २०-२२

९ मा० ११०

हो गया और उनके समय वे अपने की सूर्य के सामने पुमनू की तरह बड़ा हीन अनुभव करने लगे। उन्होंने भगवान् के सौम्य एवं विरह का प्रभावोत्पादक वर्णन करते हुए ऐसी दीनतापुन स्तुति की है कि प्रत्येक कोणार्द्ध है। अशेष चरण में एक बार भगवत्कारणक “नौमि” और दूसरी बार रक्षात्मक “पातु” शब्द की झड़ी लग गयी है।^१ वे भगवान् के अग्रिमित सौम्य के समस्त मत्तमस्तक हैं और उनकी विरहावली की शम्भी पूर्ण प्रस्तुत करने हुए उद्यत उनसे अपनी रक्षा के प्रार्थी हैं। परम प्रसन्न होकर भगवान् राम जब उनसे वर माँगने का आग्रह करते हैं तो वे शर्मा की मुखा देते शर्मा भगवान् के ऊपर ही वर देने की बात छोड़ देते हैं और जब भगवान् उन्हें प्रकाश भक्ति, ईश्वर्य विज्ञान समस्त पुण्य एवं ज्ञान के निधान होने का वरदान दे देते हैं तब वे स्वयं सीता-नरमण-सहित मनुष्य शायदारी उनके राम रूप को अपने हृदय में सर्वत्र निवास होना का वरदान माँगते हैं।^२ बल्लुत सेवक मुतीरथ तथा एकमात्र भगवान् राम को अपना नेम्य समझते थे और इन सेव्य सेवक माव के समितान को वे भूमकर भी छोड़ना नहीं चाहते थे।^३

अवस्थ

भक्त बिरोमणि मुतीरथ के मुख महर्षि अवस्थ एक महान् उचस्वी राष्ट्रोन्मायक एवं महोपदेशक ही नहीं थे बल्कि वे एक महान् राम भक्त भी थे। वे सीता-नरमण-सहित भगवान् राम का दिकाराधन कर रहे रहते थे।^४ जब मुतीरथ ने उनके आसन पर जनदा-वार भगवान् राम के पचारने का उन्हें मृग संवाद दिया तो वे सीधे ही भगवान् की ओर दौड़ पड़े और प्रेमाश्रित्य के कारण उनकी आँखों में आश्रित्य के आँसू छलछला आये।^५ भगवान् की बहुत प्रकार से पूजा करके उन्हें वह स्पष्ट अनुभूति हुई कि आज उनके समान नाम्मवान् दुसरा कोई नहीं है।^६

यों तो भगवान् राम सामान्य मनुष्य की तरह सभी क्षणियों से प्रेम करते हैं^७ पर सर्वत्र अवस्थ है। उन्हें कुछ “पूराव नहीं था। उनके आश्रित्य के कारणों से अवस्थ अवस्थ थे। इसीसे उन्होंने उनसे समझाकर कुछ नहीं कहा।^८ पर फिर भी उन्होंने अवस्थ से भी “मनुष्य की नाई यह प्रश्न पूछ ही दिया कि—

अब तो मन्त्र वेद प्रभु मोही। केहि प्रकार मारी मृनि मोही ॥^९

१ मा० ११११-१४

२ मा० १११२३-१११

३ मा० १११२१

४ मा० ११२५

५ मा० ११२६-८

६ मा० ११२१२

७ मा० २१०८१ (अ०) ११२५३

८ मा० ११११-२

९ मा० ११३३

महर्षि जगत्स्य मे भी इसके उत्तर में भगवान् को अथवा उपासक विद्या^१ और अतः अपने हृदय-मन्दिर में सीता-सदमय-सहित उनके भिवास का ही नहीं प्रसूत उनकी प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य सरसं एव उनके चरण-जपनों में अटूट प्रेम का भी वर्दान भाग दिया ।^२

ऋषि प्रवर जगत्स्य को निर्गुण ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान है । वे इसका प्रतिपादन भी करते हैं पर उनके अन्तःकरण में सगुण ब्रह्म के प्रति सम्यं भक्त प्रेम तरंगित होता है । निर्गुण के ज्ञाता होते हुए भी सगुण से ही प्रेम करना उनके जीवन का लक्ष्य है । इसीलिए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है—

“अथवि ब्रह्म अखण्ड अनन्त । अनुभव गम्य भवहि बेहि संता ॥

अस तव कथं ब्रह्मलोक जानत । किरि किरि सगुण ब्रह्मरति मानत ॥”^३

ब्रह्म के सगुण-स्वरूप राम के ऊपर जगत्स्य की ही नहीं बल्कि मानस के प्रायः सभी भक्तों की ऐसी ही अनुरक्ति है ।

‘समकादि’

सतत नाम ब्रह्मचारी ज्ञानमूर्ति परम सपत्नी समक सनन्दन सनत्कुमार और समाप्त नामक ब्रह्मा के मानस पुत्रों को समकादि ऋषि कहा जाता है । इनकी अवस्था सर्वत्र पाँच वर्ष के शिशु की सी रहती है । भक्ति के तो ये साक्षात् प्राण ही हैं । इनका चित्त भगवान् के चरणों की ओढ़कर कभी भी अलग नहीं होता । ये अब भी निरन्तर भवबद्धमय में ही निरत हैं ।^४

भगवान् राम के चरणों में समकादि की ऐसी प्रगाढ़ भक्ति है कि उनके दर्शन के लिए वे प्रतिदिन अयोध्या आते हैं ।^५ यथावत् इनके एक ही व्यसन है कि जहाँ कहीं भी भगवान् राम के चरण की कथा होती है वहाँ जाकर वे उसे अवश्य सुनते हैं ।^६ मुनिस्वर जगत्स्य

१ मुनि मुमुक्षुने मुनि प्रभु वाली । पूछेहु नाम मोहि का वाली ॥

१००	१०००	१००००	१०००००
१०००	१००००	१०००००	१००००००
१००००	१०००००	१००००००	१०००००००
१०००००	१००००००	१०००००००	१००००००००

ते मुझैं सकल लोकपति साई । पूछेहु मोहि भगुन की माई ॥—मा० ३१३४—२

२ मा० ३१३१—११

३ मा० ३१३१२—१३

४ विमलपत्रिका पृष्ठ ८६ पं० ४—

“सुक-समकादि मुकुट विचरत विज मयन करत अछ है ।”

५ मा० ७२७१—२ (पू)

६ मा० ७३२६

के मुख से राम की बहुल-गी कबाएँ भवब नर^१ राम राजवाजिने के बचनान् अपाग्या जाने पर^२ भयवान् राम के अनुमनीय सोम्यर्षे वा वचन कर ये आत्ममुषि गये हैं और निनिधेय बयनों से उन्हें एकटक देखते ही रह जाते हैं। उनकी इस प्रमत्तिगुण स्थिति वा भयमोहन कर साक्षात् भगवान् राम का भी शरीर पुनर्जित हो गया और उनकी आँखों में प्रेम की लक्ष्म पारलै प्रकाशित हो पड़ी।^३ भगवान् राम की स्तुति करते हुए उनके मगुन निगुन स्वस्व का सुन्दरतम स्पष्टीकरण कर समकाहि श्रुतिवा ने उनमें कामादि का दूर कर अपने हृदय में निवास करने की प्रार्थना की है।^४ साथ ही उन्होंने सर्वान्वर्षीय राम में "अनपादनी" प्रेम भवति की ही वाचना की है।^५ भक्ति की वाचना एवं भयवान् की पुन-पुन स्तुति करके समकाहि सामन्त बहुपोक को बतते गये।^६ पर जब महर्षि नारद भयवान् राम के बात अयोध्या आकर उनके चरित्र देखकर बहुलोचन म आकर उनका वचन करते हैं तब उनकी प्रमूढ प्रशंसा करते हुए जीवन्मुक्त एवं बहुलीन समकाहि मुनि भी ध्याम एवं समाधि के सर्वोत्तम मुक्त की सिमाजति देकर भयवान् का गुणानुवाद व्यवस करते लयते हैं।^७ अतः निर्विवाद कर से समकाहि श्रुति भगवत्चरित्र के सर्वाधिक प्रेमी हैं।

अनक'

परम योगी एवं बहुलजानी विविताधिप जनक भी भगवान् राम के महान् भक्त थे। उनका हृदय राम के चरित्रों के प्रति प्रच्छन्न रूप से प्रगाढ़ प्रेम परिपूर्ण था। तुलसी ने इसीलिए परिजनों सहित उनकी बहना की है^८ और यह भी लक्ष्य दिया है कि उन्होंने अपनी मूढ़ राममक्ति को बोध और भोग कपी विषये में दिया रखा था जो राम को देखते ही प्रकट हो गयी।^९ जब महर्षि विश्वामित्र ने राम-मन्त्रम के साथ उनकी पुरी में पदार्पण किया तब समय सक्त महर्षि एवं ब्राह्मण मण्डली के प्रति जो उनका व्यवहार हुआ वह एक महान् भक्त के आचरण के ही अनुकूल था।^{१०} तब समय भयवान् की मनोहर एवं मधुर मूर्ति का दर्शन करते ही विवेह जनक, सचमुच ही विवेह हो गये।^{११} भयवान् के दर्शन में अत्यन्त

१ मा० ७३२ ७-८

२ मा ७३२ ८ (पु)

३ मा० ७३३ २-३

४ मा० ७३४ १-८

५ मा ७३४

६ मा० ७३५ १-७३५

७ मा० ७४२, ४-७४२ (प०)

८ मा० ११७१

९ मा० ११७२

१० मा० १११४ ८-१११४ २

११ मा १२१५ ८

प्रेममग्न होकर और उसे ही सर्वव्यापक मानकर उनके मन में बड़ा कुछ बरबस परिवर्तन कर दिया ।^१ उन्हें राम और सत्वजन दोनों आनन्द को भी आनन्द देने वाले प्रतीत हुए^२ और उनमें उन्होंने बड़ा और जीव की तरह स्वाभाविक स्नेह का साक्षात्कार किया ।^३ उनका चित्त ऐसा बिभल हो गया कि वे पुन-पुनः भगवान् का दर्शन करने लगे । उनका शरीर मुग्ध हो गया और हृदय में अत्यधिक उत्साह छा गया ।^४ इस तरह वे निर्मुक्त ब्रह्म की उपासना से उदासीन होकर मयूख ब्रह्म की उपासना की ओर उन्मुख हो गए । निमुण ब्रह्म के विराट महत्त्व का चिन्तन करने वाले राजा जनक ने उनके समुक्त रूप पर अपने आप को सर्वतोभावेन समर्पित कर दिया ।

विवाह के बाद अपने आमाता परब्रह्म राम से बिदा होते समय उन्होंने जो प्रेममयी बातें की हैं उनमें उनकी प्रवाह भक्ति का प्रवाह ही पूरा है ।^५ उनकी दृष्टि में भगवान् ने उन्हें सब तरह से बड़ा बना दिया और अपना सेवक समझकर अपना लिया ।^६ अतः वे बारम्बार भगवान् से यही करबद्ध याचना करते हैं कि उनका मन भगवन्परियों को स्वप्न में भी न भूले ।^७

अयोध्या के बटना-वक से अवगत होते ही राजा जनक अपने नगर की सुरक्षा का प्रबन्ध करके उत्काम चित्रकूट के लिए प्रस्थान करते हैं । भक्ति के मार्ग में अपने राज कर्त्तव्य से वे व्युत्त नहीं होते । मार्ग में वे कहीं भी विराम नहीं करते ।^८ राम के दर्शन की माससा एवं उत्साह से उन्हें रास्ते की बकाबट एवं तकसीफ नहीं मासूम पड़ती । उनका मन चित्रकूट में राम और सीता के पास जसा गया है और मन के बिना उन के सुख-मुक्त की स्मृति नहीं हो रही है ।^९ भगवान् राम के सम्पर्क से राजा जनक चित्रकूट को भी महाकवि कालिदास की तरह परम पवित्र एवं बन्धनीय मानत है ।^{१०} अतः दूर से ही पर्वत के बर्धन हो जाने पर अपनी राम भक्ति एवं चित्रकूट की पवित्रता की याचना के कारण वे पर्वत को प्रणाम करके रथ त्यागकर पैदल ही चलने लगते हैं ।^{११}

१ मा १२११३

२ मा० १२१७२

३ मा १२१७४

४ मा १२१७३

५ मा १३४१३-१३४१

६ मा० १३४२१

७ मा० १३४२५

८ मा २२७२४-३

९ मा २२७३३-४

१० बर्धन पुंसां रमुपति पदिरंकि मेखलाम् ।

—मेखलूत (पूर्व मेख) श्लो० १२ ब्रह्मराजराज

११ मा० २२७३२ —

गिरवद बीज जनक पति बबहीं । करि प्रणामु रथ त्यागेज तबहीं ॥

महाराज दशरथ को संगार में अद्वितीय महानुरूप घोषित करत हुए उनका पुत्र को अवर्जनीय कहा है ।^१

राम के बिरह में शरीर त्याग कर दशरथ “मुरपाम” पड़े थे ।^२ भ्रमरान्ति करने वाले समुपापासक रामभक्त नहीं जाते हैं क्योंकि वे माछ नहीं मित ।^३ रामचन्द्र के पाषाण मुरपाम से राजा दशरथ सका में राम के नाम भाये थे और अपने पुत्र को तारत क्षेत्र में बेलकर तथा कैंकरी के बचन और वनवास के प्रमथ को स्मरण कर उनकी आँखें छजन हो आयी थीं और शरीर रोमांचित हो गया था ।^४ उस समय भयवान् ने उनके उसी पक्षे पुत्र विषयक प्रेम का अनुमान कर उन्हें हृदय दया दिया ।^५ जिससे उन्हें भयवान् के पदार्थ ऐश्वर्य का परिचय हो गया और बार-बार भयवान् को प्रणाम करके वे ह्वित होकर पुनः मुरपाम पड़े गये ।^६ यह प्रसंग भी महाराज दशरथ के महात्मा रामभक्त होने का ही सुचक है ।

‘कौसल्या’

अशोभाविपति महाराज दशरथ की राजकहिणी कौसल्या ने अपने पाठ स्वायम्भुव मनु संहित वचरुपा के शरीर में ही कठोर तपस्या के परिणामस्वरूप भयवान् राम का पुत्र रूप में माँगा था ।^७ पर उस समय वर-माचना में वे अपने पति से दो कदम और आगे बढ़ गयी थीं । उन्होंने यह भी माँगा था कि—

बे निज भयत नाथ तक अहंहीं । ओ सुख पावहि जो पति सहहीं ॥

सोइ सुख सोइ पति सोइ भयति सोइ निज चरण सनेहु ।

सोइ बिबेक सोइ रहनि प्रभु हृमहि कषा करि हेतु ॥^८

इस तरह वचरुपा के मन में उस समय जिसकी इच्छाएँ हो रही थीं उन सबों को भयवान् ने प्रदान कर दिया था । उन्होंने यह भी वरदान दे दिया था कि मेरे अनुग्रह से तुम्हारा

१ मा० १२०६८-२२६

२ मा० २१३३ (पु०)

३ मा० ११२६-७ — ताते जमा मोख लहि पावो । दशरथ भेद पवति मन लावो ॥

समुलोपासक मोख न सेहो । तिहु कहूँ नाम भयति निज देखो ॥

४ मा० ११२१-४ — देखि अक्सर दशरथ तहँ आए । तनय बिलोकि नयन बल छापे ॥

सुनि कुत वचन प्रीति अति पावो । नयन सलिल रोमाबनि ठाढ़ी ॥

५ मा० ११२३ — रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना । बिछड़ पितहि बीन्हैत हृद म्यामा ॥

६ मा० ११२८ — बार बार करि प्रभुहि प्रनामा । दशरथ हरपि गए मुरवामा ॥

७ मा० ११३० ३-४

८ मा० ११३० ८-११३०

मनोविक्रम विवेक नहीं मिलेगा।^१ जन की शस्या जगम में अवधीन होने पर भगवान् राम के प्रति उनकी भक्ति तबब विवेक से नियंत्रित रही। इसी विवेक से वह पर साक्षी भगवान् का जोरह वर्णकामीन दीप वियोग भी सहन किया।

दीनों पर दया करने नाम जब कीशस्या के हितकारी गुणसु भगवान् वतुभुज रूप में प्रकट हुए तो पूर्व वरदान के परिणामस्वरूप उन्हें भगवान् को पहचानने में दर नहीं लगी। वे जन जनुरागी^२ "भी कंता" की करबल स्तुति करने लगीं।^३ माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ देगकर भगवान् मुग्धुराये। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते थे। अतः उन्होंने पुत्र जगम क वरदान की सुन्दर बया कहकर माता को समझाया जिससे उन्हें भगवान् के प्रति पुत्र का वात्सल्य प्रेम हो जाय।^४ भगवान् के समझने पर माता की वह बुद्धि बल गयी और उनके पश्चात् उनकी प्रार्थना करने पर भगवान् बालक रूप ग्रहण करके जन्म करने लगे।^५ पर पुत्र के वारवस्य प्रमाधिय के कारण वे 'जयतपिता' के वास्तविक स्वरूप को बिस्मृत करके उन्हें सर्वत्र "सुत" ही नहीं समझती रहीं, इसीलिए भगवान् ने एक ही समय बालरूप में अपना हो काम करते दिखाकर कौलस्या को अपना जन्मुत और अलंक रूप भी दिखाया। भगवान् के एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्माण्ड देखने के साथ ही कीशस्या ने अगमित सूर्य जगदमा पर्वत त्रिविधा काल कर्म आदि के अतिरिक्त वे पदार्थ भी देखे जो कभी मुने भी न थे। वही उन्होंने भगवान् के समस्त भवभीत हाव जोड़े लड़ी जीव को नवाने वाली बलवती माया को और जीव को माया के बन्धन से मुक्त करने वाली भक्ति की देखा। कीशस्या ने इस घटना में अपने दृष्ट देव राम को पहचाना और उनकी भक्ति का रहस्य समझा। वस्तुतः यह भगवान् के नरवत् बालचरित्र से सर्वथा भिन्न विवेकादि संवधी सुखपूर्व नीला थी जिसमें पूर्व वरदान के अनुसार काम लेने का अधिकार केवल कीशस्या को ही था। यही कारण है कि भगवान् ने इस रहस्य को उन्हें दूसरों को बतलाने से रोक दिया था।^६ वस्तुतः भगवान् के आदेश^७ के कारण ही "मानस में अन्य माताओं की तरह महाराज कीशस्या भी उनके प्रति वात्सल्य प्रेम प्रदर्शित करती हुई पायी जाती हैं।^८ ऐसे स्वर्णों को लेकर कुछ मोर्षों को यह भ्रान्ति हो गयी है कि वहाँ उन्हें भगवान् के वास्तविक स्वरूप का बिस्मरण हो गया है और ऐसे महामुर्षों की दृष्टि में तो कीशस्या राम का भक्त भी नहीं हैं।^९

१ मा ११११२-३

२ मा० १११२३-८

३ मा० १११२११-१२

४ मा० ११२१३-१४

५ मा० १२०११-१२०२८

६ मा १११२१२

७ मा ११५१-११५३६ ७७७-८

८ मानस-वर्णन बीहृज्ज मान पृ० २८

कौशल्या का राम प्रेम विवेक से पूर्णतः अनुमानित है। वन-गमन के समय पर जब राम उनसे आज्ञा माँगते हैं तब धर्म और स्नेह दोनों में उनकी बुद्धि को धर दिया पर वन और स्नेह के संघर्ष में धर्म की ही विजय होती है। कौशल्या राम को वन-गमन के लिए प्रोत्साहित ही करती हैं। उनकी दृष्टि में उनका सगा पुत्र राम तथा सीतेना पुत्र भरत दोनों एक समान हैं। इसी तरह राम के मातृत्व पर के सबब में भी वे अपने में और कंदर्पी में कोई अंतर नहीं मानती। राम को पिता से राज भेजे का वचन देकर जो वन दे दिया इसकी उन्हें मेसमान भी भिन्ना नहीं है परन्तु राम के जिना भरत भूपति एवं प्रजा के भावी प्रबंध बनेत्र से वे विस्मित हैं।^१ भगवान के चरणों में राजा दमरुच के वन विषय "मलय प्रेम" की वे प्रभुत प्रशंसा करती हैं^२ और परमात्मा करती हुई राम के प्रति अपने स्नेह को झूठा बतसाती हैं।^३ राम को सुगपूर्वक वन-गमन का आदेश प्रदान कर बहुत तरह से विन्यास करती हुई अपने को परम अमागिनी जानकर वे उनके चरणों में गिर पड़ जाती हैं और उनके (कौशल्या के) हृदय में मयानक दुःसह संताप छा जाता है।^४ राम का वन-गमन उनकी आँखों के सामने धूमिल हुआ फिर भी उनके आगे वे प्राण शरीर में गहव विच्छेद नहीं कर सके इसके लिए वे शुष्य हैं।^५ इतना ही नहीं चितकूट के प्रसंग में जब अजय और मिथिला के रनिवास का सम्मिलन हुआ तब सीता की माता के समय कौशल्या जो कर्म की मति एवं विधाता से प्रपंच का विवेचन करती हैं वह अम्यात्मवाद से सर्वथा बोधिन हैं।^६ उपर्युक्त सारी बातें उन्हें एक महान् भक्त प्रमाणित करनी हैं।

‘सुमित्रा’

अकम्प्य सीते भगवान राम के अनन्य सेवक एवं भक्त की माता सुमित्रा की राम भक्ति की प्रगाढ़ता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उनकी सम्मति में इस संसार में बही युवती पञ्चवती कहलाने की अधिकारिणी है जिसका पुत्र रामभक्त हो “राम विमुख सुत” से सदैव हित की हाजि होती है और ऐसे पुत्र के प्रसन्न की अपेक्षा बन्ध्या रहना ही अच्छा है।^१ राम-राज्याभिषेक के अवसर पर सुमित्रा की किमानीमता दर्शनीय है। वे मन्त्रियों के बहुत प्रकार के आत्यंत सुन्दर और मनोहर जोकों पुरती हैं।^२ जिस समय

१ मा २१११—२११२

२ जिए मरे भक्त भूपति जाना। मोर हृदय सग कुमिस समाना ॥

—मा० २१११ ८

३ यह विचारि रहि करत हठ भूठ सनेहु बड़ाइ।

—मा० २११ (पू०)

४ मा २१७४ १७

५ मा० २१११ ५—१

६ मा २२८२ ३—७

७ मा० २७१.१—१

८ मा० २८३—“जोको बाध सुमित्रा पूरी। मन्त्रिमन्त्रि विविध भाँति मति करी ॥”

भगवान राम के साथ बन जाने की आज्ञा लेने के लिए सदमण उनके समक्ष उपस्थित होते हैं। उस समय अपने परम प्रिय पुत्र के प्रति उन्होंने जो शिष्टापूर्ण एवं सारगर्भित सद्गार व्यक्त किया है उसके अध्ययन में उनकी रामभक्ति की अनन्यता का और भी स्पष्टीकरण हो जाता है। आदिप्रतिपादनी^१ की मुनिजा^२ के स्वर में स्वर मिनाकर तुलसी की समझ भी सदमण को बन जान के लिए प्रोत्साहित करती है।^३ उनकी दृष्टि में सदमण के सोभाम्य में ही राम का बन गमन हो रहा है अथवा दूसरा कोई कारण नहीं है।^४ वे सामने ही देत रही हैं कि पुत्रने के अधिकार का अपहरण कर कहेयी अपने पुत्र भरत को बसान् राजनिहामन पर आसीन करा रही है पर फिर भी उनकी निष्ठा में किसी तरह का अन्तर नहीं आता। वे आश्चर्यित होकर सदमण की निबद्ध रामभक्ति के एक संकल्प के लिए उन्हें बधाई देती हैं और हमस अपना भी गौरव समझती हैं।^५ उसकी दृष्टि में राम समस्त जीवों के जीवन और सबने प्राणों के प्राण हैं। वे जीव मात्र के स्वार्थ रहित सत्ता हैं। अतः मसार में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोभ हैं उन सबों को राम के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय मानना चाहिए।^६ भगवत्पराओं में स्वामादिक प्रेम को ही मुनिजा सम्पूर्ण पुण्या का सबसे सुन्दर फल समझती थीं।^७ यही कारण है कि अपने परम प्रिय पुत्र लक्ष्मण को भगवान की सेवा में सह्य समर्पित कर उन्होंने अपना मातृत्व धर्म दिया है। इतना ही नहीं वन में सदमण के अयोध्या सीटने पर भी वे राम के चरणों में उनकी भक्ति ज्ञान कर ही उनसे मिलती हैं।^८

कहेयी^९

कहेयी भी राम के भक्तों में से एक है। वस्तुतः उसे राम प्राणों से भी अधिक प्रिय थे।^{१०} पर होनहारबा^१ लोभ मंथरा की कुतर्गति^२ में आकर वह अपने प्राणप्रिय राम को वन भेज देती है और इस तरह अनन्त क्षम तक के लिए अपव्यस का पाप बन जाती है।

१ बाल्मीकीय रामायण अयोध्या काण्ड सर्ग ४० श्लो० ६

राम दासरत्न विधि मां विधि जनकारमन्त्राम् ।

अयोध्यामटवी विधि गच्छ तत तथा सुखम् ॥

२ मा० २७४ २—४

३ मा० २७१ १

४ मा० २७४

५ मा० २७४ ९—७

६ मा २७५ ४

७ मा ७९ (क) पू०

८ मा ११२ ८ (पू०)

९ मा २१२ १

१० मा० २२४ ८ (पू०)

जब कुसमति का प्रभाव दूर हो जाता है तब वह काफी ग्यानि एवं पञ्चासाध करती है ।^१ और आश्विन रामश्रेष्ठ का कर्म भोगती रहती है । लेकिन यथायन राम-जननाम में कौंसेयी का कोई आशय नहीं है । उनका मूल कारण भी देवताओं का पदव्यव और सरस्वती द्वारा संवरा की भक्ति करना है ।^२ तुलसी ने कौंसेयी की कठोर शगाहों को देवताओं से सम्बद्ध कर दिया है और राम-जन-नमन के लिए उनको नहीं किन्तु देवमाया को ही दोषी ठहराया है ।

जब मन्थरा उसे अपने प्रिय बचनों से उभाहनी है ^३ तो वह उसे कठकार कर चण्डोरी मन्त्र से मन्त्रोपिषा करती हुई यह बढोर चेतावनी देती है कि यदि वह फिर भविष्य में ऐसी बात कहेगी तो उसकी जीम निकुनवा सी जयेगी ।^४ कौंसेयी की दृष्टि में सुन्दर सुमंगलदायक दिन नहीं है जिस दिन राम का राज्यसिन्धु हो ।^५ यदि सबकुछ कम ही राम का तिलक है तो वह इस सुम संवाप की सूचना के लिए मन्थरा को मनोमुक्त बस्तुएं प्रदान करने के लिए प्रस्तुत है ।^६ उनकी तो यही हार्दिक कामना है कि यदि उसे बिचाता पुन जन्म दें तो राम को पुत्र एवं सीता को पुत्रवधू के रूप में अवश्य दें ।^७ कौंसेयी के ये सारे कथन राम के प्रति उसकी भक्ति एवं पूज प्रेम के ही परिचायक हैं । उसे उपदेश देती हुई अवोप्यावातिनी स्त्रियों के निम्नांकित बचनों से भी इसी तथ्य की पुष्टि हो रही है—

भरतु न मोहि प्रिय राम समाना । सदा कहहु यह सहु जन जाना ॥

करहु राम पर सहुन सनेहु । कहि अपराध जानु ननु देहु ॥^८

सब पूछिये तौ कौंसेयी ने ससार के कल्याण के लिए ही भयवाद् राम को बन में भेजा था । यदि उन्होंने भवमान को बन में न भेजा होता तो उनका सु-भार मजन का प्रचार कार्य क्वापि सम्पन्न नहीं हो पाता । जब अपने सब को विलाजिबि देकर सांसारिक अपमान की कुछ भी परवा न करके स्वयं महल अजयब का भागी बनकर कौंसेयी ने राम को बन भेजकर प्रकारान्तर से अपनी कठोर भक्ति का ही प्रदर्शन किया है । उस पर राम के जन-नमन का बोधारोपण करने वालों की भर्त्सना तुलसी ने सरासरी राम के ही मुख से करायी है—

बोसु देखि जननिहि बड़ तेई । जिन्ह पर साधु सना नहि तीई ॥^९

१ मा० २२०११ ७९ (क) उ० ७१ १ (पू०)

२ मा० २१२

३ मा० २१४२—९

४ मा० २१४८

५ मा० २१५२

६ मा० २१५४

७ मा० २१५७

८ मा० २४६१—९

९ मा० २२९१८

वस्तुतः भरत जैसे महात्मा भक्त को जन्म देने वाली माता यदि राम को सौ बार भी जन में भेजे तो भी उसकी भक्ति पर आश नहीं जा सकती। भरत ने ठीक ही कहा है—

छाह कि कोरव बालि सुताली । मुकता प्रसव कि संतुल कातो ॥^१

छाकेतकार के राम का भी यही कथन है—

सौ बार जन्म यह एक सात की पाई,
जित सगनी ने है जमा भरत-सा पाई ॥^२

शबद-समाज के चिबकूट पंथाने पर राम माताओं में सर्वप्रथम कैंकेयी से ही मिलते हैं और अपने सरल स्वभाव से उनकी कुट्टि को भक्ति से छर कर देते हैं ॥^३ जन से अयोध्या जाने पर भी वे सर्वप्रथम कैंकेयी के ही घर में गये थे। इस तरह देव प्रेरित अपराध-बलित अपन भक्त की आत्मगतान को दूर करके भगवान् ने निश्चय ही उन्हें अपना लिया।

“सीता”

वस्तुतः सीता परब्रह्म भगवान् राम की आबिस्तुति^४ या परमभक्ति^५ या माया^६ हैं। राम से उनका उही प्रकार अभेद-सम्बन्ध है जिस प्रकार बाणी का अर्थ स तथा जल का मद्दर से होता है ॥^७ यदि राम “मानु” या “जन्म” हैं तो सीता कमल उनकी “प्रमा” या “बन्धिका” हैं ॥^८ मानस के प्रारम्भिक मयसाधरण प्रकरण में रामबन्धना सीता का अभिवादन करते हुए तुलसी ने उन्हें संसार का सर्वत्र पावन एवं संहार करने वाली शक्ति के रूप में देखा है ॥^९ फिर भी वे भगवान् राम की भक्त हैं और मन कम एवं कथन से उनके चरनों में अनुरक्त हैं ॥^{१०} भगवान् के बिना संसार में उन्हें कहीं कुछ भी मुक्त नहीं मान्य होता ॥^{११} राम की जनयात्रा के प्रसंग में उनके विद्योम बलित भीषण बुद्ध की सम्भावना करके उन्होंने जो अपने साधन चलने का उत्कट आत्म-निवेदन किया है उससे उनकी प्रसाद भक्ति

१ मा २२१४

२ छाकेउ सर्व = पू० १८०, पं० १—६

३ मा० २१४४ — प्रथम राम मेंटें कैंकेयी । सरल सुमायें भयति मति भई ॥

४ मा० ११४८ २ १ १३२४

५ मा० ११४७ ६ (उ०)

६ मा० २१२६ २ २ १२६ २

७ मा० ११८ (पू०)

८ मा २२७ ६

९ मा० १ स्तो० १ २ १२६ १०

१० मा० १ ६१४ (पू०)

११ मा० २ ६३ ६

की सूचना मिलती है ।^१ इतना ही नहीं बन-मार्ग में तो वे भूमि पर अवित प्रभु के पर चिन्हों के बीच-बीच में पैर रख इसलिये करती हुई चमती हैं कि वहाँ उन पर चिन्हों पर पैर न पड़े जाय ।^२ जब रावण ने उन्हें अपहृत करने अशोकवाटिका में बन्दिनी बना लिया तब वे अहर्निश भयबाम् राम के ध्यान में मग्न होकर उनका नाम रटती रहती हैं ।^३ रावण के असंख्य प्रसोमनों^४ एवं मातकों^५ के बावजूद वे राम प्रेम-पथ से विचलित नहीं होतीं । तुलसी ने तो उन्हें भक्ति का प्रतिकल्प ही माना है और मानस के अनेक स्थलों पर उन्हें भक्ति से उपमित भी किया है ।^६ मन से जयाध्या मोटकर राजरानी बनने पर भी उनकी भक्ति में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं होता । उनकी दिनचर्या की ओर दृष्टिपात करने से राम के प्रति उनकी भक्ति का स्पष्टीकरण हो जाता है । बहुत-सी कुशल दास-दासियों की उपस्थिति पर भी वे अपने आराध्य का प्रत्येक काय स्वतः अपने हाथों सम्पन्न करती हैं । भक्ति का माध्यिक बन्ध सेवा होता है और राम की सेवा ही सीता का परम वस्तु है ।^७ समर्थता सीता की राम भक्ति में स्वाग समय कष्ट-सहिष्णुता युहिबीरव पातिपरय आदि गुणों का समष्टि रूप दृष्टिगोचर होता है । यही कारण है कि “जनक सुता बग जननि जानकी” कहा निधान की अतिशय प्रिय हैं ।^८ उनकी रामभक्ति की अनम्यता को प्रकट करने के लिए निम्नांकित दोहा ही पर्याप्त होना—

जायु कृपा बढासु सुर चारन बितव न सोइ ।

राम पवारविब रति करति सुभाबहि सोइ ॥^९

“भरत”

यों तो मानस के प्राय सभी पात्र किसी न किसी रूप में राम के भक्त ही हैं पर भरत निबिबाद रूप से उनमें सबसे बढ है । मानस के सभी भक्त मिलकर भी भरत की बराबरी करना नहीं कर सकते । भरतुत्तम भक्तनिरोधनि भरत तुलसी की कल्पना की अदृष्टम्

१ मा० २६५-१६७६

२ मा० २१९३३

३ मा० ३२६ (ग) १३० (पू०)

४ मा १६१-७

५ मा० ११०१-४

६ मा० २२३६, २३२१

७ मा० १२४१-० —

अद्यपि गृह सेवक सेवकिनी । विभुज गहा सदा विधि गुनी ॥

निज कर गृह परिचरजा करई । रामकण्ठ आयमु अनुसरई ॥

अहि विधि कृपा मित्र मुल मान । सो कर आ सदा विधि जान ॥

८ मा ११८७

९ मा० ७२४

बिभूति हैं। मानस के अनेक स्थलों पर उन्हें राम प्रेम की प्रतिभूति कहा गया है।^१ भाइयों में सर्वप्रथम भरत के चरणों की बन्दना करते हुए तुलसी ने उनके 'नेमबत' को अमर्षनीय बताया है और यह भी कहा है कि इनका मन राम के चरण-कमलों में भौरे की तरह घुमाया रहता है कभी उनका पास ही नहीं छोड़ता।^२

भरत ने मगवान् से सर्वथा दूर रह कर ही उनके चरणों में अपनी प्रगाढ़ भक्ति प्रदर्शित की है। उनकी अनुपस्थिति में ही मगवान् राम का वनगमन होता है। महाराज ब्रह्मरूप के निबन के बाद जब उन्हें ननिहास से अयोध्या बुलाया जाता है तो माता कौस्यी के द्वारा प्रारम्भ से अन्त तक उन्हें सारी बातें माझूम होती हैं।^३ राम का वन-गमन सुनकर भरत पिता का मरण झूट गया और हृदय में इन सारे जनकों का कारण अपने को ही जान कर वे मीन होकर सन्न रह जाते हैं।^४ राम को वन विभाकर उन्हें राज्य बिलाना माना पेड़ काटकर पत्तन का विधान करना या मछली को जीने के लिए सरोवर के जल को उसीध डालना वा।^५ कौस्यी की ओर से उनका मातृ भाव विरोधित हो जाता है और वे उनके लिए कठोर बचनों का भी प्रयोग करने लगते हैं।^६ कौस्यी की कुत्सिता में कहीं माता कौस्यी उनका भी सहयोग नहीं समझें हैं इस अनुमान से आशंकित होकर वे अपने को निर्दोष सिद्ध करते हुए बहुत तरह की कसमें खाते हैं।^७ पिता प्रवृत्त अयोध्या का राज्य ग्रहण करने के लिए कुछ बलिष्ठ^८ उन्हें बहुत समझते हैं सविचरण^९ एवं माता कौस्यी^{१०} भी उसका समर्थन करती हैं पर भरत किसी की एक भी सुनते नहीं। अपनी प्रगाढ़ रामभक्ति से परिपूरित दीनतापूर्वक 'उचित उत्तर' के द्वारा उनके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए वे सभी को निरुत्तर कर देते हैं।^{११} उन्होंने तो यही दृढ़ संकल्प कर लिया है कि—

एकहि ओक ब्रह्म मन माहीं। प्राप्त काल अतिहृद प्रभु पाहीं ॥^{१२}

और किसी को माहस नहीं है कि उनके इस अन्तिम निर्णय से उन्हें कोई विचलित करे।

१ मा० २ १८४४ २२ ८८

२ मा० १ १७ १-४

३ मा० २ १६०

४ मा० २ १९१ ८

५ मा० २ १९१ २ १९२ ८

६ मा० २ १९७.५ २ १९८ ८

७ मा० २ १७४ २ २ १७५ ८

८ मा० २ १७४

९ मा० २ १७७ १ ६

१० मा० २ १७७ १ २ १८२

११ मा० २ १८३ २

भक्ति भरत के द्वारा उनके प्रस्ताव को दुर्गराजे यमे वचन राम ॥ प्रेमासृत में पग हुए होने के कारण सब को प्रिय ही मये ।^१

वन-वसन के समय भरत सारी राजकीय सम्पत्ति की सुरक्षा का पूरा-पूरा प्रबन्ध करके ही जाने बढ़ते हैं ।^२ वे भक्ति के आवेग में अपने वनस्प-माय से श्रुत नहीं होते । उनकी दृष्टि में तो सारी सम्पत्ति भगवान् की ही है और उसकी रक्षा करना भक्त का परम धर्म है । साथ ही निर्दोष रहते हुए भी भरत जो कौलस्या के समस्त लक्षण साधे हैं और राम के पास बिचकूट जा पहुँचते हैं इसका यही रहस्य है कि वे संसार के सामने भी अपने को निर्दोष प्रमाणित करना चाहते हैं । भक्त अपने आपको तो कुछ एवं पवित्र बनाये रखता ही है । पर अपने सम्बन्ध में संसार की धारणा को भी विस्तृत नहीं होने देता । 'जोग प्रायः कहा करते हैं कि अपना मन कुछ है तो संसार के कहने से क्या होता है ? यह बात केवल साधना की एकात्मिक दृष्टि से ठीक है जोक-संप्रह की दृष्टि से नहीं ।'^३

भरत की भक्ति की पराकाष्ठा तो वन-माय में गमन करते हुए उस समय दृष्टि गोचर होती है जिस समय उनके जंग प्रत्यय अपने आराध्य के सम्पर्क प्राप्त पक्षों को परम पवित्र जानकर अत्यन्त प्रेम मग्न हो जाते हैं और वे सादर वन्दन प्रणाम करके उनकी परिश्रमा करने लगते हैं ।^४ वे राम के चरण-चिह्नों की रक्ष को अपनी माँझों में लपाते हैं और सीता के वस्त्राभूषणों से गिरे पड़ दो बार स्पर्शकों की साक्षात् सीता के ही समान समझकर सिर पर धारण कर लेते हैं ।^५ अपने दृष्ट से सम्बन्धित प्रत्येक वस्तुओं के प्रति भक्तों की ऐसी ही पूज्य बुद्धि होती है । यह सब भरत सभी को बिधायन कराकर पय प्रदर्शक निपादराज के साथ एकाकी जाकर करते हैं । उन्हें सबों के समक्ष अपनी इस प्रमाद भक्ति का प्रदर्शन अभीष्ट नहीं है ।

यका पार करने के बाद गंगा को प्रणाम करके लक्ष्मण सहित सीता राम वा स्मरण कर वे पौन-पौदन ही चल बेते हैं । उनके साथ बिना सवार के थोड़े बाघधोर ॥ बंधे हुए चल रहे थे और उनके 'मुसैक बार बार थोड़े पर सवार होने के लिए उनसे आग्रह कर रहे थे ।'^६ यद्यपि उनके पशों में छाले पड़ गये थे^७ तथापि वे पैदल चलना नहीं छोड़ते । जिस मार्ग से उनके आराध्य पैदल ही गये हैं उस मार्ग से रथ हाथी एवं घोड़े पर जाने की तो बात ही क्या पैदल जाना भी उन्हें अनुचित प्रतीत हो रहा है । उन्हें तो बचापत' सिर ॥ बल पर ही जाना चाहिए था क्योंकि सैधक का धर्म सर्वाधिक कठिन होता है ।^८

१ मा० २१८४ १

२ मा० २१८६ २ १

३ मा गोस्वामी तुलसीदास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल पृ० १२० २१

४ मा० २१९७ १ २१९७ ४ २१९८—२१९९ १ २२१६ ७ २२२१ ८ २२२४ १ १

५ मा० २१९९ २-३

६ मा० २२०३ ३-५

७ मा० २२०४ १

८ मा० २२०३ १-७

प्रयाग में पत्थापन करने पर भिखेबी के सगम पर जाकर जब भरत ने यमुना की श्याम एवं गंगा की भवत लहरों की वखा से उनका करीर पुनर्कृत हो उठा। उस समय बात बनकर अपने क्षत्रिय-जन्म का परिचय करत हुए उन्होंने हाथ जोड़कर भक्त कामनाओं की पूर्ण करने वाले तीरथराज से भीत मांगा था—

भरत न करम न काम रक्षि गति न बहुत निरवान ।

जन्म-जन्म रति राम पद यह करवानु न काम ॥^१

भरत को अपने प्रति भयवान् की पुर्माविनाशों की बिलकुल चिन्ता नहीं है। उनका तो एक पक्षीय प्रेय है जो बदल न करी भी किसी प्रतिबान की अपेक्षा नहीं रखता। राम चाहे उन्हें कुटिल ही समझे, बुनिया उन्हें गुरु एवं स्वामी का डोही ही समझें पर फिर भी उसका भयबन्धनपानुराग बिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाए, यही उनकी तीर्थराज से याचना है। उन्होंने प्रेम के आदर्श रूप का दृष्टान्त चातक के जीवन में किया है। भय चाहे जन्म भर चातक का स्मरण न करे और बल मीनने पर उसके ऊपर चाहे बन्ध और बोल ही क्यों न मिरावे पर फिर भी उसकी रटन बटती नहीं है। अपने ऐसे निर्भय आराध्य के प्रति भी उसकी पुकार निरन्तर बनी रहती है और 'सी' में उसके प्रेम की वृद्धि एवं गौरव भी है। जिस तरह तपन से सोने पर अधिक जमक आ जाती है, ठीक वही तरह स्वामी की बलि देकर अपने जीवन को तपाते हुए प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निबाहने से प्रेमी का गौरव बढ़ जाता है।^२

प्रयाग में भद्रहास के आश्रम में प्रवेश करने पर उनकी आज्ञा से अपने स्वागत के लिए प्रस्तुत सम्पूर्ण भोग-सामग्रियों के साथ रात भर रहते हुए भी वे मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं करते।^३ इस प्रकार कठोर व्रत का पालन करते हुए भरत मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। जब वे 'राम' का नाम लेकर लम्बी साँस लेते हैं तब मार्गों चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनका प्रेमपूरा एवं वीनता से ओत-ओत बच्चों को सुनकर बन्ध और पत्थर भी पिघल जाते हैं।^४ वे अपनी माता कैकेयी के कृत्यों को स्मरण कर संकोच में पड़ जाते हैं और मन में करोड़ों कुटक करते हुए सोचने लगते हैं कि मेरा नाम सुनकर राम सकल और सीता कहीं अपने स्थान को छोड़कर ब्रह्मरी जगह उठकर न चले जायें।^५ उन्हें अपनी माता के कृत्य सौटाते हैं पर अपनी भक्ति के बल पर ही वे मार्ग में अग्रसर होते हुए चले जा रहे हैं। जब वे भयवान्

१ मा० २२०४

२ मा २२०४ १-३

३ मा० २२१३

४ मा० २२२ ४-७

५ मा २२३ ४-८

राम के स्वभाव को स्मरण करते हैं तब मार्ग में उनके घर जल्दी-जल्दी पहुँचने लगते हैं।^१ बस्तुतः भक्त अपनी कूटिमता^२ एवं भगवान् की भक्तवत्सलता^३ का कमी नहीं भूलते हैं।

बिभ्रकूट में भगवान् राम व गमयत नुर्मगसों के घाम सुन्दर एवं पवित्र आभय पर पहुँचते ही उनका कुल और गृह मिट जाता है।^४ वे भगवान् को देखते ही 'पाहि नाथ' 'पाहि गोसाई' कहत हुए पृथ्वी पर गिर की तरह गिर पड़ते हैं।^५ भरी सखा के बीच जब वे अपने अन्त करण की बात भगवान् राम के सम्मुख प्रोवकर रखने के लिए गढ़े होते हैं तब उनका शरीर पुनर्भूत हो जाता है और अंतो में प्रेमाभ्यों की बाढ़ आ जाती है।^६ वे राम को बचपन की बातों को स्मरण कराते हैं जब वे रोम में हुाने हुए भरत को बिजयी बनाते थे।^७ भरत के भक्ति में परिपूर्ण एवं कल्याणपूर्ण निवेदन को सुनकर राम का अन्तःकरण भी प्रसन्न हो उठता है और अन्ततः उन्हें कहना पड़ता है—

मनु प्रसन्न करि सकुच तजि कहतु करौ सोह आमु ॥^८

पर भरत तो भगवान् की आज्ञा को शिरोधार्य करने में ही अपना वीरव समझते हैं। भरत जैसे भक्त भगवान् की दक्षि के प्रतिबुद्ध कदापि आचरण नहीं करते बल्कि अपनी दक्षि को भगवान् की दक्षि में डीमसा दिया करते हैं। भरत को भली भाँति मालूम है कि भगवान् के अयोध्या सीटने में सभी का स्वाग है पर उनकी आज्ञा-पालन करने में करोड़ों प्रकार से कस्याम है। उनकी आज्ञा का पालन करना ही स्वाय एवं परमार्थ का सार है समस्त पुण्यों का फल और सम्पूर्ण शुभ वस्तुओं का आधार है।^९ अतः उनकी दृष्टि में जयत् के कस्याम के लिए यही एक उपाय है।^{१०} कि—

प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजि जो कैहि आयतु देख।

सौ तिर करि-करि करिहि सब मिटिहि अनद अवरेख ॥^{११}

भगवान् उन्हें चौदह वर्षों तक भारी संकट सह कर भी प्रजा और परिवार को प्रसन्न रखते हुए अयोध्या का राज्य संभालन का आदेश देते हैं और वे उनकी चरणपादुका लेकर

१ मा० २२१४ ५-६

२ मा २१७६ ३ २१७६ ५ ७१५

३ मा २१८२ ३ २१८३ २२६ ३-७१६

४ मा० २२३६ २-३ (पू.)

५ मा० २२४ २

६ मा २२६ ३

७ मा० २२६ ८-९

८ मा २२६४ (पू०)

९ मा० २२६८ ५-६

१० मा २२६६.८ (उ.)

११ मा २२६९

छानन्द अयोध्या भजे जाते हैं। राज्य का परित्याग करके वे अपने जिस आराध्य की ओर बचकर हुए वे उसी आराध्य के द्वारा वे पुनः राज्य के सरक्षण में नियोजित कर दिये गये पर इससे उनका भव्य करिज और भी अधिक प्रदीप्त हो उठा। राम से अधिक राम के राम की प्रशंसा होने लगी। नन्दि ग्राम में तपस्वी का कठोर जीवन यापन करने वाला भरत के सम्बन्ध में जन-जन के कण्ठ से यही ध्वनि निःसृत हो रही थी—

लक्षण राम सिय कान्त बसहीं । भरतु भजन बसि तपतनु बसहीं ।

बोड़ बिधि समुक्ति कहत सब लोग । सब बिधि भरत सराहन लोग ।^१

यही नहीं समबाद को मानने के लिए जन जाते समय भी यह मछ मगबाद से अधिक बड़ गया था।^२

चित्रकूट से समबाद को चरणपावुका लेकर प्रसन्नचित्त अयोध्या लौटने पर उनको एक तुम मुहूर्त में राजसिंहासन पर अधिष्ठित करके भरत नन्दिग्राम में पकड़ती बनाकर अपनी ऐकान्तिक प्रेम साधना में तल्लीन हो जाते हैं। उनके कठिन श्रुति धर्म के सप्रेम आचरण का तुमसा ने अयोध्याकाण्ड की अन्तिम पंक्तियों में जिस मनोयोग के साथ मूल्यांकन किया है वह सर्वथा अपूर्व है।^३ भरत के वत एवं नियमों को सुनकर साधु-समूह भी सकुचा जाते थे और उनकी उस स्थिति को देखकर मुनिराज भी लज्जित हो जाते थे।^४ सभी तो आचार्य जन से लेकर श्रुति-महर्षियों तक एक स्वर से भारत के बलौकिक गुणों की प्रशंसा प्रसन्न की है। यह दूसरी बात है कि मछ प्रवर भरत उस प्रसन्न को उनकी सदावता एवं महानुभावता मात्र समझते हैं। भरताम की दृष्टि में तो सब साधनों का सुन्दर फल लक्ष्मण राम और सीता का वसन है पर उस महात्मा फल का परम फल भरत का दर्शन है।^५ सुरमुख बृहस्पति के विचार में तो भरत के समान राम का कोई मछ हो ही नहीं सकता क्योंकि सारा संसार राम को अपना है और राम भरत को अपना है।^६ रघुकुल मुख बलिष्ठ ने तो उनके सम्बन्ध में अपना यह स्पष्ट उद्गार व्यक्त किया है कि—

समुच्च कह्य करव तुम्ह कोई । वरम ताव अप हो इहि सोई ॥^७

१ मा २३२६२३

२ मा २२१६८२२१७२

देखि बसा भुर बरिसहि पूता । यह मृदु महि मनु मंगल भूता ॥

किपे जाहि छाया जलब मुकर बहुद बर बाठ ।

तस मनु भयत न राम कहैं अस मा भरतहि जाठ ॥

बड़ बेतन मग पीव सनेरे । के जितए प्रभु बिन्ह प्रभु हेरे ॥

ते सब मए परम पद लोगू । भरत बरस मेठा जब रोपू ॥

३ मा २३२३२३२६१

४ मा २३२६४

५ मा २२१ ४५

६ मा २२१८७

७ मा १३२३८

बन रहे हैं।^१ एक महात्मा धन की भाँति अपनी धनभूमि में उन परब्रह्मों को उगोने का मङ्गरगुण स्थापन दे रखा है। धन में गुणों का भगवान् के भाजन के लिए है वर मन्त्रमन्त्र माने हैं और उनके गायन करने पर वही व उनका पैर पड़ता है।^२ मा वही प्रतीति का वाद्य करने है।^३ उसके क्षेत्र के लिए राजा अपने हाथों में व नृणा के वाद्यन तथा और मुक्त गुन गजानन सम पर प्रगल्भा विद्या है।^४ भगवान् को भूमि पर गायन करने दण्ड व व्रतग में विद्या को अत्यधिक विद्या हुआ और वह वही व वोगायोग करने जया नव जये सामन्तों प्रदान करन हुए सामन्तों के अति आध्यात्मिक विद्यार्थी का निष्कर्ष किया है व उनकी प्रपाद रामभक्ति के प्रथम प्रमाण मानन करने हैं। इस प्रकार में यह स्पष्ट है कि वे राम के परब्रह्मण से पूर्णतः परिचित हैं और उनकी आदरालम्बना पर उक्त भगवत् विद्या है। मन बचन एवं कर्म से राम के घरों में प्रेम की ही वे वरमात्र मानने हैं और नितागराज को भी मोह का परिचय कर गीताराम के घरों में प्रेम करने का परामर्श देते हैं।^५ अपनी दूरी भावना एवं मत्त वरमात्र के अनुपूरन के भगवान् में भी भक्ति-मय विचार प्रथम ही करते हैं। ताकि भगवान् के घरों में उनकी रति हो और वे भगवत्परायन राज की सेवा कर सकें।^६

एक महात्मा एक उदार भक्त को तत्त्व मन्त्रमन्त्र आपन्न ही दिया भी है। जब राम द्वारा प्रेषित मुक्त आदि निष्कारण दुर्गों की सुधीय के आदेश में सभी बन्दर अथ मय करन में तत्पर हैं तो दयानु सन्मन ही उनकी वस्तु से उह चुकते हैं।^७ पर मानस के अनक स्वतों पर मन्त्रमन्त्र के प्रभाव में उद्यता एक वरमात्र के भी दर्शन हाव हैं। वस्तुतः मन्त्रमन्त्र की उद्यता अपने किसी व्यक्तिगत कारण के लिए नहीं किन्तु राम के प्रति अपनी अथाव भक्ति के कारण ही है। अनक परमुराम स्वरूप भारत शूर्पकणा सुधीय मनुज आदि के प्रति अवश्य उनकी उद्यता दृष्टिगोचर होती है वर यदि उक्त प्रसंगों की व्यापकवृत्त देगा जायदा तो राम के प्रति विनय एवं भक्ति की सभी इनमें किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई पड़ेगी। मन्त्रमन्त्र को जब कभी किसी मनुष्य के अन्तर्मन राम के आदेशों के प्रति विरोध विविधता या कभी का मान होता है, वे उक्त रूप धारण कर लेते हैं। अनक इन उक्त रूप के मूल में राम भक्ति की भावना ही समिहित है। सन्मन की यह उद्यता सबका सार्वक एक पूर्य है। वस्तुतः सन्मन

१ मा० २ १३३ ६

२ मा० ३ २३ (५०)

३ मा० २ ८६ (३०)

४ मा० २ ६० १ ५

५ मा० ६ ११ ३ ४

६ मा० २ ६१ २ ६४ १

७ मा० ३ १४ ७-८ ३ १४

८ मा० ३ ४० ७

‘मगत-मुखाता’ हैं और स्वभावतः नीतम हैं।^१ वे सनन जगत के आधार हैं। रास के प्यारे हैं और नुम रासियों के धाम हैं।^२ ऐसे ‘सख्युन नाम’ लक्ष्मण अकारण एवं व्यर्थ उग्रता को कदापि प्रथम प्रदान नहीं कर सकते। यथार्थ में उन्हें राम के अपमान की कल्पना भी समझ है। उनकी उग्रता राम के उत्कट अनुराग से अनुप्रेरित है। वस्तुतः राम के प्रति लक्ष्मण की भक्ति की अनन्यता एवं प्रगाढ़ता ने उनकी कारिजिक उग्रता चपसता एवं महिष्मृता को भी एक अपूर्व मोहकता प्रदान कर दिया है।

‘सख्युन’

लक्ष्मण के छोटे भाई सख्युन भी राम के जन्मजात भक्त हैं। भरत के साथ मनिहास से लौटने पर माता ककेयी की कुटिलना सुनकर उनके सारे अंग कोष से जल उठे वे पर उनका कुछ बल नहीं बचा था।^३ किन्तु अपने अष्ट परिवार को जलात बनाने में ककेयी की प्रोत्साहित करने वाली मंथरा की उन्होंने कुछ सबर सी।^४ मंथरा के झूठ पर सात मारना एवं उसकी ‘मोटी’ पकड़ पकड़ कर उसे बसीटना उनके राम प्रेम का ही परिचायक है। राम की ममाने के लिए बिभकूज जाते समय भरत व साव-साव सख्युन भी कठोर उपस्वी का जीवन व्यतीत करते चल रहे हैं।^५ राम व परम भक्त भरत के चरणों में सबक की तरह सज्जन की प्रीति थी।^६ वे अपने भाई भरत के साथ उपवनों में जाकर पशुमान् से राम के गुणों की कथाएँ पूछते थे। हनुमान् के मुख से राम के निर्मल गुणों को सुनकर वे परम प्रसन्न हो जाते थे और पुनः-पुनः उन्हीं गुणों को कहने की उनसे प्रार्थना करते थे।^७ वे सारी बातें सख्युन को एक महान् भक्त प्रभावित करती हैं। यथावत मानसकार ने इनके चरित्र को विकसित नहीं किया है।

‘निपादराज बृह’

निपादराजबृह भवमान् राम के अपमान हुए अन्तरंग सखा एवं महान् भक्त थे। जनपात्रा के क्रम में सीता लक्ष्मण एवं सखि महिष राम के शृंगेरपुर पहुँचने पर उनके प्रति क्रिये गये सेवा-सत्कार से उनकी भक्ति का हमें परिज्ञान होता है। राम के आपमन का समाचार पाते ही वे सद्यः अपने प्रिय बन्धुओं के साथ फल-मूल लेकर उनके स्वागत में प्रस्तुत हो जाते हैं। सप्टाग बण्णव प्रणाम करके भवमान् के आगे अपनी अँट रखकर वे अत्यधिक अनुराग से उनके बर्धमानन्द में लिप्त हो जाते हैं। सहज-स्नेह से जल में हो जान वाले

१ मा ११३५

२ मा० ११३७ (प्र०)

३ मा २१३१

४ मा० २१३२-७

५ मा० २२२६

६ मा ११३८४

७ मा० ७२४६

भगवान् राम उन्हें निवृत्त बैठकर उनकी कुलस प्रशंसा हैं ।^१ उसके उत्तर में निपादराज जो कुछ निवेदन करते हैं उसमें उनकी प्रशंसा राममूर्ति प्रकट होती है ।^२ वे भगवान् राम में अपने मन में चमने की प्रार्थना भी करते हैं पर उनकी निवृत्तता में अवगम होकर बाग दुःखी हो जाते हैं ।^३ तदनन्तर भगवान् के भजन करने के लिए अगोक न एक मनोहर वृक्ष के नीचे वे बुज और पत्तों की अत्यन्त कोमल और सुन्दर मृदा विद्युत् हैं ।^४ राम-सीता को भूमि पर सपन करते देते उनके प्रेमवश निपादराज को काफी विषाद होता है । उनका शरीर धुक्कित हो जाता है और भावों में अन्ध घाराएँ प्रवाहित हो उठती हैं ।^५ वे विधाना कम एक "मन्दमति" लौकिकी मन्त्रिणी को कोपते हैं ।^६ और सुष्ठु भगवान् की मूर्त्ति के लिए अत्यन्त प्रेम से विश्वास-प्राप्त पहरेदारों को ठीर-ठीर पर नियुक्त कर देते हैं ।^७ वे स्वयं भी उसी विचार से कमर में तरकस कसकर तथा वस्त्र पर बाण बड़ाकर सदमन के पास बैठ जाते हैं^८ और उनके साथ भगवान् का पुष्पाभूषण करते-करते धैर्य हो जाता है ।^९

भगवान् राम का सहज स्नेह प्राप्त निःस्वार्थ भक्त निपादराज बुढ़ गया पार करके आगे बढ़ने के समय भी उनका साथ नहीं छोड़ते हैं । प्रभु से घर लौटने का आदेश पाकर उनकी स्थिति चिन्तनीय हो जाती है । एक महान् भक्त की तरह अपने वैश्य भाव का प्रदर्शित करते हुए वे कहते हैं कि मैं नाय के साथ रहकर वन का माग विलासना और जिस वन में जाकर आप रहेंगे वही सुन्दर पर्यटुटी बनाऊंगा । फिर आपकी जैसी आशा होगी वंसा ही कहूँगा । उनके स्वाभाविक स्नेह को देखकर जब राम उन्हें साथ ले लेते हैं तब वे हृदय से प्रसन्न हो जाते हैं ।^{१०} प्रयाग पहुँचकर भगवान् श्रीमुख से अपने इस भक्त को तीर्थराज का माहात्म्य सुनाते हैं^{११} और यमुना पार करने के पश्चात् तापस-मिलन प्रसंग के समय उन्हें अनेक तरह से मनका-कुम्भकर पर के लिए बिछा करते हैं ।^{१२}

१ मा० २८८.१४

२ मा० २८८.५-६ —

'नाम कुलस पद पकज देखें । प्रयत्न भाग जाजन बन लेख ॥
देख धर्मि बनु धामु सुम्हार । मैं बनु नीचु सहित परिवारा ॥

३ मा २८८.७-२८८

४ मा० २८८.४ २८८.७

५ २८०.१-६ (पृ.)

६ मा० २८९.७-२८९

७ मा० २८०.३

८ मा० २८०.४

९ मा० २८४.२ (पृ०)

१० मा० २९४.४-५

११ मा० २९०.६३

१२ मा० २९१.१

राम की यमुना के पार तक पहुँचाकर सीटने पर उनके मन्त्री सुमन्त्र की व्याभूतता को देखकर उन्हें अपार क्रोध होता है।^१ वे सुमन्त्र को बहुत तरह से बर्ष एवं सारबना प्रदाय करते हुए जबर्जस्ती रथ पर बैठाते हैं^२ और अयोध्या तक पहुँचाने के लिए अपने चार श्रेष्ठ सेवकों को भी बुलाकर उनके साथ सया दते हैं।^३

राम की मगाने के लिए बहुत बड़े समान सहित भरत की विवशता जाते देस निपाद राज गुह को सनपर कुछ सम्येह उत्पन्न हो जाता है और वे राम-काश के लिए अपनी जाति वालों को सावधान कर अपने सन्तानुर शरीर को भी समर्पित कर देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। भरतराज गुह की दृष्टि में राजकुलो के समाज में जिसकी मितरी नहीं है और राम के भक्तों में जिसका स्थान नहीं है वह संसार में पृथ्वी का भार होकर बेकार ही बीठा है। यवार्थ वह जननी के योवन-कपी बृक्ष के लिए कुठार के समान है।^४ वस्तुतः निपादराज का राम पर आक्रमण करने का भरत के प्रति सम्येह सर्वथा निराधार का और यही कारण है कि वस्तुस्थिति से अनगत हो जाने के उपरान्त भरत के शील-स्नेह को देखकर प्रेममग्न हो वे आत्मसुख को भेते हैं^५ तथा रात भर में इतनी माये इकट्ठा करा भेते हैं कि भरत का सारा समान एक ही केबे में यमुना पार कर जाता है।^६ भरत-घरीबे भक्त शिरोमणि भी इनकी अनुमतीय रामभक्ति के कारण इनके सामने रथ पर नहीं बैठते हैं^७ और इनकी जाति गत अपवित्रता का विचार नहीं करके वे आत्मत्यागिक में पुनर्जित होकर इन्हें हृदय से लगा लेते हैं।^८ अपनी अपवित्र जाति एवं कुल की मर्यादानुसार दूर से ही दण्डवत् प्रणाम करने वाले नीच नेषट को मक्षिष्ठ जैसे महर्षि भी बरबस हृदय से लगा लेते हैं मानो धूमि पर विरकर दून में बिखरे हुए रंगेह को बिधी ने समेट लिया हो। वस्तुतः यह प्रकरण निपाद राज की प्रगाढ़ रामभक्ति के बहुभुज प्रताप एवं प्रभाव का ही परिचायक है जिससे दूध एवं काष्ण्य तुल्य एवं महान् अपने भेद भाव को दूर कर दोनों समान बन जाते हैं।^९

एक महान् यत्न की तरह यह पुह अपनी शीतता-हीनता एवं चपचपान् की अहेतुकी कृपा तथा सत्प्रवृत्तता को कभी बिस्मृत नहीं कर पाते हैं। तथा तो उन्होंने भरत से कहा था—

१ मा० २ १४२ १-१

२ मा० २ १४३ १ १-१

३ मा० २ १४३

४ मा० २ १४६ २-२ १६ ८

५ मा २ १६३ ४-५

६ मा० २ २२० १

७ मा० २ १६३ ७

८ मा २ १६३-२ १६४ १-४

९ मा० २ २४३ १-१ २४३

समुद्रि मोरि करतुलि नृस प्रभु महिमा त्रिवे जोइ ।

जो न भजइ रघुबीर पद जग बिचि बंजित सोइ ॥^१

वे भयत एवं उनके समाज को मार्ग-निर्देश करते हुए उनके साथ-साथ पित्रभूत ठहरे जाते हैं और भगवान का दशन कर उन्हें माया के साथ मोट भी भात है ।

राजमन्त्र के पश्चात् सका मे भगवान् के अयोध्या आत समय पुष्पक विमान ले गया पार कर तट पर उतरने का समाचार पाते ही प्रेमाश्रुत होकर दीड पड़त है और माता सहित भगवान् राम का स्नान कर पृथ्वी पर गिरकर प्रेमाग्न गमाधि में निमग्न हो जाते हैं । उनका परम प्रेम देखकर भगवान् उन्हें उठाकर सहर्ष हृदय से गमा मते हैं ।^२ निपाद राज को अयोध्या में राम का राजतिसक हेतुन का भी चौमास प्राप्त हुआ था और राम राज्य के पश्चात् अपने इस "सका" को बिबा करते हुए भगवान् ने श्रीमूस से इन्हें भरण के सामने त्रिभुजोपिठ किया था^३ जो इनकी प्रगाढ़ राम भक्ति का प्रबल प्रमाण है ।

“केवट”

शु पक्ष से सुमन्य को “बरबस” मीटकर गया क निगारे जाने पर^४ भगवान् को अपनी माव पर गया पार उठारने वाले और उनका चरणोत्क पाम करने वाले केवट का प्रथम प्रारम्भ होता है । जिस भगवान् के मर्म को “बिचि हरि सन्नु भी नहीं जानते ” उसी मर्म को जानने का दावा करने वाला यह केवट भगवान् के माथने पर अपनी माव लाने को तैयार नहीं होता क्योंकि उसे माधूम है कि उनकी चरण रज मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है । उनके चरण-रज के स्पर्श से पत्थर की मिला सुम्बर स्त्री बन घसी है । पत्थर से काठ तो कठोर होता नहीं । अतः उसका अंतिम निश्चय है कि वह अपनी माव पर उनकी चरण-रज कबापि पड़ने नहीं दे सकता अन्यथा भगवान् के चरण-रज पड़ने से कहीं उसकी मौका भी मुक्ति की स्त्री बन कर उड़ घसी तो उसका बड़ा अहित होना । उसकी रोजी मारी जायगी । इसी के द्वारा वह अपने सारे परिवार का पासम-पोषण करता है । दूसरा कोई भी उद्यम वह नहीं जानता । अतः यदि शत्रु को अवश्य ही पार जाना है तो उसे पहले उनके चरण-कमलों को पछारने की अनुमति मिलनी चाहिए । वह इतना ही चाहता है उतराई नहीं चाहता । अपने इस कथन की हड़ता एवं सत्यता प्रमाथित करने के लिए वह राम की ही नहीं प्रत्युत उनके पिता दशरथ की भी चौमन्त्र खाता है । भले ही मदमन उसे तीर मारें तो मारें पर जब तक वह भगवान् के पाँव पक्षार नहीं सेवा तब तक उन्हें पार उठारने को नहीं । केवट के “प्रेमसपेते जटपटे” बचनों को सुनकर भगवान् राम ने प्रसन्न हो

१ मा० २१६३

२ मा० ११२१ १-७ ११२१ १०-१२

३ मा० ७२ १-३

४ मा० २१०० २

५ मा० २१२७ १-२

मुस्कुराकर उसे पाँच पञ्चारणे की अनुमति प्रदान कर दी ।^१ उन्हें अन्ततः एक क्षुद्र मायिक की विद् एवं मोले-भासे निरक्षर भावों के सामने झुकना ही पड़ा । राम की आज्ञा पाते ही कठोरे में जब साकर वह जिस प्रेमानन्द की समाप्ति में मग्न होकर उनके पाँचों की पञ्चारण, वह अवर्णनीय है । ऐसा सोमाय्य केवट जैसे किसी बिरले बहुमागी की ही प्राप्त हो पाता है । पुष्पवृष्टि करके उसके भाग्य पर सिंहासे हुए सभी देवताओं ने भी यह स्वीकार किया कि इसके समान पुष्पपूज कोई नहीं है । इस प्रकार वह केवट प्रभु के चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरनोत्सव को पीकर उस महान् पुष्प के द्वारा पहले अपने पित्रों को ब्रह्माक्षर से पारकर फिर आत्मन्पूर्वक भयवान् की भी गया के पार से मया ।^२

गंगा पार करने के बाद जब भयवान् सीता की यमि-मुद्रिका को उसे नाव की उतराई के रूप में देने लगे तब उसने प्रेमविह्वल होकर उनके चरणों को पकड़ लिया । अब उसे कुछ भी पाना बाकी नहीं रह गया था । आज तो उसके सारे दोष कुछ और बाह्यत्व की जाग कुछ चुकी थी । बहुत समय से वह सबकुछ करता आ रहा था पर आज विधाता ने उसे बहुत अच्छा भरपूर सबकुछ दे दी थी । भयवान् की कृपा से अब उसे कुछ नहीं चाहिए । हाँ, लौटती बार में उस को कुछ दिया जायेगा वह उसे अवश्य प्रसाद रूप में सिरोधार्य कर लेंगा । यों तो राम लक्ष्मण और सीता ने बहुत आग्रह किया पर केवट ने कुछ भी नहीं लिया । अन्ततः करवासागर भगवान् राम ने उस अपनी निमग्न भक्ति का बरदान देकर बिदा किया ।^३ रामचरितमानस में अहिंसा के अतिरिक्त यह एक मात्र ब्रूचर मन्त्र है जिसे भयवान् ने अपनी ओर से ही भक्ति का बखान दिया है । बरतुत भयवान् की कृपा प्राप्तता के लिए जाति-कुल विधा-बुद्धि एवं ऐक्य-बैम्य का कोई महत्त्व नहीं है । उसके लिए तो असम्य केवट के निरक्षर हृदय की ही सर्वाधिक आवश्यकता है । इस तरह "यायी नाव न केवट आना । ये जो केवट प्रकरण प्रारम्भ हुआ था वह "बिदा कीन्हे कल्याणतन समधि विमल अब है ॥ पर साकर समाप्त हो जाता है ।

‘गुह और केवट’

मानस का यह केवट प्रसंग जिसना ही संक्षिप्त एवं सारगम्य है उसना ही मनोरंजक एवं शिक्षासाधक भी । यहाँ यह शिबिरन करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि कुछ विद्वानों के विचार में निपावराज गुह और केवट दोनों एक ही व्यक्ति हैं, ^४ किन्तु कुछ विद्वान् इन्हें दो

१ भा० ११०० १-११ १२

२ भा० २१ १५-२१०१

३ भा० २१ २२-२१०२

४ "फिर तो निपावराज राम का बहुत बड़ा भक्त हो गया । उसके 'प्रेम मयेटे कटपटे' बचन सुनकर भयवान् ने प्रसन्न हो उसे चरण पञ्चारणे की अनुमति दी और वह—

अति आनन्द उमगि अनुरागा । चरण खरोज पञ्चारण लागे ॥

वरपि सुमन सुर सफल सिंहाही । एहि सम पुष्प पूज कोउ नाही ॥

भिन्न-भिन्न व्यक्ति मानते हैं।^१ वस्तुतः मानस के इस प्रसंग को ध्यामपूजक देवता से यह स्पष्ट हो जाता है कि निपादराज नुह और केवट दोनों को भिन्न भिन्न व्यक्ति ही हैं। ऐसे दम दोनों की जाति एक ही है। पर नुह निपादों या केवटों के राजा हैं और केवट एक मरौब एवं सामा राज नाब सेने बासा निपाद या मरमाह है। निपादराज नुह के लिए जो 'केवट' शब्द का प्रयोग मानस में हुआ है वह उनके जातिगत नाम के कारण ही। यह निपादराज नुह गृध्र गेरपुर से ही भगवान् की सेवा में सम्मिलित हैं। गंगा पार करने के बाद भी य भगवान् के साथ आये जाते हैं और समुद्रा पार करने पर तापस-मिसम प्रसंग में बाध ही हमके घर सीटने का प्रमाण मिलता है।^२ फिर राक्षस-वध के पश्चात् अयोध्या सोटते हुए भगवान् का इन्हें साक्षात्कार होता है।^३ राम के राज्याभिषेक में य अयोध्या भी यय के और वहाँ से इतनी बिबाई का भी वर्जन मिलता है।^४ पर भगवान् को अपनी नौका से गंगा पार करने जाने केवट का, सम्मिलित गंगा के इस पार से उस पार तक ही है। गंगा पार करने पर नुह और केवट का जलम-जलम उतरना स्पष्ट है।^५ केवट को भक्ति का बरदान देकर बिदा करने के पश्चात् पुनः निपादराज नुह को भी बिदा करने की बात आती है।^६ पर उनके 'बोन बचन' को सुनकर तथा उसके सहज स्नेह को देखकर भगवान् राम उसे अपने साथ ले लेते हैं।^७ इस तरह मानस की पंक्तियाँ ही निपादराज नुह एक केवट के दो भिन्न-भिन्न व्यक्ति होने का पुष्ट प्रमाण प्रस्तुत करती हैं। पर यहाँ यह बिज्ञाता अन्त-अन्त तक बनी रह जाती है कि जिस भक्त प्रकार निपादराज ने भगवान् को सबभ भक्तिसूर्य सेवाएँ की गृध्रगेरपुर में उनके लिए कन्द-मूल-फल लावा पृथ्वी पर पत्तों की सव्या बिछावी उनके जलन करने पर

(विष्णुसे पृष्ठ का शेष)

पद पञ्चारि जनुगान करि आपु सहित परिवार ।

विहर पास करि प्रभुहि पुनि मुहित नवज लेह पार ॥

और उतारई के रूप में भगवान् ने उसे अपनी विमल भक्ति का बरदान दिया। इतना ही नहीं उसका सहज स्नेह देखकर भगवान् ने उसे बन-मार्ग बिखाने के लिए अपने साथ भी ले लिया।^८

—मानस-दर्शन-दीक्षुष्णनाम, पृ ६४

१ यह केवट निपादराज नुह से भिन्न एक अत्यन्त साधारण नाब सेने बासा बीन-हीन गैबार बा।

—मानस-भाषुटी—डा० बलदेव प्रसाद भिन्न पृ० १५६ द्वितीय परिच्छेद की पंक्ति ६

२ मा २१११

३ मा० ११२१९ ११२११०-११

४ मा० ७२ १-२

५ मा० ११०२१-२ (पृ०)

६ मा २१०२

७ मा० २१०४३

८ मा० २१०३६-७

प्रहरी का कार्य किया यमुना पार तक उन्हें पहुँचाया फिर सौटकर उनके साथी सुमन का भी पैरों बिभाकर अपने पार सुसेवकों के साथ अयोध्या मेवा लंका से सौटते गंगा ठट प भगवान् का दशन कर प्रेमाकुल हो गया और अयोध्या आकर उनके राज्याभिषेक में सम्मिलित हुआ—बहु भगवान् के पाँच पक्षारने एवं चरणोदक सेने से क्यों बचित कर दिया गया । कयाल केवट भी चरणोदक प्राप्ति के सौभाग्य के समस्त निपादराज की सारी सेवा एवं भक्ति कुण्ठित प्रतीत हो रही है । इतना ही नहीं उसकी उपस्थिति के बादबूत भगवान् के द्वारा नाक माँगने पर केवट की नाक न जान की बुद्धता भी युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होती । साथ ही इस केवट की मानस में पुन कहीं चर्चा नहीं आता । भरत के बिगड़ते बाँटे समय या राजन-अप के पश्चात् भगवान् के अयोध्या आते समय इसका कोई पता नहीं है जबकि गंगा पार करने पर भगवान् के द्वारा उसपर ई के रूप में दी जाती हुई सीता की मणिमुद्रिका को बस्तीकार करते हुए उसने कहा था—

फिरती बार मोहि को देवा । सो प्रसादु में सिर धरि लेवा ॥^१

पर केवट सम्भव ही इस बिभासा की पूर्ति नहीं हो पाती । अतः मानस में इस केवट प्रसंग की अवधारणा से तुलसी की कला एवं निपादराज की भक्ति दोनों में कुछ कमी आ पड़ी है । निपादराज पुत्र एवं केवट की एक मान सेने से निश्चय ही तुलसी की कला एवं निपादराज की भक्ति दोनों में एक भव्य प्रदीप्ति आ जाती है पर दोनों को एक मानने का अर्थ है मानस की पक्षियों को बीज-दान करके उसके स्वामयिक धर्म को विहृत करना । 'मानस रहस्य' कार पं० अयराम दास 'वीर' की सम्मति से केवट को भगवान् के चरणोदक की प्राप्ति की युक्ति निपादराज गुरु के द्वारा ही बलनायी थी अन्यथा उनकी उपस्थिति में भगवान् के साथ नाक न जाने की केड़बानी करने की उसकी मजा न थी । अतएव की चरण प्रसादन के सौभाग्य पावन भी निपादराज ही न केवट नाविक ही एक झोट बनाया गया था ।^२ उसको अनुबा बनाने वाले निपादराज कीपुत्र की तथा और भी जो अनुबर्ध बड़ी उपस्थित थे सबने पक्ष पक्षारने तथा पाचोदक पान करने का सौभाग्य प्राप्त किया ।^३ महाकवि तुलसी की कला एवं निपादराज की भक्ति की एकान्त रमणीयता की रक्षा के लिए वस्तुस्थिति का इससे सुन्दर समाधान सम्भव नहीं है पर ये सारी बातें अनुमान पर ही आधारित हैं । ऐसे 'वीर' की के इस सुन्दर समाधान से मैं व्यक्तिगत रूप से असहमत नहीं हूँ पर इतना तो कहना ही होगा कि "मानस" की पक्षियाँ इनकी समुष्टि नहीं कर पा रही हैं ।

‘शायरी’

भक्तिमती भीमनी शायरी तुलसी की लेखनी की महान् देन है । 'मानस' में कदापि

१ मा० २१०१ अ

२ मानस-रहस्य—पृ० १११

३ वही पृ ११४

४ मा० ११४ अ

को परम मति प्रदान करने के पश्चात् इसके आधम पर भगवान् राम व पधारने का प्रमग आता है। वस्तुन सबरो भारो जाति को हेम समझने वाले लंकीर्ण एवं कटटर धामिन् ठेकेदारों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। गारी-जानि का नैगुरब करती हुई भक्ति के दोष में यह एक उच्चारयुक्त गोरबमय निहासन पर आतीन है। यह धिपनी भगवान् राम की अद्वितीय भक्त है। उनके सामने ही यह योनाभि से शरीर त्यागकर उक्त दुःखम हरिपद में लीन हो जाती है जहाँ से पुन लौटना नहीं पड़ता।^१

शबरी भिड्तिमार्गी भक्त की और विरक्त होकर 'आधम' में निवास करती थी। मानस में उसका प्रसव बस्यन्त संश्लिप्त है किन्तु है सारगमित। ऐसे गीतावली^२ कबितावली^३ एवं विनयपत्रिका^४ में भी उसके प्रसव आये हैं। इन सभी प्रसवों से यह स्पष्ट है कि वह स्वभावतः मैत्री-कुत्रैसी निकम्मी असम्य मतिमय एव नीच जाति की एक अधमातिममम गैवार गारी है। भगवान् की कैसे स्तुति की जाती है यह भी वह नहीं जानती थी^५ किन्तु गमलन साधन-बिहीन होने पर भी वह मन बचन एवं कर्म से भगवान् के निश्चयन एव विमुक्त प्रेम में सराबोर थी। अपने गुरु मर्तग मुनि के निर्देशानुसार अपने भगवान् के आधमद् की यह बड़ी बिकलता के साथ प्रतिदिन प्रतीक्षा करती हुई उनके स्वागत का आयोजन कर रही है।^६ भगवान् को अपनी कुटिया में पवार्षण करते देख अपने गुरु मर्तग मुनि के बचनों को स्मरण कर उसका मन प्रसन्न हो जाता है और प्रेम से विह्वल होकर वह उनके चरणों में लिपट जाती है। प्रेमातिरेक से उसकी बाणी अबबड हो जाती है और वह बार-बार भगवान् के चरण कमलों में नमस्तक होती रहती है।^७

इस सूत्रा गारी शबरी के प्रेम एव ईश्वर पर रीक कर जाति-पाति जादि को प्रभय नहीं देकर एकमात्र भक्ति का ही गाता मानने वाले भगवान्^८ उसे लक्ष्मी भक्ति^९ का उपदेश देते हैं तथा उस बिस्वास दिलाते हैं कि इन भी भक्तियों में से एक भी जिसे प्राप्त हो वह उन्हें अतिशय प्रिय है। फिर भक्ता शबरी की तो बात ही क्या जो इन भी प्रकार की भक्तियों की प्रत्यक्ष मूर्ति ही है। उसमें तो उक्त सभी प्रकार भक्तियाँ परिपक्वता एवं दृढ़ता प्राप्त

१ मा ३ ३६ १४ १५

२ गीतावली अरण्य काण्ड पद १७ भाग १ पंक्ति ४

३ कबितावली उत्तर काण्ड पद १८, पंक्ति ३ ४

४ विनयपत्रिका पद २१५ पंक्ति ७

५ मा० ३ ३५ २ ३

६ गीतावली अरण्य काण्ड पद १७ भाग १ पंक्ति ५ भाग २ पं० १ भाग ३ पंक्ति १ ५

७ मा ३ ३४ ६ ६

८ मा० ३ ३५ ४-५

९ मा ३ ३५ ७-३ ३६ ५

कर चुकी है।^१ अतः इसका सुपरिणाम यह हुआ कि जो गति बड़े-बड़े योगियों की भी दुर्लभ है वह उसे जगन्नाथ ही सुलभ हो गयी।^२ उसके प्रेम के बन्धीमूल होकर उसके गमन मायात् परब्रह्म परमेश्वर उपस्थित हो गये जिनके दर्शन का परम अनुग्रह फल यह है कि नीच अपना सहज स्वरूप प्राप्त कर लेता है।^३ वस्तुतः शबरी को भगवान् से प्रेम एवं उनके नाम का स्मरण करते रहने का कारण ही उसे 'जोषी मून्वा दुर्लभ गति' एवं सहज स्वरूप की प्राप्ति होती है। शोक-वेद से बाहर नीच जाति की यह स्त्री शबरी का प्रेम को पहचान कर ही भगवान् ने उसे दर्शन देकर उसका उद्धार किया।^४ जब भगवान् राम के नाम के प्रभु से पत्थर में भी कमल उत्पन्न हो सकता है तब उसके ध्यान एवं स्मरण से भीसनी शबरी का भी परम नाम्मन्त्री पुण्यमयी बन जाना स्वभाव स्वाभाविक ही है।^५

मर्याद में शबरी की भक्ति बात्सल्यभाव की है।^६ वह जल लेकर सावर भगवान् के चरणों को पखारती है और पुनः उन्हें सुन्दर आसनो पर बैठाती है। वह अत्यन्त मधुर एवं स्वादिष्ट कन्द मूल एवं फल लाकर भगवान् को देती है जिसे वे बार-बार प्रशंसा करके प्रेमसहित खाते हैं।^७ तत्पश्चात् प्रेमातिरेक का कारण वह प्रभु के समक्ष करबद्ध लड़ी हो जाती है।

पत्नी की तरह आगे भई छाड़ी। प्रभुहि मिलोकि प्रीति अति बाड़ी ॥^८

उसके प्रेम की इस बाड़ में मर्यादा पुस्तोत्तम की मर्यादा की सीमाएँ अदृश्य हो जाती हैं और कदाचित् इसीलिए उसे हीन-हीन मैत्री-पुत्रीय दूरा में सूक्ष्म सौम्य का साक्षात्कार कर के उसे 'मामिनी' एवं 'कटिबरगामिनी' खण्ड से सम्बोधित करते हैं।^९ शबरी के इस प्रसंग को नामक-समाज के समक्ष उपस्थित कर अनैकानेक कर्मकाण्डों एवं नाम पदों को लोकप्रद बोधित करते हुए उन्हें त्याग कर तुलसी विस्वासपूर्वक भगवान् राम के चरणों में प्रेम करने का ही उससे आग्रह करते हैं।^{१०} जब शबरी के समान निरालस साधनहीन नारी भगवान् के प्रति गूढ़ स्नेह बालन करके उनका स्मरण करती हुई उनके अनुग्रह की अधिकारिणी हो सकती है तो कोई कारण नहीं है कि दूसरों के लिए वह असम्भव हो। वस्तुतः तुलसी की

१ मा ३३६ ६-७

२ मा ३३६ ८

३ मा ३३६ ९

४ विमलपत्रिका पृष्ठ १६६ पंक्ति ११-१२

५ वही पृष्ठ २२८-पंक्ति ३-६

६ गीतावली पृष्ठ १७ भाग ३ पंक्ति ३ ४ भाग ४ पं० ३, भाष्य ८ पंक्ति ४

७ मा० ३३४ १०-३३४

८ मा० ३३४ १

९ मा ३३६ १०

१० मा० ४ ३६ १६-१७

सबरी शूनों आँखों एवं अशहाय अकमारों को भी भक्ति-मार्ग पर अग्रसर होने की प्रबल प्रेरणा प्रदान करने वाली एक अशाययोगी है। अतः मानव-गमाज को सन्तुष्ट कर सुखी बनाने 'महामन्द-मन' को भी समझाते हैं—

जाति हीन भय जगम बहि मुक्त बौहि अतिगारि ।

महामन्द मन गुण जसति ऐसे प्रभुहि बितारि ॥^१

महायत उनकी बाणी में वर्णित सबरी की प्रकृति और बहनागागर रघुवर की प्रकृति का जितना ही साम्य ध्वनित किया जाय और उतने जितना ही समझ जाय उतनी ही हृदय में भगवत्पदों के प्रति निरय नूतन भक्ति की उत्पत्ति होती रहेगी ।^२

“हनुमान्”

मानस के बास बाण्ड में अनी गठित भर रूप ॥ भयवान् राम के अवलीन होने की हावाजवाणी से सुनकर हनुमा ने देवताओं की आशरी का शरीर धारण कर पुरबी पर जाकर उनके चरणों की सेवा करने का आदेश दिया था ।^३ वस्तुतः हनुमान् जानकर शरीर में शिव के अद्वैत से ।^४ इनका प्रथम दशन हुये मानस के विविग्धाबाण्ड में आत्ममुक्त पर्वत पर सुश्रीव के सचिव के रूप में होता है ।^५ भयवान् राम से प्रथम मिलन में ही भयवान् के प्रति उनकी अतय भक्ति सूचित होती है । उनके साथ वार्तालाप से मङ्ग स्पष्ट है कि भगवान् के कोमल चरणों के प्रति हनुमान् का जगमजात स्वाभाविक प्रेम है ।^६ वे भगवान् को पहचान कर उनके चरणों से निपट कर आत्मसम्यक् हो जाते हैं । प्रेमातिरेक से उनका शरीर पुनः विट हो जाता है और बाणी अवरुद्ध हो जाती है ।^७ पुनः धीरे धीरे बारब बारके वे भयवान् की ओर संतृप्ति करते हैं^८ उससे उनकी पहरी हीनता निश्चय स्वरूपागति एवं प्रगाढ़ प्रेम का पता चलता है—

एक मन्द में मोहवत्त कुटिल हृदय अव्यान ।

पुनि प्रभु मोहि बितारैव बीन अणु भयवान् ॥

१ मा० १३६

२ मूलसी भक्ति सबरी प्रकृति रघुवर प्रकृति करना आई ।

पावत सुनत छमुअत भगति हिय होय प्रभु पर नित-आई ॥

—गीतावली अरण्य पर्व १७ भाग ॥ अष्टम पक्षियों

३ मा० ११८१-११८७.२

४ मा० ११८७

५ दोहावसी ओ १४२ १४३

६ मा० ४११-२ (पू०)

७ मा ४१८-४१

८ मा० ४२५-६ (पू०)

९ मा ४२७ (पू)

बहनि नाथ बहुत भवगुण मोरें । ऐबक प्रभुहि परै बनि मोरें ॥
 माय बीच सब भावी मोहा । सो गिस्तरह तुम्हारेहि छोहा ॥
 ता पर मैं रघुबीर बोलाई । जानउँ नहि कहु भजन जपाई ॥
 ऐबक मुत पति मातु भरोसे । रहई असोच बनह प्रभु पोसे ॥
 अस कहि परैउ चरन अकुसाई । निज तनु प्रगटि प्रीति उर धाई ॥^१

हनुमान् के इस आत्म-समर्पण से आह्लाषित होकर भगवान् ने उन्हें हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के प्रेमाश्रुओं से सिंचित कर कृतकृत्य कर दिया । साथ ही उनकी शक्तों का निराकरण करते हुए उन्हें लक्ष्मण से भी विपुलित प्रिय होने का आश्वासन दिया ।^२ हनुमान् भगवान् को कितने अधिक प्रिय हुए इसके लिए इतना ही प्रमाण पर्याप्त होमा कि राम-राज्य के पश्चात् सभी सत्त्वों को बिना करके उन्होंने उनको अपने ही पास रहने दिया था । जब कभी भरत लक्ष्मण और लज्जन के तीनों भाई प्रभु से कुछ पूछता चाहते थे तो उन्हें हनुमान् की सहायता सेनी पड़ती थी ।^३ भगवान् के प्रथम वर्णन में ही उन्होंने जो उनसे 'लिए हुआ वह पीठि चढ़ाई'^४ वाले सेव्य-सेवक सम्बन्ध का संस्थापन किया उसमें अन्त-अन्त तक कभी भी कोई अभाव नहीं आने पाया ।^५

हनुमान् ने तो यही सिद्धान्त निश्चित कर लिया था कि भगवान् का स्मरण एवं भजन ही सबस्व है । इसका सम्यक निर्वाह नहीं होना ही विपत्ति है ।^६ और इस विपत्ति से बचने के लिए वे भगवान् के इतने बड़े दास बन गये थे कि संसार के सभी बीच उन्हें उनका दास ही दृष्टियोग्य होते थे । भगवान् के कथनानुसार^७ जब बन्धमा के काकापन पर अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार सब लोग अनुमान लगा चुके थे तो हनुमान् ने अपना यही विचार व्यक्त किया था कि बन्धमा भगवान् का प्रिय दास है । उसके हृदय में भगवान् की सुन्दर स्थापना भक्ति सबैक निरावधान रहती है और इसीसे उसमें स्वामता की भक्त दिलाई पड़ती है ।^८ भक्त शिरोमणि हनुमान् अपनी बीमता एवं भगवान् की भक्त्यत्सवता को कभी भी भूल नहीं पाते थे । ठीकी तो उन्होंने विभीषण से भी कहा था—

१ मा० ४२-४३३

२ मा ४३६-७

३ मा० ७३६२—पुष्ट प्रभुहि सकल सकुचाहीं । चितवहि सब माष्ट मुत पाहीं ॥

४ मा० ४४५ (उ०)

५ मा० १११७—बड़ भागी अंगह हनुमाना । चरन कमल बापत बिजि नाता ॥
 मा० ७५०७ (पु०)—माष्ट मुत सब माष्ट करई ।

६ मा० १३२३

७ मा० ११२४

८ मा० ११२ (क)

कहतु कबन मैं बरम कुलीना । कपि खंचत सबहीं विधि हीना ॥

प्रात सेइ जो नाम हमार । तेहि बिन ताहि न मिले अहार ॥

अस मैं अन्न सखा सुन मोह पर रघुबीर ।

कीमती कृपा सुमिरि धन भरे बिलीचन नीर ॥^१

यही कारण है कि उनके 'हृदय आगार' में अनुप-आण पारण किये हुए ममबान् राम निरन्तर निवास करते हैं।^{१५} यथाच मैं कपीश्वर हनुमान कपीश्वर वास्मीनि की तरह सीता राम के गुण समूह कभी पवित्र बन में विहार करने वाले विमुक्त विज्ञान सम्पन्न हैं।^{१६}

वस्तुतः ममबान् राम के कार्यों को सम्पन्न करने के लिए ही हनुमान् का अवतार हुआ था।^{१७} अतः उनमें सर्वत्र राम के कार्यों के सम्पादन की चिन्ता एवं उत्प्रेरणा बनी रहती थी। राम का काम किये बिना इन्हें विमूढम कहाँ था ?^{१८} जब राम की कृपा से राज्य की प्राप्ति हो जाने पर सुधीर राम के सीतान्वेषण सम्बन्धी काम को निस्तुत कर देते हैं तो हनुमान् ही उन्हें समझाते हैं^{१९} और उनकी अनुपति से दूतों को बुलाकर बानरों को माने के लिए वन-रथ भेजते हैं।^{२०} अगबान् के कार्य-साधन में उन्हें अपने मानापमान का जरा भी ध्यान नहीं रहता। जब अयोध्या-वाटिका-विष्वंस एवं अजयकुमार आदि राजाओं के वन के अपराध में उन्हें माग-पाह में बाँधकर मेघनाथ रावण के पास ले जाता है^{२१} और वह उन्हें देखकर दुर्बलन कहता हुआ क्रोध हुआ है^{२२} तो वे उससे स्पष्ट कहते हैं कि मुझे अपने बाँधे जाने की कुछ भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का काम सम्पन्न करना चाहता हूँ।^{२३} ममबान् राम को भी इस जन की सेवा, बल-बुद्धि एवं ज्ञान पर इतना विश्वास था कि उन्होंने इन्हें ही अभिज्ञान के रूप में अपने हाथ की मुद्रिका उतारकर बी बी और सीता के लिए सम्बेध भी कहा था।^{२४}

भक्त हनुमान् के हृदय में अभिमान का तो नामोल्लेख भी नहीं था। अपने अभिमान् राहित्य के कारण ही 'अनुमित बसवाम' होकर भी वे अपने अनुमित वस को भूमे रहते

१ मा० ५७७—५७

२ मा० ११७ (उ०)

३ मा० १ स्तो० ४

४ मा० ४१०१ (पू०)

५ मा० ५१ (उ०)

६ मा० ४१६१—२

७ मा० ४१६१—७

८ मा० ५२०२ (उ०)

९ मा० ५२० (पू०)

१० मा० ५२२,६

११ मा० ४२१६—११

ये । समुद्र पार करने के समय अलराज आम्बाबान् की उनकी अपार शक्ति की याद दितानी पड़ी थी ।^१ वे समुद्र संतरण कर सीता का अन्वेषण करते हैं, नम जस भक्त की कृपण सुरवासिद्विका एवं लंकिनी जैसी बाधक स्थितियों को पराजित करते हैं । अक्षयकुमार जैसे बलवन्त श्रेष्ठ योद्धाओं का बध करते हैं । राक्षस-वासित सकापुरी का बहल करते हैं और सीता से विज्ञ के रूप में बुद्धिमति प्राप्त कर नतमस्तक भाव से राम और सुग्रीव के समक्ष उपस्थित होकर पीछे रहते हैं । इतने महान् कार्यों को सम्पन्न करके भी उनके हृदय में बनिमान का चरा भी बाकिर्भाव नहीं हुआ और जब भगवान् ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि तुमने किस प्रकार लंका बसाई तो उन्होंने बनिमान रहित होकर अपनी वातिपठ वीरता एवं भगवान् की अनुकूलता की अपार शक्ति को व्यक्त करते हुए अपनी सफलता को उनकी कृपा का ही प्रभाव बतसाया ।^२ सुतीक्ष्ण^३ की तरह हनुमान् को यही बहुत बड़ा बनिमान था कि मैं भगवान् का सेवक हूँ और वे मेरे स्वामी हैं । उसी तो भगवान् एवं उनके भक्तों के सामने इतने वीर हीन बने रहने वाले हनुमान् अलोक वाटिका से राक्षस की छाया में पकड़ कर ले जाये जाने पर उसके अद्भुत प्रभाव को देखकर भी सपों के समूह में गड़गड़ की तरह निर्भीक बने रहते हैं ।^४ बेदशास्त्र की मर्यादा का किसी भी स्थिति में बलिह्वन उन्हें अनिष्ट नहीं था और इसीलिए अलोकवाटिका में मेयनाथ के द्वारा बह्मराक्ष का प्रयोग किये जाने पर उसकी अपार महिमा की रक्षा के विचार से वे नामपाश में बाबद्ध हो जाते हैं ।^५

हनुमान् की रामचरित के इतने बड़े रसिक हैं^६ कि लंका में चोड़ी बैर के लिए विभीषण से मिसने पर भी वे उनके राज भगवान् के पुत्रानुवाच में तस्मीन हो जाते हैं ।^७ भगवान् राम के बुभागमन का सम्बेद देने के लिए अयोध्या में जाकर राम-विशेष में भरत विह्वलता एवं प्रगाढ़ भक्ति^८ को देखकर उनका अंग-अत्यंग हृत् से पुसकित हो जाता है और जाँकों से अचिरन सम्बुधारण प्रवाहित हो उठती है ।^९ वस्तुतः हनुमान् ने सुप्रेष ईश एवं लंकीवनी बूटी लाकर सकुमार को सीता का अन्वेषण कर राम को विजय-सन्देश प्रदान कर सीता को और लंका से राम के अयोध्या आने का समाचार देकर भरत एवं समस्त अयोध्या वासियों को खुशी बना लिया है ।

१ मा० ४ ६० ३-४

२ मा० ५ ३३ १-४ ३३

३ मा० १ ११ २१

४ मा० ५ २० १-८

५ मा ५ ११-५ २० २

६ विनयपत्रिका पृष्ठ २१ पंक्ति १—जबति रामायण-ध्वज-संजात रोमांच लोचन राजभ सिधिल बाणी ।

७ मा० ५ ६

८ मा ७ १ (क)

९ मा० ७ २१

यही कारण है कि उपर आशीर्वादों एवं वरदानों की भङ्गी-सी सग जाती है। अधिक क्या कहा जाय उनके बल-बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के द्वारा भेजी गयी छर्पा की माता कुरसा को भी प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा था।^१ पर एक महान् एवं सार्विक मरु के मारे भक्ति के अतिरिक्त उन्होंने और किसी भी वस्तु की कमी भी पाचना नहीं की। भगवान् से भी उन्होंने यही कहा था—

माय भयति अति सुखदायिनी । हेतु कृपा करि अनपायनी ॥^२

और भगवान् को भी 'एवमस्तु' कहना पड़ा था।^३ यथाय में भगवान् की कृपा के अतिरिक्त हनुमान् और कुछ भी नहीं चाहते थे। तभी तो "राम तुम पर बहुत कृपा करें" सीता के इस बमोघ आशीर्वाद को पाकर वे पूर्ण प्रेममग्न एवं कृतकृत्य हो गये थे।^४ हनुमान् की भक्ति एवं सेवा से प्रसन्न होकर उनके आराध्य^५ एवं आराध्या^६ दोनों ने ही उन्हें 'सुख' शब्द से सम्बोधित किया है। मानस घर में ऐसा सीमाय्य कुछ होने-दिने जहाँ को ही मिल हो सका है।^७ बाष्पीकीय रामायण में भी राम ने श्रीगुरु से अपने प्यारे भक्त हनुमान् का मुचानुवाद किया है।^८ 'वामनवत्' एवं 'सुधीव'^९ ने भी इनकी रामभक्ति की प्रभूत प्रशंसा की है और शिव ने तो पार्वती से यहाँ तक कह दिया है कि—

हनुमान् तम नहि बड़ भस्मी । नहि कोउ राम करन अनुपयी ॥

तिरिचा जासु प्रीति कैबकाई । बारबार प्रसु निज मुख पाई ॥^{१०}

अतः कृपा सिन्धु भगवान् राम के मम कर्म एवं वचन से पास बने रहने वाले हनुमान्^{११} निश्चय ही भक्तों के मुकुटमणि हैं।

"सुधीव"

विश्व-विभूत योद्धा किष्किन्धाभिपति बालि का अनुज सुधीव भी भगवान् राम का सखा भक्त था। अपने ब्रह्म से प्रताड़ित सुधीव को सर्वश्रेष्ठ ऋष्यशृङ्ग पर्वत पर राम-

१ मा० ५२१२

२ मा० ५३२१

३ मा० ५३४२

४ मा० ५१७२-३

५ मा० ५३२७

६ मा० ५१७७.६१०७

७ मा० ५३११३

८ बाष्पीकीय रामायण उत्तरकाण्ड, सर्ग ३३, श्लो० ३-१०

९ मा० ५३०५

१० मा० ७१६.३

११ मा० ७२०८-६

१२ मा० ५.१३ (उ०)

मन्मथ के दर्शन प्राप्त होते हैं ।^१ वहीं राम का दसन कर सुग्रीव ने अपने बन्धु की अत्यन्त धन्य समझ बा और उनके चरणों में मस्तक नवाकर उनसे सावर मिला बा ।^२ वहीं दोनों धोर की लव कषा सुनाकर अग्नि की साक्षी बकर इनुमान ने दोनों में मैत्री करवायी थी ।^३ सुग्रीव ने राम की जानकी के मिशने का आश्वासन दिया और आकाश-मार्ग से उनके द्वारा मिराये गये वस्त्रों को भी बिलनाया । उनकी इस सेवा परायणता को देखकर एव सीता की शोक में तत्परता का आश्वासन पाकर भगवान् राम प्रसन्न हो गये और उनसे बन में निवास करने का कारण पूछा ।^४ जब सुग्रीव ने अपने बध्न बालि के विरोध के कारणों का संविस्तार निरूपण किया तो अपने सेवक के कुञ्ज को सुनकर उनकी दोनों बिलान भुजाएँ फड़क उठीं और उन्होंने एक ही बान में बालि के बध का भार ले लिया ।^५ सुग्रीव को चिन्तामुक्ति करते हुए राम ने यह बोधना की—

सखा शोक त्याग्यु बान मोरें । सब बिनि बदन काज में तोरें ॥

जब सुग्रीव के बिलसाने पर राम ने कुङ्कुमि राखस की हड्डियाँ और दातवृक्षों की बनायास ही धरावायी कर दिया तब उनके बसित बान का अवलोकन कर के उनके पर ब्रह्म से बरगत हो गए ।^६ सुग्रीव के मन्त्र-करण में पारमार्थिक ज्ञान का आबिर्भाव हो गया और उनके मन की संशयता मष्ट हो गयी । मन की ऐसी परिवर्तित स्थिति में उनके बचनों से भक्ति की बड़ी ही पवित्र एवं मार्मिक व्यंजना होने लगी । वे भगवान् राम से कहने लगे कि जब मैं कुछ सम्पत्ति परिवार और बड़ाई को छोड़कर आपकी ही सेवा करूँगा । ये सब आपकी भक्ति के बाधक तत्व हैं । वस्तुतः ससार के मासित होने वाले सम्पत्ति, कुछ कुछ ब्रह्मानन्द एवं मायाकृत हैं । इनमें वास्तविकता नहीं है । बाध तो बालि को ही मैं अपना परम द्विष्ट समझ रहा हूँ, जिसके प्रसाद से विषाद को जमन करने वाले साक्षात् आप परब्रह्म भगवान् राम मुझे मिले । जब तो यदि स्वप्न में भी उसके साथ लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में यह संकोच ही होया कि ऐसे अनर्थ भुमचिन्तक से स्वप्न में भी मैं क्यों लड़ा । बत है भगवान् ! जब तो ऐसी ही कृपा हो[ए] कि मैं सब कुछ छोड़कर दिन रात केवल आपके भजन में ही लय जाऊँ ।^७ इस तरह राम के परब्रह्म हैं सुपरिचित होने पर उनके सखा सुग्रीव उनके परम भक्त बन गये । उनकी मैत्री की सुन्दरतम परिधि भक्ति में हो गयी । अपने बड़े भाई बालि के द्वारा राम-सिंहासन से बपरस्व कर दिये जाने

१ मा० ४११-२

२ मा० ४४६-७ (पू०)

३ मा० ४४

४ मा० ४३९-४३

५ मा० ४६१-४६

६ मा० ४७१०

७ मा० ४७१६-१४

८ मा० ४७१३-२१

पर जिस सुख सम्पत्ति, परिवार एवं बड़ाई की पुनः प्राप्ति के लिए वे विवादाय होकाकुल रहते थे उन्हीं की मगवान् के तरनापन होने पर वे इह निश्चयपूर्वक अपने भक्ति-पथ का बाधक मानते लये वे पर जाता मगवान् का बचन मिथ्या कैसे हो सकता वा ?^१ अन्ततः जालि मारा गया और मगवान् का कार्य सम्पन्न करने के पूर्व ही सुग्रीव को राज्य मिला । पर राज्य पाकर सुग्रीव सुख-मिलास में फँसकर मगवान् राम के कार्य को विमरुस मूल लये ।^२ उनकी विनिमता देखकर उन्हें मनवीर करने सुधारने के लिए मगवान् को क्रोध प्रदर्शन की सीमा करनी पड़ी और उन्होंने सखा सुग्रीव को मग दिखाकर माने के लिए लक्ष्मण को किष्किन्धापुरी में भेजा ।^३ हजर हनुमान् ने भी सुग्रीव को समझाया और तब वे बहुत मनवीर होकर अपने कर्तव्य में वलचित हुए ।^४ क्रोध में किष्किन्धापुरी को जलाकर मस्मीभूत करने के लिए लक्ष्मण^५ को देसकर भय से अत्यन्त व्याकुल होकर सुग्रीव ने छाप को हनुमान् के साथ भेजकर उनका क्रोध शांत कराया और अन्ततः स्वयं भी उनके चरणों पर गिरकर अपनी गूँल स्वीकार करते हुए क्षमायाचना की ।^६ इतना ही नहीं मगवान् राम के पास आकर भी उन्होंने को विनम्रता के साथ वीमतापूर्व सारयमित विनती की ।^७ उन्हे प्रसन्न होकर मगवान् को उन्हें भरत के सपानधिय बोधित करना पड़ा ।^८

वस्तुतः राम के परब्रह्मत्व से परिचित होने के पश्चात् ज्ञानोदय होते ही भक्त राज सुग्रीव इह निश्चयपूर्वक सब प्रपत्तियों को त्याग कर विवादाय केवल मगवद्मजन में ही संतान रहने का संकल्प कर चुके थे ।^९ पर पीछे मगवान् की आज्ञा से ही उन्हें विषयों में प्रवृत्त होना पड़ा वा ।^{१०} फिर भी कहीं भी वे इसके लिए मगवान् को जलाहता नहीं देते बल्कि एक महान् मल की तरह अपने को ही सदैव सबोध समझते हुए सभी अपराधों का साजन मज्जामी एवं

१ मा० ४७ २१-२३

२ मा० ४ १८, ४

३ मा० ४ १८ ३-४ १८

४ मा० ४ १६ १-३

५ मा० ४ १६ (पु०)

६ मा० ४ २० २-७

७ भक्तिय प्रबल वेच तब माया । छुटइ राम करहु भी बाया ॥
 विषय बल मुरगर मुनि स्वामी । मैं पार्थर पशु कपि भति कामी ॥
 नारियम सर जाहि न जागा । पोर क्रोध तम मिथि जो जाया ॥
 सोम पति जेहि कर न बैबाया । सो नर तुम्ह समान रघुपया ॥
 यह गुन सावन लें भहि होई । तुम्हारी इपा पाव कोई-कोई ॥

—मा० ४ २१ २-६

८ मा० ४ २१ ७

९ मा० ४७ १३-१७ ४७ २१

१० मा० ४७ २३

कामी स्वीकार करते हैं।^१ सुग्रीव के मतानुसार भगवत्प्रेमा ही ससार की सार वस्तु थी। उसी तो सीता के बन्धेपण में प्रयास करने को उद्यत बानरों को उन्होंने मन बर्धन एवं कर्म से तल्लीन होकर रामचन्द्र के कार्य को रूँकारने का सङ्घप्रेषा दिया था।^२ भक्तशिरोमणि सुग्रीव का तो यही निश्चित सिद्धान्त था कि—

देह बरे कर यह कसु भाई । भजिअ राम सब काम मिहाई ॥

सोइ बुनग्य सोई बडुजागी । जो रघुबीर करन मनरागी ॥^३

यही कारण है कि भगवान् राम भी अपने इस परम भक्त बानरराज से यथा-क्या प्यारमय होते हैं।^४ उनकी भीर में सिर रक्कड़ विभाम करते हैं,^५ और राक्षसामिवेक के परचाव सत्ताओं को बिबा करते समय इन्हें ही सबसे पहले वस्त्रामुपच पहनाते हैं।^६

‘बानि’

विस्मयित त बोझा किष्किन्धाविपति बानि भगवान् राम के परम भक्त सुग्रीव का अद्य एव सन् ही नहीं था परन्तु स्वयं भी भगवान् का भक्त था। जब भगवान् ने उसके हृदय में बाण मारकर उसे बाहृत कर दिया^७ और उसी अवस्था में उसके समस्त वस्त्रापभारी एवं उपस्वी रूप में उपस्थित हो गये तो बानि ने बार-बार उनका दर्शन कर उनके चरणों में अपने चित्त को केन्द्रित कर अपना जीवन सफल कर लिया—

स्याम पात सिर जडा जगार्थ बरुन नयन सरचाप कटार्थ ॥

पुनि-पुनि निठइ चरन नित भीन्हा । सुफल जग्य भाग्य प्रभु भीन्हा ॥^८

यहाँ ‘प्रभु भीन्हा’ शब्द से यह स्पष्ट है कि बानि भगवान् राम के ईश्वरत्व से पूजित परिचित हो गया था। जिस समय राम ने सुग्रीव को अपना बस देकर बानि से मुक्त करने के लिए मेजा था^९ उसी समय बानि पत्नी छारा ने उसे राम-नक्षत्र की अपरिमित शक्ति से अवगत कराते हुए उसे रोका था।^{१०} बानि ने अपनी पत्नी छारा से राम की समबद्धता की जर्न करके हुए यही कहा था कि यदि कदाचित् वे मुझे मारेंगे ही तो मैं तनाव हो जाऊँगा।^{११}

१ मा० २११११ (पू०) ४२११ (उ०)

२ मा० ४२११-१

३ मा० ४२११-७

४ मा० १४१४-७

५ मा० ११११ (पू०)

६ मा० ७१७१

७ मा० ४८ (उ०)—४२१ (पू०)

८ मा० ४२२-१

९ मा० ४७२१

१० मा० ४७२७-२६

११ मा० ४७

जब भगवान् ने बाण मारकर उसे बरानाभी कर दिया था तब भी उसके हृदय में भगवन्धरों के लिए पूर्ववत् प्रीति बनी ही हुई थी ।^१ पर मुक्त में कठोर बन्धनों को भाकर उसने भगवान् से दो प्रश्न किये थे । पहला तो यह कि उन्होंने धर्म-वेत्तु अवतार लेकर भी उसे ध्याय की तरह क्यों मारा और दूसरा यह कि उन्होंने उसे किस अवशुण के कारण मारा ।^२ भगवान् से इन दोनों प्रश्नों का उत्तर पाकर^३ उसने जो अत्यन्त कोमल वाणी में अपनी पीनता प्रदर्शित की है^४ उससे भी उसकी रामभक्ति की अनन्यता सूचित होती है । भक्त के दैन्य से प्रभावित होकर भगवान् ने उसके चिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा कि मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ तुम प्राणों को रखो ।^५ पर भक्त बाणि तो इस तथ्य से भक्तीमूर्ति परिचित था कि मुनिगण प्रत्येक जन्म में अनेकानेक प्रयास एवं साधन करते रहते हैं, फिर भी अन्तकाल में उनका मुक्त से राय-नाम नहीं निकल पाता । जिन भगवान् राम के नाम के जल पर शंकर काशी में सबको समान रूप से बधिनार्जिनी पति प्रदान करते हैं वे भगवान् राम सम्बन्ध उसकी बाँधों के डमरु समुपस्थित हैं । ऐसा सुमधुर क्या फिर कभी सम्भव है ।^६ ऐसी स्थिति में इस मन्दर शरीर की रक्षा की कामना तो मानों हठपूर्वक नश्यवृत्त को काटकर उसके बहुत के बाम लगाने के समान मुर्च्छापूर्ण होता ।^७ एक महात्मा भक्त की तरह बाणि की तो भगवान् से जब एकमात्र यही याचना है कि—

केहि जोनि जगहीं कर्मबल तहँ राम पर अनुराग^८ ॥

भक्त बाणि ने अपना ही जीवन कुतार्थ नहीं किया अपितु अपने पुत्र को भी भगवान् राम के शीश्वरों में समर्पित करके उसका भी जीवन कुतकृत्य कर दिया ।^९ और अन्ततः भगवान् राम के चरणों में 'हृद प्रीति' करके उसने अपने तन को त्याग दिया ।^{१०} यहाँ 'हृद प्रीति' शब्द से यह स्पष्ट व्यञ्जित होता है कि अन्तकाल में अपना प्राणान्त करते समय उसे एक भगवान् राम के चरणों के सिवा स्त्री पुत्र वत्सव ऐश्वर्य-वैभव बाकि किसी का भी स्नेह स्मरण नहीं रहा । ऐसे बाणि को भक्त नहीं मानना उसके साज और अस्वाय होता ।

१ मा० ४२४

२ मा० ४२५-६

३ मा० ४२७-१०

४ मा० ४२—मुनहु राम स्वामी सन जल न जातुपी चोरि ।
प्रभु बजहँ मैं पापी अन्त काल गति तोरि ॥

५ मा० ४१० १-२ (पू०)

६ मा० ४१० ३-४

७ मा० ४१० ६

८ मा० ४१० ११

९ मा० ४१० १२-१३

१० मा० ४१० (पू०)

“अंगद”

मानस के बाहर-बल के भक्तों में बालिपुत्र अंगद का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है। महान् पराक्रमी पिता के पुत्र होने के नाते अंगद को बल बुद्धि एवं विराम तो पिता से उत्तराधिकार के रूप में मिला ही था पर साथ ही भववान् राम के चरणों में झुकती भक्ति-भावना भी अवश्य बलवती थी। यही कारण है कि रामकी राजसभा में बल भेजे जाने के लिए बगल ही उपयुक्त पात्र चुने गये थे।^१ राक्षसराम रावण को समझाने के लिए लका जाते समय अंगद के प्रति भगवान् राम के कथन उनके बल एवं बुद्धि के सूचक हैं,^२ साथ ही भववान् राम के प्रति अंगद का विनाश व्यवहार एवं निवेदन उनकी प्रगाढ़ राम भक्ति के परिचायक हैं।^३ राम से शाह-विवाह के वन में भी अंगद न बड़े पीरव के साथ अपने को राम के सेवक का बल ही घोषित किया है।^४ बलभीरु के सिमसिमे में जब राम भववान् राम की निन्दा करता है^५ तब बगल अवगत कुछ ही जाते हैं।^६ वे भववान् राम के प्रताप की महिमा का स्मरण कर अपने अस्वस्थ विश्वास के बल पर उसकी शमा में यह प्रण करके पीर तोष देते हैं कि—

जो नम बरन सकसि छठ बारी । फिरहि रामु सोता मैं हारी ॥^७

बालुत रामकी भजन-सभा में अंगद का यह व्यापार भयबन्धनों में उसके अदम विश्वास का ही परिचायक है।^८ जब अपनी अक्षुण्ण पीरता एवं कीचल से प्रतिपक्षियों को परास्त कर, अंगद पुनर्कृत करीर एवं सज्जन नयनों के साथ राम के चरणों में आ मिरे^९ तब राम

१ मा० ११७ ४-२

२ मा० ११७ १-७

— बालितनय बुद्धि बल मुन भामा । लंका बाहु तात मन कामा ॥
बहुत कुम्भार तुम्हहि का कहैं । परम कतुर मैं जानत अहैं ॥

३ प्रभु अग्या बरि सीस बरन बहि जगद छटेउ ।
सोइ मुगसायर ईस राम कृपा जा पर करु ॥

—मा० ११७ (क)

स्वर्ग सिद्ध सब काम नाथ मोहि आवस दियत ।

मठ बिचारि कुबराज तन पुनर्कृत हुरपित हियत ॥

—मा० ११७ (ख)

नहि बरन डर बरि प्रभुताई । अंगद भलेउ सबहि सिद्ध नाई ॥

—मा० ११८ १

४ मा ११ ७

५ मा ११ (क) तथा (ख)

६ मा ११२

७ मा० ११४ २

८ दोहावली श्लो० ११७

९ मा ११२ (क)

ने उनसे यही प्रश्न किया कि रासतराज रावण के चार मुकुट जो तुमने यहाँ कहे, वे तुम्हें किस प्रकार प्राप्त हुए थे ।^१ इस प्रश्न के उत्तर में जंगम म जो भगवान् से निवेदन किया उससे भी भगवन्परमों में उनकी अपार मिष्टा व्यंजित होती है ।^२

वस्तुतः मरते समय स्वयं जाति ने ही उन्हें मनवान् का दास बनाकर उनसे म इसकी बाँह पहना दी थी ।^३ इसी बाँह गहने के कारण ही मुषीक की राजतिलक देने समय अंगद को भी पुष्कराज का पर प्रदान किया गया था ।^४ अंगद को भगवान् राम के काम को सम्पन्न करने की अपार शिष्टा थी और उन्हें यह अर्थात् विश्वास था कि मेरे एकमात्र भरण्य एवं रक्षक वे ही हैं ।^५ भगवान् की सेवा में इनकी बटम बट्टा थी और हनुमान के साथ इस बड़भासी को भी उनके चरण-कमलों की चाँपने का सोभाग्य उपमन्य था ।^६ अंगद को राम के परब्रह्मत्व का पूर्ण ज्ञान था और यह ज्ञान उन्हें अक्षराज बाम्बवान् से कराया था—

तत राम कहुं नर अनिमामहु । निगू न सद्य भजित मन जानहु ॥^७

हूत रूप में लंका भेजे जाने पर उन्होंने रावण के समक्ष राम के परब्रह्मत्व की बारबार बर्षा की है ।^८ राम कार्य की सम्पन्न करने के लिए जंगम सर्वत्र प्रार्थार्पण करने की प्रस्तुत रहते थे और उसके लिए ही तब स्थावकर परम काम प्राप्त करने वाले बड़भागी जटायु के प्रति उनके हृदय में अपार धँडा था ।^९ जब जारी बानरी सेना समुद्र पार करने के सम्बन्ध में हिम्मत् हार बैठी थी तब अपनी सामर्थ्य में सन्नेह होने के बावजूद भगवान् राम के काम साधन के लिए, वे समुद्र पार जाने के लिए उत्तर थे ।^{१०} परन्तु बाम्बवान् के रोकने एवं हनुमान के तैयार होने पर उन्हें साधार होकर रुकना पड़ा था ।^{११} धीरे धीरे मुषि लेकर लंका से हनुमान् के लौटने पर बानररक्ष को “मनुष्य के मधुर पत्तों को बिलवाने के क्रम में राजबाग को उखाड़ देने से, रामकार्य की पूर्ति पर अंगद की अपार प्रसन्नता का परिचय प्राप्त होता है ।^{१२}

१ मा० ११८-१-७

२ मा० ११८-८-११८ (क)

३ मा० ४१०-१२-११

४ मा० ४११ (उ०)

५ मा ४२११-१

६ मा० १११७

७ मा ४२११२

८ मा० १२११ (पू०) १२७२ १११८ १११ (क) पू०

९ मा० ४२७७-८

१० मा० ४१०१

११ मा० ४१०२-२

१२ मा १२८७-८ १२८

राज्यामियेक के पश्चात् जिस समय भगवान् राम अपने सभी भक्त सबानों को जयोम्मा से उनके घर के लिए बिदा करने लगे १ उस समय तो अमर की भक्ति भी जगावटा देखते ही बनती है । बिदा होने की बात सुनते ही उनकी बिचित्र दशा हो गयी । वे बिचित्र अपने स्थान पर बैठे हो रहे अपनी जगह से हिले तक नहीं और उनका उत्कट एवं प्रगाढ़ प्रेम देखकर भगु को भी समझे बिदाई की जर्जा करने की हिम्मत नहीं हुई २ पर "बामबंत भीलादि" भगवान् के चरणों में मस्तक नवाकर बसे ३ तब प्रसन्न अमर प्रेम विह्वल होकर भगवान् से अनुमति विनय करने लगे कि

मुमु सबस्य कृपा मुक्त सिधौ । शोक दवाकर धारत बन्यो ॥
 मरती केर नाथ मोहि माती । यखत तुम्हारेहि कोखें घुली ॥
 असरन सरन बिरहु सवारी । मोहि जनि दखतु भगत दितकारी ॥
 मोरें तुम्ह भगु प्ररपितु माता । जात कहाँ तनि पत्र बन जाता ॥
 तुम्हहि बिचारि कहतु तरनाथा । भगु तनि जवन काज मम काथा ॥
 जातक प्याण बुझि नन हीना । राखतु तरन नाथ बनहीना ॥
 नीति दहतु गृह क सय करिहुने । बर पकज किनोकि भय छरिहुने ॥
 जस कहि चरण परैत भगु पाही । अब जनि नाथ कहतु गृह छाही ॥४

इतन मनोयोगपूर्ण एवं विस्तार के साथ भगवान् से किसी भी भक्त की बिदाई का वर्णन नहीं किया गया है । अमर के विनीत एवं कल्याणार्थ निवेदन को सुनकर कदवा की सीमा भगवान् राम के हृदय में भी वास्तव्यस्वैह उमड़ आया । उनकी आँखें सजल हो आयीं और उन्होंने अमर को उठाकर हृदय से जमा बिदा ५ पुनः उन्हें अपने मन की माता एवं बन्धामुपनों को पहनाकर और बहुत प्रकार से समझाकर बिदा किया ६ इतना ही नहीं अपने अपार प्रेम के कारण जाते समय भी जगद राम के गुणों को स्मरण करते हुए बार-बार फिर-फिर कर उनकी आशु देखते और प्रफुल्लित प्रणाम करती वे लाकि वे छपा करके उन्हें अपनी सेवा के लिए रोक लें । पर भगवान् का बिदा करने का ही स्वर देखकर वे उनके चरण-जमलों की हृदय में बारण कर कन्वित बिदा हुए ७ अन्तिम संन्योप के रूप में वे भगवान् की बार-बार अपनी मातृ दिशाते रहने का अनुमान से काव्य अनुरोध करते

१ मा० ७ ११

२ मा० ७ १७ ८

३ मा० ७ १७ (क)

४ मा० ७ १७ (ख)

५ मा० ७ १८ १-८

६ मा० ७ १८ (क)

७ मा० ७ १८ (ख)

८ मा० ७ १८ २-५

हैं^१ और उत्पन्नवाट अपने गृह के लिए बिना होते हैं। जब हनुमान् ने मौटकर प्रभु से अंगद के उत्तम प्रेम का वर्णन किया तब उसे सुनकर वे प्रेममग्न हो गये।^२ वस्तुतः अंगद की अपार भक्ति एवं प्रगाढ़ प्रेम के कायम होते हुए भी जगवान् ने जो उन्हें अपनी सेवा में रखने की उनकी पवित्र आकांक्षा एवं आभ्यास की स्वीकार नहीं किया इसका कदाचित् एक मात्र रहस्य यही था कि उन्हें अंगद से किष्किंधापुरी के युवराज पर के कर्तव्य का भी पालन करवाना था। यथार्थ में अपने कर्तव्य का सम्मक निर्वाह करत हुए भगवद्भक्ति करने में ही भक्ति-मार्ग की चरित्रावस्था है।

“आमबन्ध”

बोधवृद्ध शूद्रराज आमबन्ध या आमबान् भी जगवान् राम के प्रमुख भक्त एवं अनुचर थे। जगवान् के यथार्थ स्वक्य का उन्हें पूर्ण ज्ञान था और उनके वैयक्तिक एवं भक्त होने का उन्हें ज्ञान भी था।^३ इन्होंने ही जानरी सेना के योग्य नायक अंगद को समुद्र पार जाने से, रोका था और राम-कार्य के लिए जबनार चरण करने वाले पवन पुत्र हनुमान् के प्रसुप्त बन्ध को जाग्रत किया था।^४ हनुमान् के पृष्ठमे पर अनुमयी भक्त आमबन्ध ने उन्हें जचित सीख भी दी थी^५ और अंगद के कुल को देखकर इन्होंने विशेष उपदेश की कबाई नहीं की।^६ अधिक गया कहा जाय कठिन समय आने पर जगवान् को भी मजबूत होने का उन्हें यौरेव प्राप्त है।^७ अपनी लहजाबस्ता में आमबन्ध ने दो बड़ी में ही विविधम भववान् की सात प्रवृत्तियाँ करके अपनी प्रगाढ़ भक्ति का परिचय दिया है।^८ पर जब बृद्ध शूद्रराज के शरीर में प्रथम बन्ध का लेह भी नहीं रहा। यही कारण है कि महारानी सीता की मुक्ति खाने के लिए समुद्र पार जाने में जानरी सेना के बीच इन्होंने अपनी विवक्षता प्रकट की थी।^९

“जहायु”

“मानस” के अरण्यकाण्ड में शूद्रराज जहायु की कथा अत्यन्त संक्षेप में कही गयी है। जगहटा सीता के जन्मोत्सव के क्रम में जगवान् राम ने राजन की चञ्चुल से सीता की रत्न के प्रयास में उनको उसकी तलवार से पकड़ कर ली हुई अरबासल अवस्था में पृथ्वी पर पड़े-पड़े

१ मा० ७१६ (क)

२ मा० ७१६ (ख)

३ मा० ४२६ १३-४२६

४ मा० ४३ १-६

५ मा० ४३० १०-११

६ मा० ४२६ ११

७ मा० ६१७ १-४

८ मा० ४२६ ८-४२६

९ मा० ४२६ ७

अपने बरनों की रेखाओं को स्मय करते हुए देखा था।^१ सीता की रक्षा के लिए रावण के साथ भयंकर युद्ध कर बटावु ने अपने अक्षय्य पराक्रम को ही प्रदर्शित नहीं किया प्रत्युत अपनी प्रवाह रामभक्ति का भी परिचय दिया। कृपा सिन्धु रघुवीर ने अपने 'कर सरोव' को उनके सिर पर स्पर्श कर दिया और भगवान् राम के 'अविनाश मुख' का साक्षात्कार कर बटावु को सारी पीड़ा जाती रही।^२ हे भगवान् के दर्शन के लिये ही प्राण राके रखे था।^३ ने दुष्ट रावण द्वारा सीता-हरण एवं सीता के कण विनाश से भगवान् को अवगत कराते हैं।^४ राम ने जब बटावु से घरीर को बनाये रखने का आग्रह किया तब उसके वस्त्र में उसने मुकुटपते हुए जो भगवान् के निवेदन किया वह आहार-संसार से उसके अक्षूत वैराग्य का सूचक तो है ही साथ ही वह राम के बरनों में उसकी प्रवाह भक्ति-भावना का भी परिचायक है।^५ वस्तुतः बटावु भक्त बचन एवं कर्म से पूर्णतः रामभक्त है और उन्होंने अपने पवित्र कर्मों के बल पर ही उत्पत्ति प्राप्त की है। ठीकी तो साक्षात् भगवान् राम ने सबल तबलों से श्रीमुख की वाणी में इस तथ्य की पृष्टि करते हुए कहा है—

जल भरि नयन कर्हि रह्युराई । तल कर्म मित्रों भति पाई ॥
परहित बस त्रिहूँ के मन भाहीं । तिरहुँ कहुँ नग दुर्मन कहुँ नाहीं ॥
तनु तबि तल जाहु मम नामा । किम् काहु मुहुँ पुरन जाया ॥^६

यथावत् शृंगराज बटावु रामभक्तों के एक महान् स्तम्भ हैं। साक्षात् भगवान् राम के जल में बैठकर उनकी भाँकों से प्रवाहित अबु बाणों में स्नान एवं उनके मुख-कान का दर्शन तथा उनका वचनामृत पान करते हुए उन्होंने अपने शचर्मरु घरीर का परिचाय किया। उनकी इस मृत्यु की प्रशुता प्रशंसा^७ करते हुए तुलसी ने छीक ही लिखा है

मुए मरत भरिहुँ सकल घरी पहर के बीच ।
नहु क काहुँ जाहु ली पीयराम की बीच ॥^८

अपनी प्रवाह भक्ति एवं पवित्र कर्मों के बल पर भगवत्कृपा से बटावु ने बीच का देह त्यागकर हरि का कप धारण कर लिया और नेत्रों में प्रेमानन्द के आँसुओं का जल भरकर

१ मा० १ १० १८

२ मा० १ ३

३ मा० २ ११ ४

४ मा० १ ११ २-३

५ मा० १ ११ ३-४—राम कहा तनु राखहु तावा । मुख मुमुकाइ कही ठेहि बाटा ॥
वाकर नाम मरत मुख जाया । अवयव मुकुट होर भुति पाया ॥
ओ मम लोचन पोषर आये । राखों देह नाचकैहि अपि ॥

६ मा० १ ११ ५-१

७ मा० दोहावली —बो० २२२ २२३ २२४

८ दोहावली, बो० २२४

भगवान् की स्तुति करके तथा उनके अलक्ष्य भक्ति का बरवाना योगकर वह 'हरिधाम' में जमा गया। भक्तवत्सल भगवान् ने अपने हानों से ॥ उसका अन्वष्टि-संस्कार सम्पन्न किया।^१ भक्ति का ऐसा सुन्दरतम पुरस्कार का सोमाम्य मानस के अग्य किसी भी भक्त को उपलब्ध नहीं हो सका है। भक्ति के प्रयास से भगवान् ने माँसाहारी अधम पक्षी यीब को भी वह दुर्मम पति प्रदान की जिसकी माचना योगियण भी किया करते हैं।^२

“काक मुमुक्षु”

काकमुमुक्षु किसी कमिबुल में अयोध्या के भूद थे।^३ उस समय वे मन बचन एवं कर्म से तिव भक्त होते हुए भी दूसरे क्षेत्राओं के निम्नक थे। उनके हृदय में बड़ा भारी दम्न था। यद्यपि वे राम की राजधानी अयोध्या में निवास कर रहे थे पर फिर भी उसकी महिमा से पूर्णतः अपरिचित थे।^४ एक बार वहाँ बुधिय पड़ने पर वे “बीन मनीम बरि” एवं दुखी होकर सज्जविनी जने बने।^५ वहीं पर एक महान् उबार एवं “परम धाम” शैव वैदिक बाह्यग^६ से तिवमन की बीछा लेकर तिव मन्विर में वे मग्न अपने लगे।^७ पर पापमयी ममिन बुद्धि एवं साम्प्रदायिक संकीर्णता के कारण भगवान् विष्णु एक उनके भक्तो तथा बाह्यगों से वे होंप करते थे।^८ एक बार तो उन्होंने अपने गुरु को भी अपमानित कर दिया।^९ जिसके परिणामस्वरूप तिव से अभिह्यत^{१०} होकर उन्हें सर्प आपि हवार जम्मों से झटकना पड़ा।^{११} पर बुद्ध की प्राचना पर संकर के बासीर्वाव से किसी भी जग में इनका ज्ञान नहीं मिटा सर्वत्र इनकी “अप्रतिहत पति” रही और अन्ततः राम-भक्ति की भी प्राप्ति हुई।^{१२} इसी रामभक्ति की प्राप्ति के लिए भोग्य मुनि से सत्तर प्रत्युत्तर करने के कारण उन्हें उनके आप से आम्बाव पक्षी कौवा होना पड़ा।^{१३} पर उनकी ‘माहूत सोमता’ एवं रामचरणों

१ मा० १ ३२ १-२

२ मा० १ ३२

३ मा० १ ३१ २

४ मा० ७ ६६ (क)—७ ६७ १

५ मा० ७ ६७ २-४

६ मा० ७ १०४ (क)—७ १ ३१

७ मा० ७ १०१ ३-४

८ मा० ७ १०३ ७-८

९ मा० ७ १०१ (क)

१० मा० ७ १०१ (क)

११ मा० ७ १०६ (क)

१२ मा० ७ १०७ ७-८ ७ १०८ १

१३ मा० ६ १०८ ८ ७ १ ६ १३ ७ १०८ १० ७ ११० १

१४ मा० ७ ११२ १२-१६

में ब्रह्मदेव विराजित रहकर सीमाय मुनि काफी प्रभावित हुए और उन्हें सहर्ष "राम मार्ग प्रदान कर "सम्पु प्रसाद" से प्राप्त रामचरितमामस के रक्षक से अवगत कराया ।^१

काकमुष्णि के दृष्टदेव वासक रूप राम हैं ।^२ सीमाय मुनि ने उन्हें भगवान् राम के वासक रूप के ध्यान की ॥१॥ दीक्षा दी थी ।^३ इसीलिए भगवान् राम जब-जब मधुष्य का शरीर धारण करते हैं तब-तब वे उनकी वास-मीमांसा को देखने के लिए जगोम्मा जाते हैं और मुद्राकर पाँच वर्ष तक वहाँ रुक जाते हैं ।^४ सकलपन में भगवान् वहाँ-वहाँ फिरते हैं वहाँ-वहाँ वे उनके साथ-साथ रुकते हैं और आपन में उनकी जो बूझ पड़ती है, वही उठकर लाते हैं ।^५

काकमुष्णि रामकथा के परम प्रेमी हैं । वे निरन्तर साधर सन्नेम भगवान् राम की कथा कहते रहते हैं ।^६ उन्होंने कसे ऐसा सरस एवं मनोरम रूप का प्रदान कर दिया है कि मानस के बाह्य प्रवक्तृ भगवान् छंदर ने भी 'मराल का जरीर धारण कर रामकथा सुनने के लिए उनके आश्रम में निवास किया था ।^७ इसी ही नहीं परम ज्ञानी पतिराज परब के मोह के निराकरण के लिए भी उन्होंने उन्हें उनके ही पास भेजा था ।^८ अपने काक शरीर से धाव भी मुष्णि सीमायिरी पर विराजमान हैं ।^९ जब वह अपनी धंका-निबृत्ति के लिए उनके पास जये हैं, उस समय तक उस भीममणि परब पर रहते-रहते उन्हें सदाईस कल्प बीत चुके थे ।^{१०} हम सत्ताइस कल्प का अनुभव बतलाते हुए उन्होंने पतिराज परब से कहा था कि भगवान् के मजल के बिना जलें धूर नहीं होते ।^{११} वस्तुतः उनकी दृष्टि में तो मक्ति है रहित सब गुण और सब सुख जैसे ही लीके हैं जैसे जल के बिना बहुत प्रकार के जीवन के पदार्थ लीके होते हैं ।^{१२} यही कारण है कि भगवान् राम के द्वारा दिये जाते हुए एक से एक महान् वरदानों १३ को भी अस्वीकार करके उन्होंने मक्ति की ही वाचंता की थी ।^{१४}

१ मां० ७११३४-११ ७१३६-१२

२ मां० ७७१७

३ मां० ७११३७

४ मां० ७७१२-४ ७८२३-४

५ मां० ७७१ (क)

६ मां० ७१७५

७ मां० ७१७

८ मां० ७१२२५

९ मां० ७१२२

१० मां० ७११४१०

११ मां० ७५१३

१२ मां० ७८४३

१३ मां० ७५३ (क)—७५४२

१४ मां० ७५४ (क)—५४ (क)

और उसकी 'मनुराई' देनाकर राम की रीति गये थे ।^१ यदि वागमुमुक्षु चाहें तो करना नाक तरीर त्याग सबकु है पर इसी तरीर के द्वारा राम भक्ति की प्राप्ति होने के कारण वे इसे नहीं त्यागते हैं ।^२

“रामण”

रामण “मानस” का प्रतिपादन है । बहु चीज कीर, भीतिज बहिष्ठ एवं तरावी ही नहीं प्रयुग पाती वरमवी अभिमानी, हठी एवं अमात्यवर्तियों की तात्काली प्रसिद्धि भी है । उसका बध करके उनका अत्याचार से प्रीतिहित मृत्ती के बरिनाश के लिए ही परब्रह्म राम की मनुष्य का मैं अवस्थित होना पड़ा था । पर जबवान् राम का आचरण प्रबल गम बने रहने के बावजूद बहु दुःख से उसका परम भक्त भी था । हाँ उसकी भक्ति बरि भाव की थी । बचार्थ से उस भववान् राम के अवतार का बसा था और उनसे बहु दुःख निरवय कर दिया था कि—

मुर रजस मंजव महि भाषा । ओ अगबोध लोगहु अवतारा ॥

ती मैं आइ बंध हुति करऊँ । प्रभु सर प्राण तमैं भवतारऊँ ॥

होइहि मजनु न तापस बेहा । मन कम बचन मन बुझ एहा ॥^३

रामण ने अपने इस दुःख विशिष्य के अनुसार जबवान् राम के प्रति अपन बरिभाव की भक्ति का पूर्ण निर्वह किया है । बड़ी कारण है कि परब्रह्म राम से लक्ष्मणा न करने के लिए मारीष भुक्त विभीषण मात्मजन्त प्रहृत कात्तमेनि दुग्धजन मन्मोही के सत रामकी बर बहु कभी भी बिचार नहीं करता है । बरि भाव से स्मरण करने वाले तापनी स्वभाव के राक्षसों को भी जबवान् ने परम पर प्रयाग कर रवत उन्हें अपना भक्त स्वीकार दिया है । अपने समस्त लक्ष्मणों को उन्होंने वही भक्ति की है जो भक्तों की भिन्ती है । वो तो रामन द्विज और ब्रह्मा का भिन्निवार रूप से महान् भक्त था ही । जबकी प्रयाह भक्ति एवं कठोर उपस्था के बस पर ही उसे समसे मनुष्य एवं बानर के भक्तिरिक्त और भिन्ती के हाथ से नहीं मारे जाने का बरदान प्राप्त था ।^४ उनके बरिभाव की भक्ति से प्रवृत्त होकर जबवान् राम ने भी अमृत्य उसे बहु भक्ति प्रदान की जो योगिकर को भी दुर्लभ रहती है ।^५ इतना ही नहीं बरने पर उसका देख जबवान् राम के भुक्त में समाहित हो गया ।^६ “सत्य से निकल कर जो सक्ति अतए रूप हो गई थी वह फिर सत्य में विनीत हो गयी ।”^७

१ मा ७ ५३५

२ मा० ७ २५७ ७ २६-४३

३ मा० ६ २६३-५

४ मा० १ १७७ २-५

५ मा० ६ १०४ (अ०) ६ ११४ १०

६ मा० ६ १०३ २ (बु०)

७ मोस्वीमी गुलसीदास आचार्य भुक्त, पृ० १२३

राम के प्रति और भाव की शक्ति के कारण ही रावण में हमें हीनता के दण्ड नहीं होते। राम के परब्रह्म एवं पुरुषार्थ से पूज्यता परिचित होकर भी अपने व्यापारों एवं कर्मों से उसने यह कमी प्रकट नहीं होने दिया कि वह किसी भी तरह राम की म घटा स्वीकार करता है। जो कोई भी उसके सामने राम के अद्भुत पराक्रम एवं परब्रह्मत्व की बर्ण करता है उससे वह अपने पराक्रम एवं पीड्य की प्रशंसा करते हुए राम को अपने सामने सम्यक् प्रमाणित करने लगता है। औरभाव की शक्ति के कारण ही वह अपने मुख से भगवान राम का नाम नहीं लेकर उन्हें मूय वासक या "तपसो ब्रह्म से ही सम्बोधित करता रहता है।" हीन अन्तिम समय में भगवान राम के हाथों से मारे जाते समय वह उनका नाम स्मरण करता है पर वहाँ भी वह अपने औरभाव की विस्मृत नहीं होने देता।^१ कुम्भकर्ण एवं मेघनाद जैसे महान योद्धाओं के निधन के पश्चात् निराश निष्ठावर-सैन्य को उसने सामान्य सूचित किया था—

जिस भुजबल में समय बढ़ाया। हैतु उत्तम को रिपु बन्धि थावा।^२

रावण ने औरभाव से सतत स्मरण करते हुये भगवान राम के प्रति ही अपनी शक्ति प्रदर्शित नहीं की है प्रत्युत जगज्जनी भगवती सीता के चरणों में भी अपनी यथा शक्ति अर्पित की है। सभी तो उनका अपहरण करते समय उनके हृदय पातित को देखकर उसने मन ही मन प्रसन्न होकर उनके चरणों की श्रद्धा की थी।^३ उसने अपने हृदय-मन्दिर में महाराणी जानकी को स्थापित कर लिया था और इसीलिए उसके हृदय में भगवान राम की भी बाव मारने में कठिनाई हो रही थी।^४

यद्यपि में अत्याचारी एवं हिंसक तिमोर-विधेता राजा रावण के समान मत्त और पण्डित कदापि पूज्य नहीं माना जा सकता। शक्ति एवं पाण्डित्य तो उन महर्षियों के प्रसन्न मीम हैं जिन्होंने राक्षसों को खरीर अर्पित कर दिये पर अपने महिंसक स्वभाव से पराजित नहीं हुये।

विभीषण

पुनर्जन्म के राजा प्रतापमानु का कर्मक्षि नामक सचिव ही राक्षसराज रावण का सीटेली छोटा भाई विभीषण हुआ था। यह विष्णु-भक्त एवं ज्ञान-विज्ञान का मन्दार था।^५ उन्होंने तप करके ब्रह्मा से भगवान के चरणों में निर्मल प्रेम रखने का वरदान माया था।^६ इसी से विभीषण बिना हरि मन्दिर एवं भगवत्पूजा के नहीं रह सकते थे। संका में रावण के मन्त्र के समीप ही इनका भी मन्त्र था जो भगवान राम के आपुन्य धर्मात् अनुप-बाण के चिन्हों से संकित था और वहाँ पर नवीन-नवीन तुलसी के वृक्ष-समूह भी लगे हुए थे।^७

१ पर्वत मरत और रत्न मारी। कहीं रामु रत्न हर्षो पचाती ॥

—मा० ११३४

२ मा १७८६

३ मा १२८१९ (उ०)

४ मा० १२२, १३

५ मा ११७६४-५

६ मा० ११७७

७ मा० २५८-२५

विभीषण राम नाम का स्मरण करता रहता था।^१ जब हनुमान जंग राम की मांगी गया बटकर अपना नाम बताने दे ताब वह प्रमानन्द में मग्न हो जाता है और बोला कि श्रीचम बेकारी जोम को तरह नवा मं अकरी रामी मे उरुं अवगत कराते हुए जयमान राम का वृषा प्राप्ति की उराम आकांक्षा व्यक्त करता है। विभीषण का वचन है कि नामही धरौर होने के कारण उरते भजन के साधन नहीं बन पाते और न उसके मन में राम के चरण-भक्तों में प्रेम ही है पर एतद् हनुमान के हिसन से अब उरौ बिरवाता हो गया है कि अवधान राम की उम पर अवलम्ब ही वृषा है। तभी तो हनुमान न जंग लठ्ठवर करनी भाग से बसत दिखा है।^२ वस्तुतः एक महान मल की तरह विभीषण को भी अपने नामन लव प्रसू के पद पराज में प्रीति का जगेछा न होते हुए भी अनाथों पर उनकी अकारण वृषा का पुर्ण भराया था। अतः इससे स्पष्ट है कि राम के सनु-वचन में राते हुये भा वे उरत महान मल के।

यों तो विभीषण को राज्य, कुम एवं भाई का इाही भी माना जाता है क्योंकि विपत्ति की बेला में हमसे सम्बन्ध बिच्छेद कर के राम में आश्रित पर पराजय उनका बरी व्यापार उनकी सम्भी भयवन्मति का सुखरसम उदाहरण है। सुतनी का निश्चित सिद्धान्त है कि बरी व्यक्ति सर्वव्यष्ट है जो नाम के चरणों में अनुरक्त है।^३ के तबम बचा जाता राम का ही मानते हैं। ऐसी स्थिति में विभीषण का यह व्यापार भी सामंथा उचित एवं प्रदमनीय था। यदि किसी व्यक्ति के मिये माटा पिटा, मुद बन्धु राज्य, कुम आदि राम-प्रति की प्राप्ति के बाधक छिड़ हो रहे हैं तो वे 'परम समेही होने के बावजूद' 'कोटि बीरी सम' त्याग्य है।^४ विभीषण ने पहले अपने बयज रावण को काफी समझाया। उसन राजन के सामने राम के परब्रह्मण का निर्देयण करते हुए नीति पर्म की में बाते कहने की हिम्मत की कि वह राम के चरणों में सीता को समर्पित कर स्वयं काम क्रोध, भय सोम जैसे बरक के पयो का त्याग कर उनका भजन करे। साथ ही यह भी बतसाया कि पुनरात्म मुनि ने भी उसे ऐसी ही अनुकति प्रदान की है। विभीषण की इस सुम सम्मति का मन्त्रीप्रवर मात्मबल में सम्बर्ण भी किया पर राजन में आवाग्य होकर दोनों को समा भवम से निष्कासित कर दिया। इस पर मात्मवान तो अपने बर बना गया पर मानापमान को समान समझने वाले मलधरोमणि विभीषण ने पुन हाथ जोड़कर एवं उत्तका चरण पकड़ कर उसे बहुत तरह से समझाया कि सीता को राम के अर्पण करने में ही आपका हित है। विभीषण के पुन प्रार्थना करने पर रावण क्रुद्ध होकर बनेक बहु वचन कहते हुए उम पर चरण प्रहार भी किया पर एक लम्बे सन्त की तरह बार-बार उसके चरण पकड़ कर विभीषण यही निवेदन करते रहे कि कुम मेरे पिता के पुत्र्य हो। यदि मुझे मारा तो अच्छा ही किया पर पुनहारा प्रस्थाण राम के भजन में ही होमा।^५ रावण के द्वारा बार बार विरसकृत होकर भी उसे समझाते रहने से यह स्पष्ट है कि

१ मा० ५९३ (पू०)

२ मा० २९—५७७

३ मा० ७४६, ७—७ ७१७ १-२

४ विनयपत्रिका पर १७४

५ मा० ५३५—५४२

बिभीषण की यही सल्लूक अभिलाषा थी कि रावण भी किसी तरह रामभक्त हो जावे जिससे उसका सत्पानास न हो। वे रावण के राज्य को हस्तगत करने के सोम से राम की धरण में नहीं गये थे। रावण के द्वारा जल-ग्रहार किये जाने पर भक्त बिभीषण के हृदय में नाम मात्र के भिये भी क्रोध का आविर्भाव नहीं हो सका था। जल से क्रोधावेश में आकर भी राम के धरणापन्न नहीं हुए थे। दम्भुत साधु बिभीषण अपहृता सीता को राम को लौटाने के बरमे उनसे युद्ध करण को उद्यत रावण की अमाधुता की पराकाष्ठा का समसोध्य कर उसकी सत्ता को नाश के बसीयूत समनकर उत्पन्न सर्वस्व एवं सर्वसमय प्रभु राम के धरणापन्न हुये थे। राम की धरण में जाते समय उन्होंने यह स्पष्ट घोषणा भी की थी कि—

रामु सत्यसक्तस्य प्रभु समा कालवस तोरि ।

म रघुबीर धरण अब जाउ देहु जनि तोरि ॥^१

देहु जनि तोरि सं वदावित् यही प्रणिन हो रहा है कि जब मुझे कोई राष्ट्र कुल एवं बन्धु झोही जाने का शय न दे। रावण के द्वारा ठोकर मार कर लंका से निकाल दिये जाने पर^२ अपने आराध्य का धरण में जान के अतिरिक्त बिभीषण के पास अन्य कोई मार्ग छेप भी नहीं रह गया था। जब उसने देखा दिया कि सभी तरह से समझने पर भी रावण अनीति के पक्ष का किसी प्रकार परित्याग नहीं करता तब वह भी राम ॥ धरणापन्न हो अपनी माँगों अपने राजश्री का बल का संहार देखते हुये भी रामभक्ति पक्ष से विचलित नहीं हुआ।

रावण के द्वारा लंका से निकाल दिये जाने पर सहर्ष राम की धरण में जाते समय जितने मनोरथ बिभीषण के मन में उचित होते हैं उनसे उनकी प्रगाढ़ रामभक्ति की सूचना मिलती है।^३ बाहरगात्र सुयोध भी इस महान भक्त का भगवान राम के वस्त्र से वर्णित रहने में सफल नहीं हो सके।^४ जब बाहरों के द्वारा साधर बिभीषण भगवान के समक्ष उपस्थित किये गए तब दूर से ही उद्गूँग भगवा को आनन्द का ज्ञान देने बात बोला माइमों को देखा। फिर सोमानाम राम का शठन कर वे ठिठक पय और उन्हें निष्पत्तिक जयनों से एकटक देखते ही रह गए।^५ भगवान के सीम्बर्य को देखकर बिभीषण के गर्भों में प्रमाद्यों का जल भर आया और धीरे धीरे अत्यन्त पुलकित हो गया। फिर मन में बर्य धारण कर अपनी

१ मा० १.८१

२ मा० १.४१५

३ मा १.४२५—१.४२—

बेबिहृत जाई जलजल जाता । नरु मुहुल सबक सुलदाता ॥
जे पय परमि तरी रिनि मारी । बंझक कालन पावन कारी ॥
जे पय जनक मुता उर आए । कपट दुरंग सग जर बाए ॥
हर हर धर धरीज पय जेई । जहोगाय मे बैसिहुत ॥

जिन पायन्ह के पायुबन्धि भरतु रह मन साह ।
ते पय बाहु बिलोकिहुत दन्ह नयनन्हि अब जाह ॥

४ मा० ४.४३ २—८

५ मा० १.४३ १—१

धीमता एवं भगवान की धरणागत वत्सलता का निवेदन करते हुए कोमल बचनों में वे कहते लगे—

मान हसानन कर में आता । निसिचर बस जलम सुर जाता ॥

स्वयं पाप प्रिय तामस बेहा । जबा उलूकहि तम पर नेहा ॥

भवन सुखनु तुनि आयत प्रभु मजन भव भीर ।

बाहि बाहि आरति हरन सरन सुख रघुभीर ॥^१

वस्तुतः बिभीषण को सर्वत्र अपनी धीमता^१ एवं राम के परस्परार्थ एवं उनकी भक्त-वत्सलता^२ की पूरी पूरी यादगारो बनी रहती है । जब बिभीषण भगवान के धरणापन्न हो 'बाहि बाहि' करते हुए उनके चरणों पर साष्टांग गिर पड़े तब धरणागतवत्सल भगवान ने उनके धीन बचन को सुनकर उन्हें हृदय से लगा दिया और लक्षित शब्द से सम्बोधित कर उनसे कुशल पूछने लगे ।^३ भगवान के कुशल पूछने पर उसके उत्तर में बिभीषण ने जो भक्ति पूर्ण उत्पार व्यक्त किया है, वह भी उन्हें एक महान भक्त सिद्ध करता है ।^४ राम ने भक्त बिभीषण की अपने सच्चा-रूप में मजना करते हुए उन्हें अपने स्वभाव से अवगत कराया ।^५ और श्रीमुख से सकल भुज सम्पन्न बोधित कर उन्हें प्राण समान अतिप्रिय प्रिय होने का प्रमाण-पत्र भी दिया ।^६ भगवान के चरणों की सन्निधि प्राप्त होते ही बिभीषण के हृदय में जो कुल बाधना की वह प्रभु के चरणों की प्रीति कभी नहीं में प्रवाहित हो गई । फिर भक्त ने भगवान से उसकी पवित्र भक्ति का ही बरदान माया और 'एवमस्तु' कहकर भगवान ने भी भक्त की इच्छा न रहते हुए भी अपने अमोघ वरदान की मर्यादा का निर्वाह करते हुए उसे लका का राज्य प्रदान ही कर दिया ।^७

भक्त बिभीषण बड़े ही कृपामु, म्यामप्रिय एवं नीति कुशल^८ तो वे ही साथ ही विनम्र एवं सहिष्णु भी थे । अपने अग्रज रावण के प्रति पग-पग पर उन्होंने अपनी विनम्रता एवं सहिष्णुता का परिचय दिया है । यह जानते हुए भी कि भगवान राम का बाण 'कोटि सिन्धु सोपक' है । उन्होंने समुद्र के पार सेना में जाने के लिए उन्हें विनम्र होकर समुद्र से प्रार्थना करने का ही परामर्श दिया था ।^९ ऐसे साधु बिभीषण की अवज्ञा के परिणामस्वरूप रावण के अहित कर्मण की हानि होने में और लंका से सम्बन्ध विच्छेद कर राम की धरम में

१ मा० १.४३.७-१.४३

२ मा० १.७.२-३

३ मा० १.३८.१-३

४ मा १.४६.१-४

५ मा १.४६.८-१.४७

६ मा १.४८.१-७

७ मा० १.४८.८-१.४८.१

८ मा० १.४६.१-१

९ मा० १.२४.७

१० मा० १.१०.७-८

उसके जैसे जाने पर सभी राक्षसों के आसुहीन होने में कोई बाधक्य नहीं है।^१ मेघनाद^२ और रावण^३ के द्वारा राम-पराजय की कामगा से किए जाते हुए यज्ञ के विघ्नस का परामस देकर विभीषण ने अपने आराध्य के द्वारा दिए गये "सत्ता सम्बोधन को भी बरिताई किया है। वस्तुतः काल के बलीगुप्त कुम्भकर्ण जैसे महात्म्य रावण ने भी अपने कुसुधुपन विमोषण की रामगीति की ओ प्रभूत प्रशंसा की है, यह अक्षरशः सरय प्रतीत होती है—

बन्ध बन्ध तें धन्य विभीषण । मयहु तात निबिबर कुल सुख ॥

बन्धु बस तें कीन्ह सत्तामर । मयैहु राम सीमा सुख सागर ॥

बचन कर्म भग कपड ताबि बयैहु राम रत्नबीर ।

बाहु न निज पर सुम्ह मोहि भयड कालबस बोर ॥^४

यथार्थ में भक्त विरोचन विभीषण ने अपनी रामभक्ति के बल पर सम्पूर्ण राक्षसकुल को बेबीन्धमान कर दिया है।

कुम्भकर्ण

रावण के द्वारा जगामे जाने पर उसके मुख से सीता-हरण एवं संग्राम भाषि की सारी क्या सुनकर उसकी मर्त्यगा करने वाला कुम्भकर्ण भी भयवान राम का पूर्ण भक्त प्रतीत होता है।^५ उसकी दृष्टि में जमग्जगती जानकी का वषट्कार करके राजसराय रावण ने कोई जल्दा कार्य नहीं किया है। वह जब भी रावण के कल्याण के लिए उसे अनिमल छोड़कर राम भजन करने का परामर्श प्रदान करता है।^६ राम के परब्रह्मत्व से वह पूर्णतः परिचित है। तभी तो रावण से वह कहता है—

हैं बससीध मनुज रघुनायक ॥ जाके हनुमान ॥ पायक ।

मयहु बन्धु तें कीन्ह खोडाई । प्रबमहि मोहि न सुबाएहि भाई ॥

कीन्हैहु प्रभु विरोच तेहि देवक । जिय विरोचि तुर जाके सिवक ॥^७

रावण से बिदा लेकर रत्नमुनि में ब्रह्मापमोचन भगवान राम से लड़ने के लिए जाते समय उनके दर्शन की कल्पना से वह मय-यक्ष ही जाता है।^८ इतना ही नहीं राम के रूप और गुणों का स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम-मग्न भी हो जाता है।^९ उसकी

१ मा ३.४२ १-३

२ मा ६ ७३ ३-३

३ मा ६ ८३ १-३

४ मा ६ ९४ ५-६ ९४

५ मा ६ ९२

६ मा ६ ९३ १-२

७ मा ६ ९३ ३-३

८ मा ६ ९३ ७-८

यद्यपि अंक में मोहि भाई । मोचन सुफल करों में भाई ।

स्वाम माध धरसीह मोचन । बेनों जाइ ताप नम मोचन ॥

९ मा ६ ९३ (पू०)

यह प्रेम-मग्नता गिर की प्रेममग्नता है। बरखा बिना कम नहीं है।^१ रणभूमि में विजयान के माध्याह्निक होने पर उसे राम के बारणास्र हान एवं उनका भजन करने के कारण पर उसे अपने राक्षसकुल का शैवीयमान करन वाला भूषण गायन करने हुए अनानेय धमपार देता है। तथा राम बचन एवं कर्म में कण्ठ छुड़ाकर उनका भाग भी भक्ति करने का प्रयास देता है।^२ पर वह स्वयं शत्रु भाव में राम की भक्ति करता है और धर्मगत मार्ग पर उसके शत्रु भाव की भक्ति का गुपरिणाम यह हुआ कि—

तामु तैव प्रभु अवल समाना । गुर मुनि तवहि अक्षय्यव माना ॥^३

मंदोदरी

“रामचरित मानस में रावण की परिचोना पारंगी मंदोदरी भी एक मद्दान रामचन्द्र के रूप में विधित है। एक ओर तो वह अर्गट परिचोना है और दूसरी ओर राम की मद्रता एवं परब्रह्म से पूज्यता परिचित है। वह अपने जीवन में गश्य राम, नीति एवं व्याप जैव उदात्त गुणों को प्रमय प्रदान करने वाली भवा मारी है। उसी विपुल भवत हृदय में प्रति फलित होने वाले इन उदात्त गुणों का मानसचार में बार-बार पुनरावर्तन किया है। मंदोदरी सर्वत्र रावण के सीतापहरण-कर्म की भस्मना करती है और उसे गुरुपदेन प्रदान करती हुई भगवान् राम से विरोध न करने का बार-बार आग्रह करती है। पर रावण उसकी एक भी नहीं सुनता। वह क्रोधावैद्य में आकर अपराधों^४ एवं कटूक्तियों का प्रयोग कर अपने पति को अपमानित भी करती है पर विभीषण की तरह रावण से मध्यम विच्छेद कर राम के पक्ष में सम्मिलित नहीं होती। उसके व्यक्तित्व में राम एवं रावण दोनों के प्रति प्रेम की बिरोधी मनोवृत्तियों का सफल मिश्रण हुआ है। उसका चरित्र अपनी सीमाओं के भीतर ही काफ़ी ऊँचा उठा हुआ है। यों रावण उसके उपदेशों, तर्कों एवं कटूक्तियों को हँस कर टाल देता है पर मर्याद में वह उन्हें सुनकर निरंतर हो जाता है।

जब राम के भावों से रावण के छत्र और मुकुट एवं मण्डोदरी के तात्क धाराघाटी हुए थे तब संकर अपसृजुन समझ कर उसने रावण के समक्ष भववान् राम के ‘विरवक्य का’^५ विचित्र वर्णन किया था। इससे स्पष्ट है कि वह राम के वास्तविक रूप से गुपरिचित थी। यह मही भाँति जानती है कि राम नर-वेष में साक्षात् परब्रह्म परमेश्वर है। रावण के मारे जाने पर मंदोदरी ने अपने बिनाप^६ में और उसके पक्षे^७ भी राम को स्पष्ट शब्दों में अय अय नाम स्वीकार किया है। जन्मजात परब्रह्मरूप एवं पापमय रावण को

१ मा ११११

२ मा ११४ ८-१

३ मा० ११४ (५०)

४ मा १७१ ८

५ मा० ११६ १२

६ मा ११४ ६-११५ (क)

७ मा ११४ ११ — काल विवस पति कहा न माना ।

अव जग नामु मनुज करि जाना ॥

८ मा० १११ ८ पति रघुपतिहि गुपति जनि मानहु । अय जग नाम अमुल वल जानहु ॥^८

स्वयम् प्रधान करने वाले निबिहार ब्रह्म राम के समस्त मनोवैरी सदा नितमस्तक हैं।^१ उसकी दृष्टि में राम के समान दुपा का समुद्र बूझा कोई नहीं है।^२ यही कारण है कि भक्त मनोवैरी अपने मन में मगवान् राम के गुणगनों का सदैव वर्णन करती रहती है।^३

त्रिजटा

त्रिजटा राजसी भी मगवान् राम की परम भक्त थी।^४ स्त्री होने के नाते त्रिजटा का महापत्नी सीता से हम विशेष संबंध पाते हैं। वह विरहिणी सीता की विपत्ति की संझिनी है और सीता भी उसे माता शब्द से संबोधित करती है।^५ राजसदराज राजस के भादेरा मुबार जिस समय राजसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता को अपने-अपने-अपने समय त्रिजटा ने ही उन सबों को अपने मयाबह स्वप्न से जगगत कराकर सीता के चरणों पर गिरने के लिये बिखर दिया था।^६ राम के अगस्त विरह में जब सीता ने अपना प्राक्लेश करने के लिए त्रिजटा ने बिता सजाने का आग्रह किया तब उसने ही सीता के चरणों से पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु के प्रताप वल एव कुमल को सुनाकर उन्हें आश्वासित किया।^७ इसी तरह जब राजस बहुत दिनों तक युद्ध में मारा नहीं गया तो सीताजी-म्याहुष होकर नाँना प्रकार से बिषाप करने लगी थीं।^८ उस समय भी सीता के समस्त राजस-बन्ध में विशेष बिलम्ब के रज्ज्व्य का उद्घाटन करते हुए त्रिजटा ने ही उन्हें बहुत प्रकार से समझाया था।^९ वह बीच-बीच में भी सीता के पास जाकर उन्हें राम राजस-युद्ध की स्थिति से अवगत करवा करती थी। इस तरह मानस की त्रिजटा भी निबिहार रूप से एक-भक्त ही है।

अव्याय

इस तरह गमभरितमानस भक्तों की एक सुन्दर एवं बृहद् प्रवर्धिनी ही है। इसमें प्रायः मिलने भी नर-नागे देवता-राजस साधु-सम्पासी, राजा रंक पशु-पक्षी आदि पौत्र हैं वे किसी न किसी रूप में मगवान् राम के भक्त हैं। भवे ही वे सांसारिक दृष्टि से लौकिक परात्म पर उनके माता पिता गुरु-गुरोहित, माई-बन्धु मित्र-बानु आदि भी हैं, परन्तु परापूर्व वे उनके भक्त ही हैं। इसी भक्तों में से कोई मार्घ भक्त है, तो कोई विज्ञान, कोई अकार्षी भक्त है तो कोई ज्ञानी। इसी में से कोई वास्तव्य नाब से मगवान् की भक्ति करता है तो कोई और भाव से उन्हें स्मरण करता है। मगवान् ने इसी भक्तों को अपनी लीला का जानने प्रदान करने के लिए अवतार धारण किया था। और इसके अभाव में उनकी कोई सार्थकता भी सम्भव नहीं थी। बन्धु प्रस्तुत परिच्छेद की सीमित परिधि में मानस के सभी भक्तों का

१ मा० ११४ १६ १७

२ मा० ११४ (पू०)

३ मा० ११५

४ मा० १११ — 'त्रिजटा नाम राजसी एका । राम चरन रति निपुन विवका ॥'

५ मा० ११२ — 'त्रिजटा धन बोधी कर जोटी । मातु विपत्ति संझिनी तें मोटी ॥'

६ मा० ४१० १११ ५

७ मा० ११२ १६

८ मा० ११२ ११

९ मा० १११ १२ ११०० १

१० मा० ७७२ (क) ७७२.२

साधोपाध अध्ययन उपस्थित करना न सम्भव ही था और न कदाचिन् आवश्यक ही। अतः कुछ प्रमुख भक्तों के चरित्र का ही सविस्तार अंकन करके अध्ययन को सीमित रखा गया है। पर अब तक मानस में भक्ति श्रिम भक्तों को चर्चा हुई है वे असम असम व्यक्ति थे। मानसकार ने भगवान् राम के प्रति समष्टि रूप से जन-समूह की भक्ति की भी चर्चा की है। यही मंदोप में इनका दिव्यमन काय देना भी अप्रामाणिक नहीं होगा।

‘देवगण’

समवेत रूप से ‘मानस’ के देवगण भी भगवान् राम के परम भक्त हैं। ‘मानस’ के सभी महत्त्वपूर्ण अवसरों पर वे सपत्नीक भावते-भाते एवं कुसुमि बजाते हैं और भगवान् राम एवं उनके भक्तों पर पुष्पवृष्टि करते हुये उनकी जय प्रशंसा करते रहते हैं।^१ वे भगवान्^२ एवं उनके भक्तों^३ की प्रसूत प्रशंसा ही नहीं करते परन्तु कावम्प होकर पद्मप्रद होते हुये भक्त को आकाशवाणी द्वारा करवीर-अकरवीर का विवेक भी प्रदान करते हैं।^४ वस्तुतः भगवान् राम के अवतार का एक प्रमुख कारण ‘सुररजन’^५ भी था और उन्होंने पहले ही ‘देव समुदाय’ को अपने सभी कार्यक्रम का सविस्तार निर्देश कर दिया था।^६ अतः देवताओं का भगवान् का परम भक्त होना स्वाभाविक ही है। परन्तु सुमती ने इन्हें सदा का स्वार्थी चोपित कर इनकी बड़ी भर्त्सना की है।^७ उनके विचार में देवताओं का निवास तो उच्छ है किन्तु उनकी करतूती नीच है। वे बूढ़ों की विमुक्तियों को नहीं देख सकते।^८ वे स्वार्थी एवं स्वसिद्ध हैं और मनुष्यों में प्रबल प्रपंच एवं माया रचकर मय भ्रम छोड़ बाढ़ि का संचार करते रहते हैं।^९ विमद्वृत्त में राम भरत-मिलाप के अवसर पर तो उन्हें कुछकुछी होन लपटी है।^{१०} पञ्चार्थ इन देवताओं का वैदिक रूप नहीं लेकर पौराणिक रूप लेने के कारण ही सुमती ने इनकी इतनी भर्त्सना की है। रावण के विषमोपगम्य भगवान् राम की स्तुति^{११} करते हुये देवताओं ने ‘परम अधिकारी’ होकर भी स्वार्थ पराधर्य हो भगवान् की भक्ति को छुटाकर निरन्तर भवसागर के प्रवाह में पड़े रहने के कारण स्वतः अपने आप पर छत्र प्रकट किया है और प्रभु के चरणगत हो उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की है।^{१२} ऐसे देवताओं ने बृहस्पति, सरस्वती, गणेश आदि असम-असम भी राम के भक्त हैं पर इनका चरित्र विकसित नहीं हो पाया है।

- १ मा० ११११ ५—७ १११४ १—५ १११२.७—१ १११२ १११७ २—१०
 २ मा० २२२२ ७ ११० ७—८
 ३ मा० २२३३ १
 ४ मा० २२३० १—२ २३१३
 ५ मा० ११३६ (अ०) १ २३ ३ १ ११३ १६
 ६ मा० ११५७ १—८
 ७ मा० ७ ११० २
 ८ मा० ४ १२ ६
 ९ मा० २ २६३
 १० मा २ २४१ ७
 ११ मा ७ ११० २—८
 १२ मा० ७ ११० ११—१२

अयोध्यावासी

अयोध्यावासी भगवान् राम को अत्यन्त ही प्रिय हैं।^१ सबभ-बाम के सामान्य निवासियों पर भी नकी अपार ममता है। उन्होंने 'तिय भिन्दइ मतिमन्त्र' रजक ऐसे महापापी को भी अपना भाम प्रवाण किया है।^२ यथार्थ अयोध्या में निवास करने वाले पुत्र और स्त्री सभी वृत्तार्थ स्वयम् हैं।^३ मानसकार ने समष्टि रूप से राम के सम्बन्धीन अयोध्यावासियों की रामभक्ति का भी सुन्दरतम् निदर्शन किया है। राम जन-मम के समम अयोध्या को ज्ञान देकर वे सब व्याकुल होकर उनके साथ हो लेते हैं। राम के बार-बार बहुत तरह से समझने पर वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं पर फिर प्रेमवश उनके साथ हो लेते हैं।^४ उनका तो यही विचार था—

सबहि बिबाध कीन्ह मन नहीं। राम लखन सिध बिनु सुख नहीं ॥

जहाँ राम तहाँ सुख समाहु। बिनु रघुबीर भवत नहि काहु ॥^५

और इसीलिए

जैसे साध अस भन्तु हवाई। सुर दुर्लभ सुख सबन बिहवाई ॥^६

यद्यपि भगवान् राम ने प्रेमयुक्त कोमल एवं सुन्दर वचन कहकर बहुत प्रकार से उन्हें समझाया और बहुतेरे आत्मिक उपदेश दिये तथापि वे लौटाये नहीं लौटे।^७ अन्त में साधार होकर सोचों के सो जाने पर राम के आवेद्यानुसार मुमक्ष को 'खोज' मारकर रज हईन्ना पड़ा।^८ इस प्रकार राम के जाने जाने पर शिव एवं प्रेम बिह्वल होकर प्रसाप करते हुए वे अयोध्या जाकर भगवान् के बर्तन के लिए नियम और प्रत करते हुए अवधि की भांसा से ही प्राणों को रखने लगे।^९ गनिहान से मरत के लौटने के बाद वे सब भी उनके साथ-साथ राम बसंतार्थ विप्रकृत को प्रस्थान करते हैं।^{१०} जब राम के लौटने की अवधि का एक हो दिन बाकी रह जाता है तब उनके वियोग में कुशांग अयोध्यावासी धिम्तावस्त एवं अवीर हो जाते हैं।^{११} पर सुन्दर शकुन उनके मन की प्रसन्नता एवं नगर की रमणीयता से ही उन्हें भगवान् पुत्रायमन की सूचना मिल जाती है।^{१२} वे परम प्रसन्न हो वेदकुर्मम भोग भोग्ये हृदय विभागन श्या का मनाकर उनसे राम के घरजों में प्रीति की ही आकांक्षा करते हैं।^{१३} उनके में पुराणों

१ मा० ७४७ (पू०)

२ मा० भिन्नपत्रिका पृष्ठ १६३, प० ८ मा० ११६ ३

३ मा० ७४७ (पू०)

४ मा० २८३ ३—४

५ मा० २८४ ५—६

६ मा० २८४ ७

७ मा० २८३ ४

८ मा० २८३ ८—२८३

९ मा० २८३ १—२८३ (पू०)

१० मा० २१८३ १—२ २१८३ ३ २१८३ १ २ १८७ २ १८७

११ मा० ७ मन्ताचरण के बाद का श्लोक

१२ मा० ७ मन्ताचरण के बाद का श्लोक

१३ मा० ७ २३ ४ ३

और अनेक प्रकार के विभिन्न रामचरितों की रचना होनी रहती है। स्त्री-पुरुष सभी भगवान् राम का पूजपान करते रहते हैं और इस आनन्द में वे दिन रात का बीता भी नहीं जान पाते।^१ सभी लोग अपने घर घर की सुन्दर पित्रात्म्याओं में भगवान् राम के चरित्र का बड़ो सुन्दरता का साथ सँवार कर औरित किए हुए हैं।^२ बच्चों में 'मुद्रांगिका' को भगवत्प्राप्ति का पाठ पढ़ाते रहते हैं।^३ मानस का उत्तर काण्ड के उल्लेख्य दाहक बार की पंक्तिशः में तो तुमहीं में अयोध्यावासियों की प्रमाद भक्ति का यथातथ्य अंकन कर दिया है। यथार्थ में उसकी एक-एक पंक्ति भगवान् के शौर्य एवं सन्तुष्टों का मूत्र है और मर्त्यों के हृदयमानस को उत्कलित करने के लिए शीतल, मधुर एवं सुगन्धयुक्त अन्न समीप है।^४

इसी तरह जनकपुर का जन समूह^५ वन मार्ग के प्रामीण^६ विभक्त के दोस किगठ^७ भी समष्टि का से चवधान् राम के परम भक्त हैं। जिस समय राम मनुष्य पर सत्, बाँधकर सत्य संस्र जा रहे थे उस समय समुद्र के सभी जोर पारस्परिक वैमनस्य को विस्मृत कर उनके असीमित रूप को देखकर प्रेममग्न हो गये थे। मानवकार ने सभी मानवता के साथ सम्मिश्रित रूप से समुद्र के इन जलचरों की भक्ति का भी वर्णन किया है।^८ सामान्य पशु-पक्षी भी राम के भक्त हैं और वे उनके विषय का कटु अनुभव करते हैं।^९ अमिक बड़ा कहा जाय 'मानस में बावन' एवं 'बुद्ध' भी अपनी सेवाएँ भक्ति कर भगवान् राम के प्रति अपनी प्रमाद भक्ति प्रदर्शित करे हैं। संक्षेप में मानस के जड़-बैतन समस्त पार्श्वों में राम भक्ति की अपूर्व व्याप्ति है।

'मानस' के भक्त चरित्रों के निर्माण का उद्देश्य

महाकवि तुमहीं में मानस के इन भक्त चरित्रों को एक निश्चित उद्देश्य एवं निर्धारित योजना के अनुसार निमित्त किया है। वे अपने रामचरितमानस जैसे अमर एवं अविनाश योग्य महाकाव्य के द्वारा साक जीवन में रामभक्ति के व्यापक प्रचार प्रसार का जो लक्ष्य निश्चय करना चाहते थे उसका सबसे बड़े साधन उनके ये भक्त पात्र ही हैं। इन भक्त पात्रों की महानगर के कारण ही 'मानस' का भारतीय जन-जीवन में इतना समावेश एवं प्रचार प्रसार है। अधिशित जनता भले ही मानस के काव्य संभव से अपरिचित हो, पर वह मानस में अंकित भक्तों की कथा से पूज्यता परिलभित है और उन्हीं को मानवक बनाकर वह सामाजिक व्यक्तियों के जीवन का सुवर्णकण करती है। वस्तुतः समाज को महर्षि से प्रभावित करने के कारण 'मानस' में अंकित भक्तों के चरित्र विश्व-साहित्य में अमूल्य हैं।

१ मा० ७ २६ ७-८

२ मा० ७ २७

३ मा० ७ २८ ७

४ मा० ७ ३० १-७ ३०

५ मा० १ २२० ३० १ २२४ १ २२५ १ २४४ ६

६ मा० २ १२२ १-२ १२२

७ मा० २ १३३-१ २.१३७ ३

८ मा० ६ ४४ ८

९ मा० २ ८३ ९.८४ १ २ ११, २ १४२ ८ २ १४२

१० मा० ६ ७ ५

११ मा० ६ ५.५

छठा अध्याय

हिन्दी राम-भक्ति काव्य एवं भारतीय जीवन पर 'मानस' की भक्ति का प्रभाव

(क) हिन्दी राम-भक्ति काव्य पर 'मानस' की भक्ति का प्रभाव

यों तो रामचरितमानस की भक्ति का प्रभाव प्रायः परवर्ती समग्र भक्ति-काव्यों पर पड़ा है, पर प्रस्तुत परिच्छेद की सीमित परिधि में तुलसी परवर्ती सभी रामभक्ति-काव्यों पर भी विचार करना संभव नहीं है। यथार्थतः अपने आप में यह अनुसंधान का एक स्वतंत्र विषय होने की क्षमता रखता है। अतः यहाँ पर कुछ प्रतिनिधि राम-भक्ति-काव्यों पर ही मानस की भक्ति के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया जायगा। हाँ, इस विषय का बस्तीकार नहीं किया जा सकता है कि तुलसी के पीछे उनका अनुकरण करने वाले तो बहुत से कवि हुए पर उनसे बढ़कर होना तो दूर की बात है, कोई उनकी समक्षता भी नहीं प्राप्त कर सका। हिन्दी रामभक्ति-काव्य के मन्दन-वन में तुलसी ही कल्पवृक्ष हुए और उनका स्वान निर्बिबाध रूप से सर्वापरि है। उनके रामचरितमानस में भक्ति की परम्परा और उसका उत्कर्ष परकाष्ठा पर पहुँच गया है। उनके परवर्ती काव्यों में भक्ति-विशेषतः रामभक्ति की चारा जगती प्रवृत्ति नहीं रह गयी पर औसत रूप में ही सही यह सतत प्रभावित होती रही। वहाँ क्रमानुसार तुलसी परवर्ती प्रतिनिधि रामभक्ति काव्य उनके रच विधा उनके काल एवं उन काव्यों पर पड़े मानस की भक्ति के प्रभाव का उल्लेख किया जा रहा है।

१ ध्यान मंजरी

ध्यान मंजरी एक छोटी सा 3 पंक्तियों की एक छोटी-सी सुन्दर पुस्तिका है जिसकी रचना केवल गोला शब्द में हुई है। इसमें भगवान् राम का महारानी सीता के साथ प्रसफुटित होने वाले संवादों का वर्णन है। इसके प्रणेता स्वामी अचरत की हैं। ये तुलसी के समकालिक थे। इनका जन्म १५ वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था।^१ ये कृष्णराज पबहारी के शिष्य थे।^२ आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में इनकी बनाई पार गुप्तकों का पता है

१ द्वितीयोपदेश उपखण्ड भावनी।

२ ध्यान मंजरी।

३ राम ध्यान-मंजरी।

१ रामभक्ति में ऐहिक सम्प्रदाय—डा० मयवती प्रसाद सिंह, पृ० १७६

२ हिन्दी-साहित्य का इतिहास—पं० रामचन्द्र शुक्ल—पृ० १४६

४ कु इतिमा ।^१

पर मा० भक्तवत्सलप्रसाद सिंह के बिचार त अग्रदास जो को हिन्दी में बा रचनायें लिखती हैं— ध्यान-मंजरी और "कु इतिमा । इनमें प्रथम की 'राम ध्यान मंजरी और उद्गाय की "हितोपदेश उपखाणा बाबनी नाम से भी कतिगम पांडुलिपियाँ गौत्र में प्राप्त हुई हैं ।^२

मंत्र १६३१ में सुषमी न रामचरितमानस का प्रथम प्रारम्भ किया था ।^३ अतः १६ की छठावरी के उपरार्थ में आ बभू उ राममणि के महान् छात्रक के माने स्वामी अग्रदास जी की साधना पर मानस की भक्ति का प्रभाव पड़ना गर्वका संचय है । स्वामी अग्रदास जी मानस पूजा करने वाले गिह भवन थे और इनकी ध्यान मंजरी से राम मणि को पर्याप्त ज्ञान मिला है । उन्हें अपने ध्यान मंजरी में गीता राम के सुषम स्वरूप के सीम्बर्य वर्णन के लिए कोई उन्मा ही नहीं मिलती । वस्तुतः गाय उपमाएँ सीमित गौन्ध्य वाली हैं और सीता-राम के सीम्बर्य में वे अपने अनन्य रूप में प्रकट हो गया हैं ।^४ सीताराम के इन अनुपम सीम्बर्य के ध्यान से ब्रह्मा और शिव भी अपने को पवित्र करते हैं । इन ध्यान से साधक का काम सकल एवं कृतक हो जाता है ।^५ अपने वाराध्य एवं आराधना के सीम्बर्य वर्णन में मानसकार की बेसी लक्ष्मणता एक निश्चिन्त गौन्ध्य भावना इष्टिबोध होती है बीसी ही स्वामी अग्रदास जी की ।^६ इतना ही नहीं अग्रदास जी न मानस को शब्दावसा भी अपने धर्म में मन्त्र-मन्त्र ग्रहण की है ।^७ अग्रदास जी ने सीता के सीम्बर्य में जो कुछ लिखा

१ वही

२ रामचरित में रसिक सम्प्रदाय—पृ० ३८१

३ मा १ ३४४

४ ध्यान मंजरी प० सं० १५—अनुसिद्ध सुषम स्वरूप कलन जस उपमा जिनकी ।
जति उपमा दीप्त खणित करि मासित दिनकी ॥

५ ध्यान मंजरी प० सं० ७१

६ (क) मा० १ २४२ १ (पृ०)—विष्णुगह प्रभु विराटमय बीसा ।

(ख) योगिन्ह वरम तत्त्वमय भासा । सात सुख सम सहज प्रकासा ॥—मा० १ २४२ ४

(ग) ध्यान मंजरी प० सं० ४८—जस राजत रकुबीर कीर आसन सुनकारी ।
बस सचिबदास्य नाम दिशि अनन कुमारी ॥

७ (क) मा० १ २१३ १—पूर गरगारि सुभग सुधि सता । वरम बीस ध्यानी भुमबता ॥
ध्या० मं० प० सं० १ (उ)—धर्मप्रीस गरगारि सब प्रसु सुषम परायत ॥

(ख) मा० १ २१३ ८ (पृ०) १ २४३ ३ (पृ०)—चितवनि जाब मुकुटि बरबादी ।

ध्यान मंजरी प० सं० ३६ (पृ०)—चितवनि जाब कृपास रसिक जन मन आकर्षत ।

(ग) मा० १ २४४ १—उर भी बस बहिर बन गाता । पदिक हार भूपन मनि जाता ॥
ध्या० मं० प० सं० ३८ (उ०) उरभीबस सुबिन्ह बठ कोस्तुम मनि भाये ॥

(ख) मा० १ २४४ ३ (पृ०)—भुवन सकल भुबेस सुहाए ।

ध्या० मं० प० सं० ४१ (पृ०)—भुवन बिबिध भुबेस पोतपट सोमित भारी ।

(क) मा० ७ ७६ ७ (पृ०)—सहित जक कुलिपादिक भारी ।

ध्या० मं०, प० सं० ४२ (पृ०)—भुवन जलन पद पद बिन्ह कुलिपादिक संशित ।

है वह तुलसी की इस उक्ति 'सुवन सकल भुवेष सुहाए । जग भंग रचि सखिन्ह बनाए ॥'^१
की व्याख्या सी प्रतीत होती है । उदाहरणार्थ—

नयन बरे छवि गै बिबिध सुपन भस सोई ।
सुन्दर जग उबार बिबिध जामोतर कोई ॥
अलक भलवता क्याय पीठ संभित कस बेची ।
सुन्दरता की सीब किन्हीं राजति बलिबेसी ॥
हरित नयन कर करित सुपन जे हरि अस राज ।
तिन पर पु पुन और अघ बिछिया बु विराज ॥
तिन पर नय बु अमोम लजित चुनी पन साये ।
करन चाव तन अरुन सहज ही नयन सुहाये ॥^२

ध्यान मंजरी में अयोध्या का ध्यान^३ वही के चर्मछीस नरपारी^४ एवं सत्रयु^५ के वर्णन भी रामचरितमानस से सबका प्रमाणित है । जिस प्रकार तुलसी ने रामचरितमानस नाम की महिमा दीपित करते हुए उसे कानों से सुनते ही बियाम देवबाना बतलाया है^६ उसी प्रकार अग्रदास जी ने ध्यान मंजरी नाम यथक करने से मन में मोह की अभिवृद्धि के अनुभव का उल्लेख दिया है ।^७ अने अपने यथ के अध्ययन के अधिकारियों के दोनों कवियों ने जो सफल दिये हैं उनमें भी बहुत कुछ साम्य है ।^८ भगवान् के चरित यथक से होने वाले फल भी दोनों ने एक समान ही बतलाये हैं ।^९ श्री सीताराम के ध्यान को दोनों ने परम कल्याणकारी कहा है ।^{१०} जिस तरह तुलसी ने राम को अजादि देवताओं से उच्च एक धर्मनीय कहा है^{११} उसी तरह ध्यान मंजरीकार ने भी 'मह चतुरांगन आदि देवताओं के लिये बाध्य माना है ।^{१२} जिस प्रकार सुतीक्ष्ण-राम भिन्न प्रसंग में तुलसी ने सुतीक्ष्ण की भगवान् के ध्यान में

१ मा० १२४८ ३

२ ध्यानमंजरी प० सं० ४६ ६४

३ (उ०) १२ १३

४ वही प० सं० ६ (उ०)

५ वही प० सं० १८

६ मा० ११५ ७

७ ध्या० म० प० सं० ५० (पू०)

८ मा० ७ १२५ ३ ५— 'यह न अहिंस हठ सीलहि । जो मन भाइ न सुन हरि जीलहि ॥

जिम प्रीतिहि न सुनाइय कबहुँ । सुरपति सरिस हाइ नृप बबहुँ ॥

ध्या० म० प० सं० ७३— 'किन्हीं भूमि जनि कही कृष्टिमता पक मलिन मन ।

यह उग्रद्वज मणिपास पहिरिहैं परम सखि जन ॥

९ मा० ७ १२६ १ (उ०) ५.९०— 'सुनत यवन सुटहि मर पासा ।

ध्या० म० प० सं० ७४ (पू०)— 'परम तार यह चरित सुनत यथजन बधहारी ।

१० दोहावली दो० १

ध्या० म० प० सं० ७४ (उ०)

११ मा० ६४ ६ (उ०) १ १४६ १ (उ०)

१२ ध्या० म०, प० सं० ७१ (उ०)

अनुत्तरीय रतिरक्ता का बचन किया है^१ उसी प्रकार अग्रदास ने भी गीताराम के ध्यान का हृदयवर्धन करना रतिरक्ता से ही संभव माना है।^२ जिस प्रकार तुलसी ने ज्ञान, तप एवं योग से भविष्य को अधिप महत्त्व प्रदान किया है^३ उसी प्रकार ध्यान मन्त्रीकार ने भी।^४ उपपुत्र बाँतों के आगार पर हम हम निष्पन्न पर पहुँचते हैं कि अग्रदास जो इस ग्रन्थ की रचना में तुलसी के मानस से बहुत कुछ प्रभावित थे। भाषाया १० रामायण सुवन के द्वारा उपपुत्र अग्रदास के एक पद में भी यह स्पष्ट है कि उनका भाव्य हृदय तुलसी के गगन हा निरखन हाकर नम्रता प्रदर्शित करने हुए लक्ष्मण भावान् राम के आगार का ही अनन्य आकांक्षी था।^५

२ रामायण

‘रामायण’ के रचयिता परम राम भक्त माभावाय जी हैं। य उपपुत्र महारमा स्वामी अग्रदास जी के पिता एवं गृहधर थे तथा इनका मूल वेद में वही नाम नारायण प्राप्त था।^६ वि सं १९५७ के लगभग वर्तमान में और गोरखपुरी तुलसीदास जी की मूर्त्यु के बहुत पीछे तब जीवित रहे।^७ इनके रामायण में रामचरित गंढर्विनी कविता है। यह रामचरित मानस की लैली^८ पर बाह्य चीपाइयो में छत्रपाया पद में रचित है। इनमें राम एवं सीता के बिहाराम की बिबसचर्या तथा उनकी मानसिक प्रथा एवं सेवा का बचन है। रामचरितमानस का ध्येय विस्मृत है किन्तु रामायण का अर्थत साक्षरित। पर फिर भी मानस में सबान् राम के सोम्य बर्णन की ओ अग्रदासजी हैं, यह इस ग्रन्थ में भी प्राप्त उसी रूप में या जोड़ा हर-केर करके सही मयी है। उदाहरणार्थ नीचे कुछ पंक्तियाँ उद्धृत की जाती हैं—

(क) कति किन्ही उबर नय रेखा ।

—मा ११६६४ (१०)

१ मा० ३१०१०१३

२ ध्या० मं पं सं ७२ ७३ (पू)

३ मा० २२६११२

४ ध्या० मं पं सं ७३ (घ)

५ हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १४६—जीरनि के बल अमल पुकार ।

अग्रदास के राम अगार ॥

६ गृहधर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास ।

—रामायण बो० ४ (पू०)

७ हिन्दी साहित्य का इतिहास आचार्य सुख पृ० १४७

८ (क) मा० ११८७—अनक सुता बग अनि जानकी ।

अतिसय प्रिय करुता लिखल की ॥

रामायण श्री० १६४—जीस कमल कर बरे जानकी ।

सखिन सहित विंग सुख निपान की ॥

(ख) मा १२२५४—सरि समीप निरिवा ब्रह्म मोहा ।

बरनि न जाइ बैलि मनु मोहा ॥

रामायण श्री० २७६—सो आराम भवन सुठ मोहा ।

ओ बिसोक ननुपति मन मोहा ॥

कोट द्रष्टि द्विक्रिन्ति जलित निहारें ।

उबररेख काठ द्रष्टि न टारें ॥

—रामाय्याम श्री० १३४

(ल) उर मनिहार पवित्र की सोमा । बित्र चरण देखत मन सोमा ॥

कबु कठ अति विधुर मुहार्द ।

—मा० १ १६६. १-७ (पू०)

उर ओखस्त खिर जगमासा । पवित्र हार मून मन मासा ॥

—मा० १ १४७ ६

कोट जगुपक कोट मास सुहाये ।

कोट ओखस्त बिगू मन माय ॥

कोटक पवित्र की रचना चितबें ।

कम्बुकठ रेखा अति हितव ॥

—रामाय्याम श्री० १३५ १३६

(म) उर मनि मास कम्बु कल पीपा । काल कलम कर भुज बल सीपा ॥

—मा० १ २३३ ७

कोट भुज मृगत बेचि बलि मोहैं ।

काल कलम करमा समु साहैं ॥

—रामाय्याम, श्री० १३७

(न) पीत जमेठ मराठुनि देह ।

—मा० १ ३२७ ५ (पू०)

यसोपवीत चाब मुठि सोहा ।

—रामाय्याम, श्री० १७५ (पू)

(ड) पित्रर उपरना काकासोती ।

—मा० १ ३२७ ७ (पू)

स्नेत उपरना काकासोती ।

—रामाय्याम श्री० १७८ (पू)

जगवान के बचन के लिए लोगों की बिद्विषता एवं जागुरता वा वर्णन रामाय्याम-कार ने ठीक मानमकार की तरह ही किया है ।^१ तुलसी की तरह ही नामादास ने भी

१ (क) बाए बाभ काम सब त्यागी ।

—मा १ २२० २ (पू)

बाल बूढ़ सब बेसन बाबैं ॥

—रामाय्याम श्री० ३६४ (उ०)

नित्र नित्र टहुल काज बिमराबैं ।

—वही श्री ३६५ (पू०)

(ख) ये जैतहि तैतेहि उठि पावहि ।

—मा० ७ ६७ (पू०)

नेलि बिद्वस तनु मुषि कम्बु गार्हीं ।

—रामाय्याम श्री ३६६ (उ०)

(ग) जुबरीं भवन भरोबनिह मागी । गिरलहि राम कप जगुरागी ॥

—मा १ २२० ४

ते बहु सबत बटारिन पगी ।

सपी भरोबा जानम्भ भरी ॥

—रामाय्याम श्री० ६७ दृष्टव्य श्री० ३६५ (पू०) ३६५

भक्तान राम के 'सीत' की भर्त्सा की है।^१ जिन तरह माणव में मगरानी बर्त्सो^२ एवं अयोध्या के नागरिक^३ राम की भक्त्यधिक निकटता के प्रार्थी हैं। कुछ उभा तन का प्राप्ति रामाष्टमाम में लक्ष्मी भी करती है।^४ राजा जनक के सम्बन्ध में भी लक्ष्मी की मान्यता से रामादास की मान्यता मिलती-जुलती है। जहाँ गुलामी में उनका सम्बन्ध में लिखा है—
'जोग मोम महुँ राखत गोई।'^५ वही मायादास भी लिखते हैं— जोग भाग हरि मातम पीछा।^६ गुलामी की नाई रामादास में भी प्रार्थी रामा की भर्त्सा कर गया की भक्तता करते हुए उनसे अपने निर्वाह की प्रार्थना की है।^७ अना रमना के सम्बन्ध में गुलामी कहते हैं—

परिहर्हि सखल थोरि डिछाई। सुनिहर्हि बाल लखन मन साई ॥^८

रामादास भी कहते हैं—

बुक कामा कीजो मुख सुनिषो प्रीति सदाय ॥^९

अयोध्या^१ एवं गुरु^२ के सम्बन्ध में भी मानसकार के कथन के रामाष्टमामरार के कथन साम्य रखते हैं। इतना ही नहीं इस तरह की और भी बहुत सी 'रामाष्टमाम' की पंक्तियों सच्चावसियों एवं भक्तों का 'मानस' की पंक्ति, साक्षात्कृतियाँ एवं मादो से साम्य है। उदाहरणार्थ कुछ समानान्तर पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं—

१ को रजुबीर सरिस संसारा। सीत सखेदु निबाहनिहारा ॥

—मा० २ २४४

सखि प्रभु सीत बलैया लेही।

—रामाष्टमाम श्री० ४०१ (उ)

२ जा बिधि जनमु बेद हरि छोड़। ही राम विम पूत पुतोड़ ॥

—मा० २ १३७

३ जेहि बहि ओनि करम बस भमही। तई तई ईसु बेद यह हमही।

सेबक हम स्वामी छिय गाहू। होव नात यह ओर निबाहू ॥

—मा० २ २४५-६

४ कहे कि जन्म जहाँ प्रभु देह।
यह मुक्त हमहि बेदु करि गहू ॥
हम परिजन तुम मुफसुत होहू।
यहि बिधि जन्म करव प्रभु पाहू ॥

—रामाष्टमाम श्री० ४०२ ४०३

५ मा १ १७२ (पू)

६ रामाष्टमाम श्री० ४१७ (उ०)

७ मा० १ १४ (स)

रामाष्टमाम श्री ३

८ मा० १ ८८

९ रामाष्टमाम श्री ५१८ (उ)

१ रामाष्टमाम, श्री० ७

११ बँदव पुन पर रूप कृपा सिधु नर रूप हरि।

—मा १ श्री० ५ (पू)

राम कृपा की रूप, बन्दी या गुरु हरि स्वयम्।

—रामाष्टमाम, श्री० १ (पू०)

(क) जनक भवन के सोमा जैसी । गृहगृह प्रविष्टि बेलिब लसी ॥

—मा० १ २८६ १

मनकपुरी की सोमा जैसी । कहि नहि सकहि खेप खुति लसी ॥

—रामायणाय जी० ३

(ल) मरुह बिदेह जनन विधि जाने ।

—मा १ २८९ ८ (पू०)

नृप बिदेह किम जानों तुमही ।

—रामायणाय जी० ३४१ (उ)

(ग) भरि भरि हेम बार मामिनि ।

—मा० ७ १६ (पू०)

हेम बार भरि मधु मिठाई ।

रामायणाय जी ३४४ (पू०)

(घ) तुम्ह गुर विप्र मेगु गुर सेबी । छवि पुनोष कीसस्या सेबी ॥

—मा० १ २९४ ४

कोव कह नम कीसस्या सेबी ।

कोव कह नृप बसरण गुरु सेबी ॥

—रामायणाय जी० ३४७

(ङ) बार बार मुछ बुम्बति माता ।

—मा० २ ४२ १ (पू०)

पावहु कहि मुछ बुम्बति माता ।

बार बार कहि पावहु ताता ॥

—रामायणाय जी० ४१७

(च) हम सब सकल मुक्त के रासी ।

हमई नई मुक्ति के रासी ।

—मा० १ ३१० ४ (पू)

—रामायणाय जी० ४४१ (उ०)

(छ) माता भरत मोह बैठारे ।

—मा० २ १९४ ४ (पू०)

माता सियहि मोह बैठारत ।

—रामायणाय जी० ४१९ (पू०)

जबकि क्या कहा जाय एक स्थल पर तो नामादास ने हम ग्रन्थ में मानस की पूरी अर्थात्ती ही ग्रहण कर ली है ।^१ इस तरह मानसकार का रामायणायकार पर स्पष्ट प्रभाव है ।

नामादास ने ब्रजभाषा पद्य में भी रामायणाय का रचना की है । शुक्ल जी के अनुसार रामचरित सम्बन्धी इनके पद्यों का एक छोटा-सा संग्रह भी प्राप्त हुआ है ।^२

'किन्तु परीक्षा करने पर वह ब्रजभाषा पद्य में रचित अष्टशत के कतिपय छन्दों का एक

१ मा० १ २४८ ३ (उ०)

रामायणाय जी० २१४ (उ०)

२ हिम्बो-साहित्य का इतिहास पृ० १४८

संस्कारन मात्र टहरता है। 'नाभाशय की हृदिगा न गर्वाति न, रतूण स्यात्' अन्तर्मात्र का है जिसका प्रणयन उग्रहीने अपने गुण स्वामी उग्रहाग जो की भाषा न अनुप्राणित होकर किया था।^१ इसमें जो भी भक्तों की भक्ति का प्रतिपादित होता था। तीन भी मान्य रूपों में मिली गयी हैं। भगवान राम के चरणा में मगन भगवान के साथ नाभाशय का उक्त भक्तों के अंतर्करण में प्रकाशित होने वाली भक्ति की गारा की सुखादम करने की मूर्ति रामदा विद्यमान थी। इनके मत्तमान का चचापा ने उग्र प्रकाश प्रकाश व कारण है। आज भी भारतीय जनता में उग्रभट बिश्वों पर प्रकाश चरिता का प्रकाश का अन्तर्मात्र भक्तों के प्रति ही नहीं मन्त्रि भट्टा एवं गुण वृद्धि बना हुई है। गुणा व बाद नाभाशय का हृदिगा के द्वारा निरन्तर हो राम भक्ति गारा का प्रकाश मिल गया है। उग्रान गुप्त की प्रचारित में अपने जग मात में विस्मयित रूपव निगा है—

‘कलि कुटिल जोष निरतारहित क्षाम्नी तुलसी भयो ॥

जोता काव्य निगम्य करिष तत कोटि रमायन ॥

इक अक्षर उग्र-उग्र हृत्पादि कराया ॥

अब भक्तनि गुनदेन बहुनि सीता बिततारी ॥

राम करम रसमत्ता रतत ग्रह निति बततारी ॥

संतार अक्षर के पार की, मुगम बन कररा लयो ॥

कलि कुटिल जोष निरतारहित, क्षाम्नीक “तुलसी भयो ॥

महार्घत तुलसी का राम के चरणा के रम में मनबाधा बना रहने का विचार का वत देखकर उग्रहीने भी प्रकाशगत से जान भीतर उसी वत की स्थिति की सुचना की है। ऐसी स्थिति में उनकी साधना एवं रचना तुलसी की अतिशय एक अमर हुई “मानस” की भक्ति के प्रभाव से भला कैसे भूमी खुद तकनी की ?

१. रामचरित्र

रामचरित्र के रचयिता मूलाकवि केचनदास जो है। आचार्य सुषेन न नवा उम्म सम्वत् १६१२ और मृत्यु सम्वत् १६७४ के आसपास माना है।^२ रामचरित्र की रचना केचन ने सम्वत् १६३० में की थी।^३ इपर सम्वत् १६३३ ३४ तक मराठ की रचना भी सम्पन्न हो चुकी थी। बाक में मानस की काफी प्रसिद्धि में बढ़ी। अब रामचरित्र का पर मानस की भक्ति का प्रभाव निरास्य अपेक्षित है।

केचन के अनुसार उनकी यह ‘रामचरित्र’ उनकी अन्तरात्मा से प्रकाशित एक प्रत्याभरण ग्रन्थ है। इसकी रचना के कारणों पर प्रकाश दासते हुए सचप्रयम ने अपनी

१ रामचरित्र में रचित सम्प्रदाय—डा० मगवतीप्रदाय सिंह पृ० ३८४

२ अग्रवेद भाषाई भक्तों की वत गात्र।

मयसागर के छरम की, नाहित और उपात ॥

भक्तमान सटीक (कम्पसा) पृ० ४६

३ नाभाशय कृत मत्तमान पृ० ७४६

४ हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० २०७

५ रामचरित्र, प्रकाश १ भा० ५

ब्रह्मचरि ब्रह्मचरि का वर्णन करते हैं। इन्हें स्वयं में आधिकारि ब्रह्मचरि का अवन होता है और ये उनमें सार सुख की प्राप्ति के माय की जिज्ञासा प्रकट करते हैं।^१ ब्रह्मचरि केवल से यही कहते हैं कि अतएव तू रामदेव की चर्चा नहीं करेगा तब तक तू देवलोका की प्राप्ति नहीं कर सकता।^२ राम के योग का संक्षिप्तार उल्लेख करते हुए वे उन्हें ही ब्रह्मचरियों में सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म घोषित करते हैं^३ तथा ब्रह्मचरि केवल का उनके चरित्र का वर्णन में वर्णन करने का आदेश देते हैं। और

‘मुनि पति यह उपदेश है सबहीं भये यथार्थ।

केवलब्रह्मचरि तही करयो रामचन्द्र नु इष्ट ॥”^४

ब्रह्मचरि केवल भी तुलसी की तरह निगुण एवं मगुण दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं।^५ तुलसी की तरह उनके राम भी अष्टवर्णीय निगुण मगुण अनिर्बचनाय असीम अनादि, अनन्त और अरूप हैं। एव होत हुए भी वे अनेक रूप धारण कर सकते हैं। रजोगुण सद्योगुण एवं तमोगुण सब उन्हीं के रूप हैं जिनमें ब्रह्मा बिष्णु एवं शिव क्रमशः समार का मृगन संरक्षण एवं संहार किया करते हैं। जब वे संसार को मर्यादाबिहीन देखते हैं तब सगुण रूप में अवतीर्ण होकर उसे मर्यादित कर जाते हैं। ब्रह्मचरि भी बाराह नृसिंह वामन परशुराम, राम कृष्ण बुद्ध और कृष्ण सब उन्हीं के रूप हैं।^६ केवल के राम भी आदिदेव एवं सर्वज्ञाता हैं। ब्रह्मा बिष्णु, शिव सूर्य और चन्द्र आदि सब उन्हीं के अंशधारक हैं। ब्रह्मा से लेकर परमाणु तक सब अनन्त राम की ही वे व्याप्त देखते हैं।^७ ब्रह्मा राम के पुत्रों की ही देखते रहते हैं, धारस्वती उन्हीं के गुणों की गिनती करती रहती हैं, शिव अपने सहस्र मुखों में उन्हीं के मुखों का वर्णन करते हैं पर अंत नहीं पाते।^८ तुलसी के परशुराम की तरह केवल के परशुराम पर भी राम के योग का ऐसा अमोघ प्रभाव पड़ता है कि वे भी उन्हें ‘सीम समुद्र के रूप में स्वीकार कर लेते हैं।^९ तुलसी की तरह केवल के अनुसार भी एकमात्र राम ही काम के साधक हैं और वेप सब व्यर्थ हैं।^{१०} जिनका मन राम के चरणों में लीन रहता है उनके धीरे का मूढपु नाश नहीं कर सकती। प्रतिकूल उनके मुख नाश होते जाते हैं।

१ रामचन्द्रिका प्रकाश १ अंश ७

२ वही अंश १६

३ वही अंश १७

४ रामचन्द्रिका प्रकाश १, को १८

५ मा ११८८—व्यापक ब्रह्म निरन्तर नियत विगत विमोह।

छो अथ प्रम भगति यम औघस्या के गोव ॥

रा० च० प्र० २१ अंश—४१—जाके रूप न देख मुख जानत के न गाव।

रामचन्द्र रघुनाथ से रामचरी के साथ ॥

६ रामचन्द्रिका प्रकाश प्रकाश २० अंश १३, २४

इष्टव्य, मा ७१३ १७३ १४ ११२१ १८ १११ ७८

७ रामचन्द्रिका प्र० २० अंश २४ ४४

८ वही प्रकाश १ अंश १३

९ वही प्रकाश ७ अंश २७१

१० वही प्रकाश, १६ अंश २६ विनयिका ११८

और उनके हृदय में अनंत आनंद का आबिर्भाव होता जाता है। इस तरह अन्तः के भगवान् के आनंद-स्वरूप में निमग्न हो जाते हैं।^१

मानसकार^२ की तरह ही रामचन्द्रिकाकार ने श्री राम के नाम को सभी सद्गुणों का उत्कृष्ट स्वयं माना है।^३ वस्तुतः राम के रूप में उनके नाम का ही अधिक महत्त्व है। तुमसी ने इस तथ्य को हृदयमग्न कराने के लिए नाम को अन्तः से भी उद्धार-नाम करते हुए दिखाया है और यहाँ तक कह दिया है कि 'रामु न सकहि नाम गुन माई'।^४ केवल ने श्री राम की बन्धना के क्रम में 'नाम बेहि मुक्ति कहूँकर इमी तथ्य की ओर इंगित किया है। नाम की अनन्तता का ज्ञान प्राप्त कर लेने के उपरान्त जब अपने शुद्ध स्वार्थों की परिधि का प्रतिबिम्ब कर युक्त हो जाता है।^५

तुमसी की तरह ही केवल ने भी राम और शिव का सुन्दर समन्वय किया है।^६ केवल के शिव राम के आदर्शों के अनन्य उपायक हैं और वे उस अनंत श्रीम सम्पन्न भगवान् राम का सत्त्व ध्यान किया करते हैं।^७ उन्होंने राम को योगीश शिव के स्वामी की तरह ही नहीं देखा है।^८ प्रवृत्त सेतुबन्ध प्रकरण में उनको शिव भक्ति का भी बड़ा ही सुन्दर चित्रण किया है।^९

पोस्वामी जी की तरह केवल ने भी इसी सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि सर्व व्यापी अनन्त पूर्ण पुरुष परमात्मा की आदि शक्ति ही जग-माता सोता के रूप में अवतरित

१ रामचन्द्रिका प्रकाश २४ अंश २१

२ (क) कहैं बुग कहैं य त्रि नाम प्रभाऊ । कलि विमपि नहि नाम उपाऊ ॥

मा १ २२ ८

(ख) नहि कवि करम न मगति निवेहू । राम नाम अवर्जवन एहू ॥

—मा० १ २७ ७

(ग) कमिबुग केवल हरिपुन गाहा । नावत नर नाहि भव बाहा ॥

माई भव तर कछु संसय नाही । नाम प्रताप प्रमट कलि माही ॥

—मा० ७ १०६ ४-७

३ (क) किं जो कहिये साहु ठहि जो न सह सो नाम ।

नव को भावन एक जग राम तिहारो नाम ॥

—रामचन्द्रिका प्रकाश २५ अंश ४०

(ग) जब सब बेइ पुराण नहि । जग नव तीरबहु भिटि केहू ।

शिवम गुरभी नहि कोट बिचारे । तब जय केवल नाम सपारे ॥

—बही प्रकाश २६ अंश ८

४ मा० १ २९ ४

५ रामचन्द्रिका प्रकाश १ अंश ३

६ बही प्रकाश ३ अंश २

७ बही प्रकाश १ अंश १४

८ बही प्रकाश २०, अंश १३ ४ ... योगीश ईश गुण हा...

९ बही, प्रकाश १५ अंश १४, १५

होती है। उन्होंने सीता को योगमाया की तरह भी देखा है^१ और राक्षस के द्वारा छाया सीता के अपहरण का ही उल्लेख किया है।^२ सप्तमण ने भी खेपावतार मानते हैं^३ और बानरों को बबनानों की समुच्च परिणति के रूप में स्वीकार करते हैं।^४

तुलसी की तरह केशव को भी भगवान् राम की जन्मसूक्ति ज्योत्स्ना एवं वहीं के निवासियों की पवित्रता का पूरा-पूरा ध्यान है।^५ उनकी रामचन्द्रिका में भी ज्योत्स्ना के मर-मारी ही नहीं प्रसूत पद्म-पद्मी भी भगवान् राम के गृहगान करने में उत्तर हैं।^६ राम की सुन्दर जन्मसूक्ति ज्योत्स्नापुरी के संवत्स में ही नहीं प्रसूत उत्तर दिशा में प्रबलमान पावन सरयू नदी के संवत्स में भी तुलसी की मान्यता से केशव की मान्यता सर्वथा मिलती-जुलती है पर उनके रूप की सद्बल प्रवृत्ति एवं उनकी व्यक्तिगत अभिरुचि के कारण उसके वर्णन में अलंकारप्रियता का दर्शन होना स्वाभाविक है।^७

सक्ति की साधना के अन्तर्गत तुलसी की नहीं केशव ने भी वैष्णव को महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। यही वैष्णव निरभिमानता की पवित्रता से समस्त पापों को जलाकर, ज्ञात कर देता है।^८ यथार्थतः अभिमान का परित्याग कर देने वाला साधक संसार के समस्त सत्तापों से मुक्त हो जाता है।^९ उनकी दृष्टि में वहीं जीवन्मुक्त होता है जिसका अन्तःकरण कर्म और ह्रस्व की पवित्रता के अन्तर्गत स्वाधीन हो जाता है। बहुभाष से मुक्ति को ही व सच्ची मुक्ति मानते हैं और विवेक के द्वारा गुण-बोवों से आसक्ति रहित हो

- १ (क) वही, प्रकाश २, खंड १३
(ख) मा० ११२२४
(ग) मा० २१२६१

- २ (क) रामचन्द्रिका प्रकाश १२ खंड २०
(ख) मा० ३२४४

- ३ (क) वही प्रकाश २०, खंड ३२१
(ख) मा० २१२६११

- ४ (क) वही प्रकाश १८ खंड १११
(ख) मा० ११८७-१८८१२

- ५ (क) रामचन्द्रिका, प्रकाश १ खंड २३
(ख) वही खंड ५०—नागर नगर अवार महा मोह तम भिन्न से।

तृष्णा सता कुठार सोम समुद्र अगम्य मे ॥

- ६ (क) वही खंड ४४
(ख) मा० ७३०१७३
(ग) मा० ७२८७

- ७ मा० ७४५६

- ८ (क) रामचन्द्रिका प्रकाश १ खंड ४५ ४१
(ख) वही खंड २६ २७

- ९ रामचन्द्रिका प्रकाश १३, खंड २४

- १० वही प्रकाश २३, खंड १८

जाने वाले व्यक्ति को ही वे जीवमुक्त कहते हैं।^१ गरमग गरम, मंठाग और विवेक की महिमा के गर भी स्थावार रहते हैं। यथायतन म हा जाहीं मुनि मगरी के द्वार के पुगन रसक हैं।^२ केराव की लखि म भी जीव जब माम, माद मर और काम के बधीभूत हो जाता है तब वह अपन गहज खटन को बिम्बून बर डग्री में बाधित होना रहता है।^३ केराव में भी मानव-जीवन में उत्पन्न होन काम योगायम्मा ग लेकर बजायगा तब के सभी कर्णों का अपनी पेरी दृष्टि में मनोभाति अपनोकन बिबा है और काम कोष, माह काम एवं अभिमान में भ्रम होते हुए मानव-मन का का प्रयुक्त कारण नृन्मा को ही माना है।^४ तन्मोनि हत संसार को ब्रह्मानन्दवार ग आनन्द प्रपन्न क गरा स्वीकार दिया है। बस्तुतः हन संसार में बाहर निष्कलक बाहर निकल जाने काम ही मायु है और विषयों के अस्त्यंत स्थित होकर भी उनमें अछूने रहने जाने ही ब्रह्मनीय सब अनुकरणीय हैं।^५ मानसकार की तरह केराव ने भी गन्ध की उपायता पर काटी बन रिया है।^६ राजा हरिश्चन्द्र के जगद् बत उत्प्रेम का ऊर्ध्वो बड़ हा सम्मान एवं प्रतिष्ठा क साथ स्मरण दिया है।^७ तुमसी की तरह वे भी बर्बादम गर्म की मयाशा को स्वीकार करते हुए भी भक्ति क क्षेत्र में उसे पापक नहीं मानते हैं।^८

मानसकार की तरह रामचन्द्रिकाकार भी अपन ह्रदय के मंगलार्थक में विपत्तियों को दूर कर मंगल का विशान करन काम गन्ध की स्तुति करते हैं और राम राम्यामिनेक के परभाव ब्रह्मा इत्यादि के द्वारा की गई राम की स्तुतिवा में छोड़ उठा तरह उनके परब्रह्म पर भी प्रकाश डालते हैं।^९

१ (क) वही प्रकाश २५ खंड १० से १६ तक

(ख) मा० ७ ४१

२ रामचन्द्रिका प्रकाश २५ खंड ६

३ वही खंड ३ (पू०)

४ (क) वही प्रकाश २४, खंड १ से २० तक

(ख) मा० ७ ७० = (पू०)

५ वही, प्रकाश २५ खंड १ १२

६ (क) वही प्रकाश ६ खंड २१ (पू०)

(ख) मा० २ २८ ४ ६

(ग) मा० २ ३० ७

(घ) मा० २ २९ ४ ६ (पू०)

७ वही प्रकाश २ खंड २१

८ (क) वही प्रकाश १६ खंड १८

(ख) मा० २ १६ ४

(ग) मा० ७-१३० ६ १२

९ (क) मानस, बालकाण्ड, स्तोत्र १

(ख) रामचन्द्रिका प्रकाश १ खंड १

१० रामचन्द्रिका, प्रकाश २७ खंड १-२४

महानता एवं विराटता दृष्टिगोचर नहीं हाडी है। "रामचन्द्रिका म बननमन के गमय राम अपनी माता कीउल्ला गी पातिव्रत धर्म का उगदस देन हुग गाय जाते हैं।" वे भरत के ऊपर सन्देश प्रकट करते हुए सङ्गमन म अगाध म रहकर उनका कामों का मूलम दृष्टि से देखने का कहते हैं।^१ राम आदि का मन को आर जो रग मार्ग में पड़ने वाले लोगों य केराव यही कहसाते हैं नि—

किंभी भुनि साप हत किंभी बह्य होयरत ।

—

किंभी कोउ ठग ही " " — ।^२

एक स्थल पर तो उन्होंने राम की उगमा उसनू ने दे हासी है।^३ य सारी बातें असंगत हैं।

तुलसी के राम की तरह ही केसव की सीता भी तुलसी की सीता ने कुछ मित्र हैं। केसव के राम जहाँ बन-बाग म बरनम बरन के अंगन से सीता पर पता म्हा रह हैं वहाँ वे उत्तर रूप म अपने "अंगन बाह हंगनम से केसव उनकी ओर निहार मैती हैं।" पर तुलसी की सीता इन बाग म पूर्ण स्निहोपित युगो को प्रवर्तित कर पातिव्रत धर्म की अमिट छाप छोड़ती हुई दृष्टिगोचर होती है।^४ इन माय में कमलौ हुई श्री तुलसी की सीता वहाँ वहाँ पर नहीं रसती जहाँ-जहाँ राम पर रपते हैं* क्योंकि उन्होंने अपनी भावभूमि में अपने प्रियतम के पद चिन्हों को आबाई रूप प्रदान कर रखा है। परन्तु आत्मकारिक कवि केसव को सी । बनमार्ग में अपने प्रियतम के पैरों से शरी हुई भूमि पर सानन्द पर रघुती जाती है।^५ बस्तुतः केसव की आत्मकारिक चमत्कार प्रदपन की प्रवृत्ति ने उनकी रामचन्द्रिका को सर्वाधिक विद्वत एवं उनकी भक्ति-भावना को अवधिकर एक कुण्ठित कर राना है। अतः उसमें 'रामचरितमानस' को ही जीवनीशक्ति एवं प्राणवत्ता नहीं आ सकी है और वह

१ रामचन्द्रिका प्रकाश ६, अंश ११ १७

२ वही अंश २७ १— आय सरल कहीं भी कर जिय भाय भुनी ।

३ वही, अंश ३४ ५-७

४ 'दासर की सम्पति उसुक ज्यों म चितवत

—वही प्रकाश १३ अंश ८८ पंक्ति ३

५ रामचन्द्रिका प्रकाश ६, अंश ४४ (उ०)

मग को धम दीपति दूर करें तिय को सुम बाणक अंजल सो ।

धम सेऊ हरे तिनको कहि केसव अंगन बाह हंगनम सो ॥

६ मा० २ १७ १-१

७ मा० २ १२३ ५

८ रामचन्द्रिका प्रकाश ६, अंश ३८—

मारम की रज तपित है अति ।

केसव सीताहि सीतल लागति ॥

प्यी पद पंकज ऊपर पायनि ।

देख जसे तेहि से सुख बायनि ॥

हिन्दी में राम-भक्ति काव्य

साध-दूष में अपना स्वातन्त्र्य जमान में असफल रही है। पर फिर भी इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि तुलसी परिकर्तों रामभक्ति-काव्यों में 'रामचन्द्रिका' का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है और वह "मानस" की भक्ति से यदुक्त कुछ प्रभावित भी है।

४ 'रहिमन बिलास'

'रहिमन बिलास' बख्शुरहीम खान-शागा के सभी ग्रन्थों का पूरा संग्रह है। हमें उनकी ख़ास दाहाबली या सतगई, वरबै मायिका-भेद श्रुदार-सोरठ मयनाष्टक, "रामचन्द्रिका" नगर घोभा फुटकन वरबै फुटकर कवित्त सबैय सभी कृतियाँ संग्रहीत हैं।

ख़ास का जन्म संवत् १९१०^१ और मृत्यु संवत् १९८३^२ माना जाता है। मैं तो ख़ास निबिबाद रूप में कृष्ण भक्त कवि हूँ^३ पर स्वतन्त्रता पर उन्होंने रामभक्ति सम्बन्धी दोहों की भी रचना कर अपने परम रामभक्ति होना का परिचय दिया है।^४ राम भक्ति-शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के साथ ख़ास की प्रगाढ़ यौगी भी उनके रामभक्त होने का एक प्रमुख कारण है। ख़ास की रामभक्ति सम्बन्धी रचनाएँ रामचरितमानस में प्रति पारित भक्ति से प्रभावित भी प्रतीत होती हैं।

तुलसीजी की तरह ख़ास की भक्ति-याचना भी जाति कुल धर्म और देश की परिधि का अतिक्रमण कर सार्वभौमिक एवं सार्वभौम बन गयी थी। यही कारण है कि उनके विद्यालय एवं उच्चारण दृष्टि में सुसज्जमान होत हुए भी उन्हें कल्प एवं राम को भक्ति की ओर उन्मुख कर दिया जा। मानसकार की तरह ख़ास भी अपनी रचनाओं में गोस्वामीजी के कृष्ण^५, सूर्य^६ शिव^७ हनुमान^८ एवं मृत्यु के चरण कमलों^९ की बन्दना करते हैं। ब्राह्मण जाति के प्रति उनका भी पूज्य भाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।^{१०} वे भी त्याग के मार्ग की अनुपम भाँकी प्रस्तुत करने वाले भक्तचिरामणि भगवत् को अवतार राम की अपेक्षा अत्यधिक महत्त्व देते हैं।^{११}

१ हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० युक्त पृ० २१९

२ वही पृ० २१५

३ (क) रहिमन बिलास दाहाबली दोहा १

(ख) वही वरबै, दोहा ३३ ३९

(ग) वही पृष्ठ ९८ में ७२ तक

(घ) उनका रास पञ्चाध्यायी ग्रन्थ तो पूर्णतः कृष्णभक्ति से सम्बन्धित है।

४ रहिमन बिलास दाहाबली छन्द ३० १५५ २०६ वरबै दोहा २१

५ मा० ३ ३५.५-६ कवितावली पर १०६ १०७

६ से ११ तक के उदाहरण रहिमन बिलास वरबै छन्द १ से ६ तक

७ (क) वही दाहाबली नगर घोभा, दोहा ३—

उत्तम जाती है ब्राह्मणी, देवता बिना मुभाय ।

परम पाप पत में हरत परमेश जाने पाय ॥

(ख) मा० १९ ३—बम्बई प्रथम महीनुर चरना । मोड़ जनिग संभव सब हरना ॥

८ रहिमन बिलास दाहाबली दोहा—६

रहीम राम के ईश्वरत्व को पूजता पहचान चुके थे । उनकी दृष्टि में सच्चा रामोपासक राम के जीवन के आदर्शों को अपने जीवन में उतार लेता है । क्योंकि राम के आदर्शों के समीप नहीं पहुँच सकने वाले साथ ही रामोपासना निरर्थक ही है ।^१ राम के आदर्शों से प्रभावित होकर रहीम ने अपने अन्तःकरण में समग्र धुम धुधों का समाहित कर लिया था । महाबानी राम के स्वभाव को तो पूर्णतः आत्मसात् करके वे महाबानी ही बन पड़े थे । अपने व्यक्तिगत जीवन को राममय बनाकर तुलसी जी तरह अपनी रचनाओं के माध्यम से जन-जन के जीवन को राममय बनाने का रहीम ने स्तुत्य एवं प्रशंसनीय प्रयास किया है ।

रहीम के राम शीत-कुशियों के सहायक हैं । उन्होंने अपने नारायण रूप में यहाँ आकर ग्रह से गन्धर्व की रक्षा की है । अच्छे दिनों में तो बहुत स मित्र हो जाते हैं पर विपत्ति के दिनों में एकमात्र मित्र राम ही होते हैं ।^२ नागारण मनुष्य तो दुःखी व्यक्ति के दुःख को सुनकर मञ्जोत उठा है पर भयवान् राम तो उसके दुःखों को दूर ही करके हम सेते हैं ।^३ जहाँ और शोक याचना करने पर अस्वीकार कर देते हैं तथा विपत्ति की भेता में संभव-विशेष कर लेते हैं वहाँ भयवान् राम याचना करने के पूर्व ही याचक को मनोमिसपित वस्तु प्रदान कर देते हैं और एक बार प्रहृष्ट कर देने पर फिर उसे पत्नी भी नहीं छोड़ते ।^४ वस्तुतः परम रामभक्त रहीम की ये सारी उक्तियाँ उनकी निजी अनुभूति पर ही आधारित हैं और इसीलिए वे अपने मन से बार-बार 'श्रीगणेश दुःख हारन भयवान् राम की भक्ति करने का आग्रह करते हैं ।'^५

तुलसी जी तरह रहीम ने भी राम के नाम की अमोघ शक्ति को स्वीकार किया है । उनका कथन है कि कामाक्षि से आठ प्रोष्ठ व्यक्ति यदि बोधे से श्री राम का नाम स्मरण कर से तो उस निरक्षर ही परमगति की प्राप्ति हो जायेगी ।^६ भक्त रहीम ने भी तुलसी की तरह ही अपनी शीतता प्रवर्धित करते हुए भयवान् राम से अपने उद्धार की आशा प्रकट की है ।^७ उनका यह अलक्ष्य विश्वास है कि राम और संसार दोनों की समानान्तर इंद से

१ रहिमत बिसास दोहावली दोहा २४३

२ रहिमत बिसास दोहावली छंद ७३ उत्तराष्ट्र
मा० ७ १८ प ७ ४७ ४

३ बहरी, छंद १०३

४ बहरी छंद १२०

५ रहिमत बिसास दोहावली बरबी छंद ११—भय मन राम दियापति रघुनन्दन-ईश ।
श्रीगणेश दुःखहारन कीसमसीत ॥

६ रहिमत बिसास दोहावली छंद २०६—

‘रहिमत धामे भाव से मुक्त स निक मे राम ।

पावत पूजन परम भक्ति कामाक्षिक नो धाम ॥

मा १२ प १ बैराग्य-मंदीपनी को ३७ (मिहिराष्ट-तिलक पृ० ४१)

७ (क) रहिमत बिसास दोहावली छंद १५३

‘मनि नारी पापान ही, नपि पमू गृह मार्तण ।

तीनों तारे राम जु, तीनों मेरे अंग ॥

) मा० ७ १३ (क)

विद्य कर सेना महाकटिन् कार्य है क्योंकि महा सत्य के व्यवहार से ही राम की प्राप्ति होती है पर सदा सत्य के व्यवहार से संसार के कार्य सम्पन्न नहीं हो सकते ।^१ राम ने भी सत्य के व्यवहार से ही अपनी संसार सागर स्त्री नीका को मनुष्य स्वाम तक पहुँचाया था और उनके घरआपस होने से प्रत्येक मनुष्य को संसार सागर स्त्री नीका अपने लक्ष्य तक पहुँच जाती है । पर राम की रागमागति का वास्तविक स्वरूप या स्वार्थों से पूर्ण बनासक्ति है । राम स्वयं स्वार्थों से बनासक्त हैं और रहीम की दृष्टि में ऐसे राम के घरआपस होकर मनुष्यों को स्वार्थों से बनासक्त हो जाना सर्वथा स्वामात्रिक ही है । इसी बनासक्ति की नीका पर आसक्त होकर मनुष्य आसक्ति स्त्री संसार-सागर का संतरण करता है, क्योंकि इस संसार-सागर का संतरण करने का अन्य कोई परिहार नहीं है ।^२ गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी तथ्य का रहीम से पूर्ण ही निष्कर्ष किया है ।^३

तुलसी की तरह रहीम बिलकुल सत्य के उतने ही बड़े बिलक्षण-दृष्टि-सम्पन्न कवि भी । उनकी रामभक्ति की सम्यगता एवं पनी कवि-दृष्टि की बिलक्षणता को प्रशंसित करने के लिए उनके एक दोह को उद्धृत करना अप्रासंगिक न होगा—

बुरा बरत नित सोच प, बहुत रहीम कहि काज ।

बिनि रज मुनि पत्नी तरी, सी ब्रह्म पञ्चराज ।^४

प्रथम चरण में रहीम प्रश्न करने हैं कि पञ्चराज अपने मन्दक पर सूँड़ से पुष्पी की फूल उठा उठा-कर क्यों बालता है ? दूसरे चरण में वे इसी का उत्तर बतते हुए कहते हैं कि इन प्रकार हाथी माली भयवान् राम के चरणों की बह प्रति हूँछता रहता है जिसके द्वारा पीठम अपि की पत्नी बहना उठ गई थी ताकि वह भी उसी के समान उठ जाय । तुलसी ने भी मानस में भयवान् राम के चरणों की पवित्र प्रति से मुनि पत्नी महात्मा के उच्चार का उल्लेख किया है ।^५ इसी तरह सबन रहीम की स्वभावों में मानमन्दर की भासिका एवं बाहुकता टपकती है । रहीम के इस तरह के भक्तिपरक तथा अन्वाम्य नीतिपरक बोधे आज भी बिछित बिछित लोग के मुँह से बराबर निकलते रहते हैं । आचार्य धुषन क धर्मों में 'तुलसी के चरणों के समान रहीम के चरण भी हिन्दी भाषी भूमान में सबसद्वार के मुँह पर रहते हैं ।^६

१ रहिमा बिसास बोहावनी छंद ७

तुलसी सतसई प्रथम सुर्ग दो० ४४

२ रहिमा बिसास बोहावनी छंद ५ —

“गहि सरसावति राम की मजसागर की नाव ।

रहिमा बगल उबार कर, और न नल उपाव ॥

३ मा ३४ १३ १९—

त्वदधि मूल ये लरा । अक्षति हीन मत्परा ॥

पति तो मबार्चने । बितर्क भीषि मंजुन ॥

निरम्य इ द्विपार्थिक । प्रयाति तं बति स्वक ॥

४ रहिमा बिसास बोहावनी छंद ११२

५ मा० १२१०

६ हिन्दी-भाषिका का भविष्य — — —

उन्होंने संसार से बिरक्त होकर वृन्दावन के कुञ्जों में निवास करने की अपनी सखाम आकांक्षा को व्यक्त करते हुए कहा था—

आई यग ऐसी घरबार परिवार तबौ

जारी भोक माक के समान बिसराइ के ।

हरिजन पु जनि में वृन्दावन कु जनि में

रही बंठि रहूँ तरबार तर जाइ के ॥^१

यथार्थ सेनापति ने सभी अवतारों के प्रति अपनी भक्ति प्रवर्धित की है। उन्हें सभी देवताओं की अमेयोपासना में बिरहास था। परन्तु भगवान् राम को अपने जीवन का केन्द्रबिन्दु बना कर उन्हीं की भक्ति में वे सर्वाधिक लक्ष्मीन हो गये थे। ऋतुराम जाम्बवान की चर्चा के क्रम में उन्होंने स्वयं इसी तथ्य को मोर स्पष्टतः उद्घोषित किया है।^२ 'कवित रत्नाकर की पौचवी तरंग 'राम रसायन वर्णन' में उन्होंने अपने उपान्व राम के साथ ही साथ कृष्ण, विष्णु गंगा एवं शिव की भी प्रशस्तियाँ प्रस्तुत की हैं। वहीं एक स्थान पर व्याजस्तुति मत्तार के द्वारा विष्णु, राम और कृष्ण की निष्ठा करते हुए उनके आन्तरिक असेव का प्रतिपादन कर सेनापति के बड़े ही मधुर ढंग से उनको समन्वयोमुखी स्तुति की है और उन मूर्त अवयुक्तों की आराधना के लिए अपनी उच्चाम आकांक्षा व्यक्त की है।^३ जब वे अपने आराध्य राम का जघीर होकर आवाहन करते हैं तब उनका उन्कट आत्म-निर्देन जार बिरवात मर्मस्पर्शी काव्य एवं भावावेश फैलते ही बनता है।^४

१ कवित रत्नाकर, परिशिष्ट कवित ७

२ कवितरत्नाकर, चौथी तरंग, रामायन वर्णन कवित ७०—

कीनी परिकरमा छत्रत बलि वामन को

पीछे जामदगनि को बरसन पायी है ।

पाइक मयो है सक माइक दशन हू को

है क जामबंटी मनी कामू को मनायी है ॥

ऐसे मित्रि बीरी अवतारन को जामबत

अति शिव कत ही को सेवक कहायी है ।

सेनापति जानी यातें सब अवतारन म

एक राजा राम गुन-वाम करि गायी है ॥

३ कवित रत्नाकर, पौचवी तरंग 'राम रसायन वर्णन', कवित १६—

'बीबर को सखा है, सेनेही बन बरन को

पीछ हू को बंभु सखा को मिहमान है ।

पंडव वा ब्रुत सारथी है अरजुन हू को

छाती बिप्र-भात को परैया लजिमान है ॥

व्याध अपराध-हारी स्नान समायान काटी,

करै छरीदारी, बलि हू को बरबाग है ।

ऐसो अवयुक्त ! ताके सेइवे को तरसत

आनिये न कीन सेनापति के ममान है ॥

४ वहीं कवित ३ को अंतिम पंक्ति—

'ऐसे रजुबीर को जबीर हूँ सुनाबो पीर

बमु भीर जाग सेनापति जसी भीन है ।

साबरे बरन छाही सारंग-बरन बिन,

शुनी बुज-हरन हमारो बीर कीन है ॥

से और उनकी दानशीलता करोड़ों नामवेनुओं से भी अधिक प्रभावशाली है। अन्ततः उन्हें ये सारे उपमाएँ भी असम्प्रीत होना लगने हैं और उन्हें कोई ऐसी मुक्ति ही प्रतीत नहीं होती जिससे वे अपने उपास्य की ईशता का यथार्थ वर्णन कर सकें।^१ वही निश्चय ही तुलसी की उक्ति निरुपम न उपमा आन राम समान रामु निगम कहै^२ की ओर ही सेनापति ने भी प्रकारान्तर में इंगित किया है।

अन्ततः सेनापति के राम राधाविराज है। उनका साम्राज्य सशस्त्र संसार भर में सर्वत्र कायम है। कष्टों को दूर करने में वे सर्वथा समर्थ हैं। कोई भी वेदता उनकी समकक्षता नहीं कर सकता है। राम के आश्रय का परिस्थान कर किसी ब्रह्म देवी देवता का ब्रह्मस्वयन प्रवृत्त करना मानो अमृत के समुद्र का परिस्थान कर कृप का ब्रह्मस्वयन सेना है।^३ जो जीवह भुवनों का एकत्रज्य सम्राट है जिसका आश्रय ग्रहण करने पर मनुष्य सभी प्रकार के तापों से परिचाय पा जाता है जिसकी ओर हृदय अपने आप आकर्षित हो जाता है वही भगवान राम के सेनापति के सहायक हैं।^४ वे उन्हीं के कृपापात्र हैं और उन्हीं के दरबार का बूटा उठाने वाले सेवक हैं।^५ भगवान राम के शरभों में अपनी प्रगाढ़ भक्ति के बल पर ही अपने ऊपर प्रभाव डालने में प्रयत्नशील कबियुग को भी उन्हीं ने फटकारा है।^६ उनका भक्त हृदय सर्वत्र परम हृषीकेश एवं विश्वरक्षक के रूप में भगवान राम का स्थान करता है। राम की शरणागति स्वीकार करने वाले रावण के अनुराग विनीयक की कर्षा के रूप में उन्हीं भगवान राम की क्या एक बात सम्बन्धी बड़े ही मर्मस्पर्शी शिखर कहित किए हैं।^७ उनमें आराध्य राम का कथन सनकादि ऋषि करते हैं। वे उन्हीं की कीर्ति का गायन करते हैं। क्षय मृत्यु अन्ध एवं पवन अपनी आराधना से उन्हीं ही प्रसन्न करना चाहते हैं। अपने सभी उपास्य राम का सेनापति अपनी पीड़ा से परिचित कराना चाहते हैं और दूसरे लोगों को भी यही गुरु सहाह बेते हैं। उनका तो यही निश्चय सिद्धान्त है कि स्वाम वर्न भुतबर राम के अतिरिक्त अन्य कोई भी संसार के कष्टों से जीव को कदापि मुक्त नहीं कर सकता।^८

१ कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण वर्णन कवित्त ४—

मैं भुतकाल कोटि जय तैं वर्णन राजै,
बीपति दिनेस कोटि हू ते अश्रितानिने ।

... ..
ऐसी अति उक्ति अवधि भो बठानी आसों

राजाराम तीनि लोक नाहक बसानिये ॥

दृष्टव्य-मा० ७ ११७—७ १२ (क) पू०

२ मा० ७ १२ १

३ मा० १ २४१ ३

४ कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण वर्णन कवित्त ७३

५ मा० २ २१४ २ (पू०)

६ कवित्त रत्नाकर चौथी तरंग राम रसायन वर्णन कवित्त २३

७ चौथी तरंग रामायण वर्णन कवित्त ११ ४०

८ वही चौथी तरंग राम रसायन वर्णन कवित्त ३

तुमसी ने। तरह सेनापति का भक्त हृदय भी गरम मंगना के उत्तमम्भन भयवान राम के नाम का समाय एवं अनन्त शक्ति ग पूज्य तर्तिन-न पा। उाहो दृष्टि में राम का नाम अमृत के समान है। जिस हनुमान, विभागन नात्मार्ति प्रपा गनछादि इसी नाम का आभय प्रहस कर इसी का यथोमान करते हुए इसा के प्रभाव ग तद्-नर- को मनुष्यों पर पूर्णभिरस्य करके अमर बन गये हैं। यह नाम शक्ति एवं मुक्ति दाना का ही साग है। यथायथ मनुष्य की कामनाका को पूज करने के लिय यह साक्षात् कामानु है। सेनापति के अनुसार राम का नाम ही जिह्वा का शिवाम एवं गंगा न समूले यमी का का-विन्दु है।^१

मति मन्द तुमसीदास^२ ने तरह मतिमन्द सेनापति का भक्ति साधना में भी बीनता का स्वर स्पष्टत परिचयित हुआ है। वस्तुतः सेनापति का भी हिम-आभन राम के चरणा की कृपा से ही हुआ है।^३ भयवान राम के चरणापन्न होकर अपने अटल विश्वास एवं अपार आशा के दस पर उन्हेन भी अपने उधार के लिए उनसे निरक्षत आराम निवहन किया है।^४ भयवान राम के चरणा के प्रति प्रगाढ़ भक्ति अपना अटल विश्वास अपार आशा एवं निरक्षत चरणापति न भक्त सेनापति के व्यक्तित्व का एक प्रमुख शक्ति से मन्वित कर दिया है। वे क्या चिन्ता नहीं करते मन का कुल नहीं बनाते। दुर्जनो से सहायता की मायना नहीं करते और उदैय रामभक्ति के अपार आनन्द में छपबोर रहते हैं।^५ सेनापति भक्ति के मोठर ओ दैव्य है उसमें पवित्र भोज के भी स्थान होते हैं। तभी तो राजा राम के दरबार का कूता उठाने वाला यह दीन शैवक महात्म कसियास को भोज मरी फटकार भी सुनाता है।^६

तुमसी की तरह सेनापति भी सच्चा भक्त उस ही मानते हैं जो स्वार्थों के संसार को बिन्दु के प्रकाश में स्वप्नगत समझ लेता है। स्वार्थों की संकुचित परिधि का अतिवृम्भ कर जो मज्जनान्धी मूर्ति विवरूप रघुवत्समभि भयवान राम की सेवा अपने आचक्रो समर्पित कर दे अस्तुतः वही सच्चा भक्त है। ऐसे भक्त समस्त संसार का भावान का रूप समझकर उसकी सेवा में संलग्न रहते हैं और चारा संसार उनकी सेवा में संलग्न रहता है। भक्त कपी भयवान की सेवा करके सभी लोग अपनी मनोभिसर्पित वस्तुएं प्राप्त कर लेते हैं। सेनापति का भक्त हृदय भजन के अमोघ प्रभाव से पूर्णतः परिचित था। तभी तो उन्होंने भजन के आनन्द एवं माकुर्म को अनिर्वचनीय घोषित किया है।^७

१ कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण वर्णन कवित्त ७३
मा ११६१—१२८१ ४ स्तोत्र २ की अन्तिम पंक्ति—
अभ्यारसे दृष्टि विवर्णित सतत श्री रामनामामृतम् ॥^१

२ मा० १११ (उ०) ११२१ १८ ७१३ १६
३ कवित्त रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण वर्णन कवित्त २
४ वही
५ कवित्त रत्नाकर, पाँचवी तरंग राम रत्नामन-वर्णन कवित्त ७
६ कवित्त ४

मा ७४६१
७ कवित्त रत्नाकर, पाँचवी तरंग राम रत्नामन वर्णन कवित्त २३
८ कवित्त-रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण-वर्णन कवित्त १६
मा० ११६५ १८२ ७११२ (उ०) ७४७३

तुलसी की तरह सेनापति के हृदय में भी भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या एवं वहाँ की प्रजाओं के प्रति प्रभूत आकर्षण है। उनको दृष्टि में राम को राजा के रूप में प्राप्त करने वाली अयोध्या की तुलना किसी अन्य राजधानी एवं राजा के प्रेम से नहीं की जा सकती है। बिम्बोकाधिपति भगवान राम ने इस अयोध्या को एक सादरत विषय भाम के रूप में परिणत कर दिया है। सेनापति के अनुसार यह षड् भगरी भी सांसारिक वस्तुओं से मुक्त होकर अपने पति राम के साथ विषय साक्षी में जाकर निवास करती है। उसके भक्त करने में राम के प्रति अपार मधुर भाव सुरक्षित है।^१

सेनापति ने राम के हृदय में विद्यमान वाली प्रजाओं के प्रति प्रेम का भी बड़ा ही मार्मिक अंकन किया है। अयोध्या में निवास करने वाली प्रजाओं का तो सारे मनोकामनाएँ पूरी हो गयीं। भववान राम के आभन होने के कारण वे इन्द्र और यमराज से भी भयभीत नहीं होते थे। यथावत अयोध्या में निवास करने वाले जीव ही सच्चे सनातन हैं और राजा राम की स्वामिता ही सच्ची स्वामिता है—

सखि हैं सनात एक साकेत निराही बीर

साँची हैं रवाई एक राजा रघुनाथ की ॥^२

भर्याशाही भक्त सेनापति ने भी तुलसी की तरह रावण के द्वारा छाना-छीटा के अपहरण का ही उल्लेख किया है।^३

तुलसी के भक्त विरोमणि हनुमान से सेनापति के हनुमान का भी काफी साम्य है। सँका जाते समय रामराज का लोचयति से वे भी अपोष याचा करते हैं। अनन्त कवित सम्पन्न भववान राम के चर्यों की सेवा एवं स्पष्ट से उनमें भी अनन्त तेज एवं सखित का प्राबुर्भाव हो गया है। उनके द्वारा सँका बहूत का दृश्य इसी सत्य का परिचयक है।^४

तुलसी की तरह सेनापति की भी बड़ी मान्यता है कि राम का वर्णन करते हुए ब्रह्मा भी बक जाते हैं और उनके रहस्या से अभयत नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति में वे मौन रहना ही अच्छा समझते हैं। पर बानी के बरवान के बावजूद राम के सौन्दर्य एवं प्रभुता का वर्णन किये बिना उनसे छुड़ा भी नहीं जाता।^५ सेनापति ने भी मोस्वामीजी के स्वर म स्वर मिलाकर राम कथा की अनन्तता के मिश्रण को स्वीकार किया है और उन सबके वर्णन में अपनी निवसता

१ कवित रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण-वर्णन कवित ७१

मा० ७४ १४ ७४७

२ कवित-रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण-वर्णन कवित ७२

३ कवित ११

इष्टव्य मा० ३२४ १-४

४ वही कवित १२-१५

इष्टव्य मा० ५१ ५

५ कवित रत्नाकर, चौथी तरंग रामायण-वर्णन कवित ३

मा० १११ १

को मुचित करने हुए कुछ स्वयं ने सम्बन्धित कविता की हो मृष्टि का है ।^१ इस तरह कविता रत्नाकर के अधिवासी कवियों में गणपति के द्वय में विद्यमान भगवान राम के प्रति प्रभाकृ भक्ति का अतिरम्य प्रवाह उन्मुख होकर फूट पड़ा है । उन्मुख स्वभाव पर मानस को भक्ति का प्रभाव था है इस पर गाथा ही उन्मूलक की नीतिन्या भी स्पष्ट परिलक्षित हो रही है । गणपति ने राम के प्रभाव को स्वयं अपने द्वय में अनुभव करके भक्ति बखत किया है । यही कारण है कि उनकी अभिप्रेतित में अनुकृति का लक्षणा एवं मुकुमारता भी है । अस्तुत कविता रत्नाकर में प्रतिपादित भक्ति 'मानस' में प्रतिपादित भक्ति का प्राथम्य प्रतिरूप है ।

६ ' नृत्य रायक मिलन कवितावली

"नृत्य रायक मिलन के रचयिता परम रामभाक्त महात्मा रामचण्डी जी हैं । इस ग्रन्थ का प्रथम संस्करण १८०४ में हुआ था ।^२ इसका नाम नृत्य रायक मिलन इसलिए पड़ा कि इसमें बारह हजार राज कम्पाए तथा अनेक यन्त्रक कम्पाए बहुत सुहृदों में महाराज रामचन्द्र एवं महापत्नी सीता को बगाने आती हैं ।^३ यह ग्रन्थ छंदिक सम्प्रदाय का है और इस सम्प्रदाय में काफी समारोह भी है । इसमें भगवान् के रूप गुण धाम एवं छंदिक साधकों के लक्षण इत्यादि विषयों का एकान्त रसभोज शिबेचन किया गया है । महाराज राम लते जी ने छंदिक ग्रन्थ के जो लक्षण बतलाये हैं, वे तुमहो के मानस के भिन्न भिन्न प्रकरणों में वर्णित भक्त के लक्षण से काफी प्रभावित हैं । उदाहरणार्थ निम्नांकित पंक्तियों का अवलोकन ही पर्याप्त होना—

"चित्त बंटीय महाजन सीने । रघुवर की ओलभू अति मोने ॥
पुत्र नहीं पितर बहुदेवा । रामहि की लार्थ जिय लेवा ॥
राजी एक राम बिस्वासा । करे न त्रिभुवन दूसरी भासा ॥
राम कुटुंब कुटुंब मित्र जाने । सपने जपनातो नहि छान ॥
छिन्नपति कुल नाम सब देखे । यत्ने सब जिय सम करिसे ॥
जिहव्योनि आविक ओलनयन । देखि न कुछ काहु बच कम मन ॥"^४

जिस प्रकार तुमही ने जगोप्यापुटी एवं तरङ्ग महा की मनोहर एवं पावन कहा है

१ कविता रत्नाकर, चौबीसरी रामायण-वर्णन कविता ६

भा० ११३३-१ ७५२२

२ संवत् १८०४ अश्वि शुक्ल सप्तमि मंगल ॥

भयो नृत्य रायक मिलन उद्भवक सत्य रस बीज ॥

—पृ० रा० मि० पृ० १२३

३ भटिकाई निघा अवधेय जानि गुन-गुन

उमिर्न मृगार जाइ लामरी नवीनी है ।

श्रीवा मन भावन भयानक को जानुर हूँ

हारध सूर्य राजकम्पा रस भीनी है ॥

पृ० रा० मि० पृ० १

४ पृ० १० मि० पृ० ११७-११८

दृष्टव्य—भा० १८२२ १२२४; ११६४५, ७१८१-७७ ११२ (क)

उसी प्रकार जयोध्या एवं सरयू को रामसबे जी ने भी मंगलमय कहा है^१ और उन्हीं की तरह जयोध्यावासियों की महिमा का गायन किया है।^२ जिस तरह तुमसी ने भगवान् के समर-विजय करित के श्रवण से भगवान् द्वारा विजय विबेक एवं विभूति प्रदान किये जाने की बात कही है,^३ उसी तरह रामसबे जी ने सीताराम के प्रातःकालीन ध्यान के पठन एवं श्रवण से उनको कृपा प्राप्ति की बर्णा की है।^४ तुमसीवास जी के समान रामसबे जी ने भी मूढ-महिमा का बखान किया है।^५ जिस प्रकार राम प्रेमियों के हृदय में सांसारिक ऐश्वर्यों के प्रति वैराग्य होने का वर्णन तुमसीवास जी करते हैं, उसी प्रकार रामसबे जी।^६ जिस प्रकार तुमसीवास सिनखी को अपने हृदय में राम का ध्यान करने वाला बतलाते हैं। उसी प्रकार की बात रामसबे जी भी करते हैं।^७ मस्तुय तुमसी के समान ही रामसबे जी राम के प्रेम में मस्त और उनको गंभीर भक्ति के प्रवाणक हैं। अन्तर बल इतना ही है कि तुमसी जहाँ मुख्य सेबत भाव पर विशेष बल देते हैं वहाँ राम सबे मृगार भाव पर। बदाहरनार्थ निम्नांकित पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं—

कहुं रघुपति संघ करि गलबाहौं । नृपति रघु महल के माहीं ॥

सिय कौं करत केति प्रभु सय । बृजन मिसन आदि बेते रय ॥^८

कहीं-कहीं कवि ने अपनी इस कृति में तुमसी के 'मानस' की खयालसी भी ग्रहण की है। दोनों वक्तों को कुछ समानान्तर पंक्तियाँ यहाँ उद्धृत की जा रही हैं—

(क) बेतपनि रज्जुक बहु पासा ।

—मा० ११०५१ (पू०)

१ मंसख प्रमोदजन सरयू तट रत्नादि विद्यामणि सुमि अवय मंगल की खानी हैं ।

—मू० रा० मि० पृ० ७

२ बनि बबरन बनि बरन पिय बनि रघुबंदिन भीर ।

काम रूप सब अवय निवासी ।

—मू० रा० मि० पृ० ३१

३ मा० ११२१ (क)

४ प्रातः ध्यान सिय लाल को मंसल शरक नाम ।

पई सुने सिनखी सबा इहँ जानकी राम ॥

—मू० रा० मि० पृ० ७ दो० १

५ मूढ संघति सहि अरुम जाना । छूँय लिय छीर प्रमाणा ॥

—मू० रा० मि० पृ० ६

६ मा० २३२४

मू० रा० मि० पृ० २१

‘मह छवि राम जानु उर लागी । सो सब त्यागि जये बैरागी ॥

७ मा० ११११७-११११

मू० रा० मि० पृ० २१—

‘राम रूप रघुनाथ को सब हसन को राय ।

रामसबे सिख मगन भित तापु ध्यान उरलाय ॥

८ मू० रा० मि० पृ० ११४ ११५

देतपानि रक्तक रामय प्रेम निमग्न गम्याय ॥

—म० रा० मि० पृ० १३ दोहा २ (उ०)

(ल) बाजे नाम पगहू निमाना । बेध बधू नाचहि बनि माना ॥

मा० १२६७ ४

बगिचहि गुमन जमायहू सेवा ॥

—मा० १२६५ ३ (उ०)

दृष्टभ्य मा० ११६१ ७, १३०६ ४ ६१०६ (र) ७१२६ १०

पात्रा यजे नखे देब बधू मम माप जमाये सेवा पूरान्ह भर ।

—म० रा० मि० पृ० ३३

(ग) कतहुँ बिरिह बंधो उरगहू । कतहुँ वेद पुनि भुलुह बरही ॥

—मा० १२६७ ६

बाह्यन बेब अंगीप पड़े बहूँ बध प्रग्रहन्ह माट सुभावे ॥

—म० रा० मि० पृ० ३४

(घ) कस्तामय मृदु रामधुमाऊ

—मा० २४० १ (पू०)

कृपावत रसुभास सुभावा ॥

—म० रा० मि० पृ० १११

(ङ) उरनि तुलसिका माया ।

—मा० १२४३ (पू०)

तुलसी बी चारहि नलमाना

—म० रा० मि० पृ० ११६

(च) मम रातु मित अपाह तुम्हार । पूजहि तुम्हहि सहित परिवार ॥

—मा० २१२६ ६

राममेव पद अक्षर कला । करै यही उपदेश प्रबाना ॥

—म० रा० मि० पृ० ११६

(छ) भोग भोग महूँ राखैत मोई । राम बिसावत प्रभटेउ सोई ॥

—मा० ११७ २

भोग भोग बीउ सम बरि नखै । रामरूप बिनु एक न पखै ॥

—म० रा० मि० पृ० १२१

उपबृत्त अष्टमस्क मूल्य राखब मिसन पर मानस की मक्ति के प्रभाव का स्पष्ट परिचायक है ।

● “राम संवत्

‘राम मंगल’ की रचना काष्ठजिह्वा स्वामी ने की है । यों तो वे सम्पादी के फिर भी राम भक्तों में जनता अग्रगण्य स्थान है । कहा जाता है कि एक बार गुरु से इनका किसी बात पर विवाद हो गया । सचटना के पीछे गुरु अज्ञान का इन्हें इतना परभाव हुआ कि बाज्रम मीन रहने का बत के लिया और जिम इन्द्रिय (जिह्वा) के द्वारा देने ‘पाप’ में इन्हें प्रवृत्त होना पड़ा का क्रम पर काठ की एक सोल पत्र सी । काष्ठजिह्वा स्वामी नाम इनका इसलिए पड़ा । ^१ डा० भगवतीप्रसादसिंह जी की दृष्टि में स्वामीजी का

समय संवत् १८६७ माना जा सकता है^१ किन्तु यह सम्भव नहीं प्रतीत होता क्योंकि 'राम मंगल' जो उनके 'भाषांतर' नामक ग्रन्थ का एक भाग है सन् १८६२ ई० में बनारस के सुधारक प्रेस में छपा था।^२ सन् १८६२ ई० का अर्थ है विजय संवत् १९६ और यह सम्भव नहीं है कि स्वामी जी ने केवल १२ वर्ष की अवस्था में ही इस ग्रन्थ की रचना की होगी। अतः उनका जन्म संवत् १८६७ से पन्द्रह बीस वर्ष पूर्व होना चाहिए। राम भक्त के अतिरिक्त 'श्री जानकी मंगल' 'जानकी विष्णु' 'जयोष्मा विष्णु', 'मधुरा विष्णु', 'स्वामि रंग' 'स्वामि सुभा' कृष्णसहस्र परिणामी वैराग्य प्रवीण बाह्य प्रभुति उनकी रचनाएँ हैं^३ पर उनमें 'राम भक्त' विशेष महत्वपूर्ण है। इस ग्रन्थ में स्वामी जी ने भगवान राम के रूप का ध्यान पुनः नाम लीला सुख और धाम की दिव्यता पर प्रकाश डाला है और इन दृष्टि से इस ग्रन्थ पर 'मानस' की भक्ति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। यद्यपि इनका सम्पूर्ण दृष्टिकोण-सम्प्रदाय से जोड़ा जाता है तथापि इनकी उपासना माधुर्य भाव से न होकर शास्त्र भाव से होती थी।^४

काष्ठजिह्वा स्वामी भी योस्वामी तुलसीदास की तरह राम को समुच्च एवं निगुन दोनों ही मानते हैं। उदाहरणार्थ—

आरव नम अंस सीबेर राउर रंग है।

सगुन अगुनहीं लयावत लवि मन बग है॥^५

स्वामी जी भगवान राम को सत्स्वरूप सत्त्वज को ज्ञान रूप तथा सीता को भक्ति रूप मानते हैं।^६ इनकी यह मान्यता बहुत कुछ तुलसीदास से मिलती-जुलती है। अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ वे भगवान को सत्स्वरूप तथा सत्त्वज को ज्ञान रूप मानते हैं वहाँ तुलसी ने भगवान को ज्ञान और सत्त्वज को वैराग्य रूप कहा है।^७

१ वही

२ इसकी एक प्रति जयोष्मा निवासी पं० रामकुमार दान जी के श्री रामप्रन्धावार में आज भी वर्तमान है।

३ डा० सुनेश्वर नाम मिश्र भावक रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना

पृ० १३६-१४०

४ वैराग्य प्रवीण पृ० ८३, पद—१२—

वरण वरण में आई लिय कू को लहर करो।

कर्म ज्ञान वैराग्य बहाये इनते कुच्छ सार न पावे।

एक बीनता सई सहाये सगुन मही सिखाई।

अई भाव को धूप बनायो मन्दिर में महामह महकामो।

दास भाव तन मन में लायो गह लखि राह बढाई॥

५ राम में रूप विचार, पृ० १ पं० छं २

६ वही पृ० ३ पं० छं १४

७ मा० २३२१

जिन प्रकार तुलसी ने नाम गहिमा गायी है, उसी प्रकार इन्होंने भी नाम पर विचार किया है।^१

तुलसी ने राम विभुस की भर्त्सना की है और स्वामी जी भी 'गियाराम विभुस' का मुक्त नहीं बेलना चाहते।^२ कहीं-कहीं तो इनकी पवित्रता किञ्चित् हर-येर के नाम 'मानस' से सोप में आ गई प्रतीत होती है। जैसे मानसकार का कथन है— 'जस काखिअ तस चाहिअ नाथा ॥'^३ इनी लम्प को रामगर्मसकार ने या व्यंग्य किया है— 'जैसी काखन काखिये तैयोई नाथिनी।' 'इस तरह उपपुत्र अप्ययन से यह स्पष्ट है कि राममंथन 'मानस' की भक्ति से प्रभावित है।

३. 'विषाम सागर'

विषाम सागर के रचयिता अयोध्या के एक गुप्रसिद्ध महारत्ना बाबा रघुनाथदास राममनहो जी हैं। 'रामचरितमानस' के बार मोक प्रचार की दृष्टि से 'विषाम सागर' का भी एक विचिष्ट स्थान है। इस ग्रन्थ की रचना सम्बत् १६११ में हुई की।^४ इसमें तीन अध्याय हैं—

इतिहासामन क थायन और रामायन ।

इतिहासामन लच्छ में अनेक पुराणों से संकलित कथाएँ संक्षेप में कही गई हैं। कृष्णायन लच्छ में भगवान् कृष्ण का तथा रामायन लच्छ में भगवान् राम का चरित्र वर्णित है। 'विषाम सागर' का 'मानस' से मिलाकर पाठ करने पर इसके पृष्ठ-पृष्ठ पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह प्रभाव केवल भक्ति ही पर नहीं है बल्कि काव्य कला पर भी है। यथार्थता भाव भाषा एवं ध्वनी सभी दृष्टियों से विषामसागरकार मानस कार से पूर्णतया प्रभावित हैं। इस ग्रन्थ की रचना में मानस से ही नहीं बल्कि अयोध्या रामायणों से भी कवि ने काफी सहायता ली है।^५ जिस तरह मानसकार ने अपने ग्रन्थ के

१. रा० मं० नाम विचार पृ० ३५, पं० सं० १८

नाम प्रतिष्ठा ब्रह्मज्ञान की मूल है ॥

ताको मायिक बीजत यह तो मुक्त है ॥४॥

सब ब्रह्म की जान नाम तहँ मनु मने ॥

नामहि को बल पाई बिबाटा जय जने ॥५॥

नामहि के बल भेंटत सीताराम है ॥६॥

२. राम मं० पृ० ९, पं० सं० १९

३. मा० २१२७८ (उ०)

४. राम मं० पृ० ५— जय सीता गुरु नाम विचार —पं० सं० १ (पृ०)

५. साचार्य सुक्त हिम्बो-साहिर्य का इतिहास पृ० ४७८

६. (क) यह मैं गिनती जैन कियाई। बृहद् रामायन में तो पाई ॥

वास्मीकि पुनि मुनि कसु जानी। यह काव्य में कहाँ बखानी ॥

—वि० सा०, पृ० १४१

(ख) बृहद्भायन कैर मत कहा कसुक रघुनाथ ॥

(ग) चन्द्रोदय परबोध मत मूल सार सुक नाथ ॥

बरग्यो सुन्दरकांड सुम सुलप्रद जन रघुनाथ ॥

—वि० सा०, पृ० १५३

—वि० सा०, पृ० १७२

प्रारम्भ में ही 'मुनिन्हू' प्रथम हरि कीर्ति गाई । तेहि मय कमल मुगम मोहि भाई ।^१
का चदपोय किया है, उगी तरह बिभामसावरकार भी पढ़ते हैं ।

“आये मुनिन कबल जो कीन्हा ।
छोई में भाषा करि बीन्हा ॥
बहु प्रथम ना रहै जा बाता ।
छी एकै मा बरी सोहाता ॥”^२

वस्तुतः इस ग्रन्थ के प्रणयन में बाबा रघुनाथदास ने तुलसी के कवन 'मधुकर सरिस सन्त मुनपाई' ।^३ को अक्षरशः चरितार्थ कर दिया है ।^४

अपने ग्रन्थ के इतिहासात्मक अंश के प्रारम्भ में कवि ने राम गीता सन्त गुह, मनेष सरस्वती, सिब बाबि तथा कवय, 'अबधपुरबासी' 'सरयू' आदि की जो बन्दना की है वह मानस के बन्दना प्रकरण से सर्वथा प्रभावित है ।^५ इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने प्रायः उन्हीं देवी-देवताओं को पङ्क्त किया है जो तुलसी की बन्दना में आ चुके हैं । मानसकार की तरह ही बिभाम सागरकार ने भी बार-बार अपनी बीनता एवं बिनमता प्रदर्शित की है ।^६ तुलसी की तरह वे भी 'राम चरित' की अपारता स्वीकार करते हैं ।^७ तथा उससे अपनी बासी को पवित्र करने का साधन मानते हैं ।^८ इनके राम-नाम बन्दना प्रकरण पर भी मानस

१ मा० ११३१०

२ बि० सा० पृ० १२

३ मा० ११०१६ (उ)

४ विविध ग्रन्थ बहु विधि सुभन मम मति भासी जान ।
बिभामोदवि ग्रन्थ मनु, कीन्हा इकट्ठे जानि ॥

—बि० सा० पृ० १२१

५ मा० १ क्लो० १६ १ सो० १-५, ११६ १ १ १ १ १०

बि० सा० पृ० ३५, ७ =

६ मा० १८३-८, ११२ ३-६

बि० सा०, पृ० ५—'मोहि न जान बुझि बल अतुराई ।

कीन्हा वही हरि कथा सुहाई ॥

बिनि बासक जोमत सुतराई ।

धुलत मानु पियु अति हृन्पाई ॥'

७ रामचरित सत कोटि अपारा । य छि सारबा न बर्छ पारा ॥

रामचरित विनिज अपारा । पावत निमम न पावत पारा ॥

—मा० ७५२२

८ मित्र गिरा पावनि करज कारण

—बि० सा०, पृ० ५

९ करन पवन गिरा अचहारी ।

—मा० ११६११

—बि० सा०, पृ० ४

जिस प्रकार तुलसी ने नाम इतिहास गायी है, उसी प्रकार इन्होंने भी नाम पर विचार किया है।^१

तुलसी ने राम विभुज की भक्तता की है और स्वामी जी भी 'गिराराम विभुज' का मुक्त नहीं देखा पाहने।^२ कहा-कही ता इनरी पवित्राय विवित हर-हर के गाय मानस से सोप ल भी गई प्रताप हाती हैं। जैसे मानसकार का कथन है— जग बाहिर तस बाहिर नाचा ॥^३ इसी तथ्य को राममर्मकार ने यों व्यक्त किया है— 'जैनी काखन काखिये तैतई नाबिसै।' 'दस तरह उपपन्न अभयम ये यह स्पष्ट है कि राममर्मन 'मानस' की शक्ति में प्रभावित है।

॥ 'विधाम सागर

विधाम सागर के रचयिता ज्योत्स्ना के एक गुप्तचिह्न महारत्ना बाबा रघुनाथदास राममनेही जी हैं। 'रामचरितमानस' के बाद मोक्ष प्रचार की दृष्टि से विधाम सागर का भी एक विशिष्ट स्थान है। इस ग्रन्थ की रचना सम्बद् १६११ में हुई थी।^४ हमने तीन खण्ड हैं—

इतिहासायन क कायन और रामायन।

इतिहासायन खण्ड में अनेक पुराणों से संघटीत कहाए संगेप में कही गई हैं। कुन्दायन खण्ड में भगवान् कृष्ण का तथा रामायन खण्ड में भगवान् राम का चरित्र वर्णित है। विधाम सागर का 'मानस' से मिलाकर पाठ करने पर इसके पृष्ठ-पृष्ठ पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। यह प्रभाव केवल भक्ति ही पर नहीं है अपितु काव्य कला पर भी है। यथार्थता भाव भाषा एवं शैली सभी दृष्टियों से विधामसागरकार मानस कार से पूर्णतया प्रभावित हैं। इस ग्रन्थ की रचना में मानस से ही नहीं बल्कि अम्याम्य रामायणों से भी कवि ने काफी सहायता ली है।^५ जिस तरह मानसकार ने अपने ग्रन्थ के

१ रा० मं० नाम विचार, पृ० १५, पं० सं० १-८

नाम प्रतिष्ठा ब्रह्मज्ञान को भूल है ॥

उाको मायिक बोधत यह तो भूल है ॥४॥

सम्य ब्रह्म की ज्ञान नाम तहैं मनु भने ॥

नामहि की बल पाई विभक्ता जग जने ॥५॥

नामहि के बल भेटत सीताराम हैं ॥६॥

२ राम मं० पृ० १ पं० सं० १५

३ मा० १२७८ (उ०)

४ राम मं० पृ० ५— जग सीसा गुम नाम विचार'—पं० सं० १ (पृ०)

५ बाचार्थ भुक्त हिन्दी-माहिरय का इतिहास पृ० ४७८

६ (क) यह मैं मिलती जौन गिलाई। बृहद् रामायन में खो पाई ॥

बास्मीकि पुनि मुनि कछु जानी। मुख काण्ड में कह्यो बखानी ॥

—वि० सा० पृ० ५४१

(ख) बृहद्नायन केर मत बहा कछुक रघुनाथ ॥

(ग) बगोदय परबोध मत भूल सार पुक गाय ॥

बरन्यो मुखरकीड गुम मुलप्रब जग रघुनाथ ॥

—वि० सा०, पृ० ५११

—वि० सा०, पृ० ५७२

प्रारम्भ में हो 'मुनिन्ह प्रथम हरि कीरति गार्ह । तेहि मग पणत सुमम मोहि गार्ह ।'^१
का उपयोग किया है, उसी तरह विधायकप्रकार भी करते हैं ।

१ 'आगे मुनिन प्रथम को कीम्हा ।
तोई में भाषा करि बीम्हा ॥
बहु प्रथम मा रहै को बाता ।
को एक मा करी सोहाता ॥'^२

वस्तुतः इस ग्रन्थ के प्रणयन में बाबा रघुनाथदास ने तुलसी के कवन मधुकर चरित सन्त पुनर्ग्राही ।^३ को बखरव चरितार्थ कर दिया है ।^४

अपने ग्रन्थ के इतिहासायन काव्य के प्रारम्भ में कवि ने राम सीता सम्बन्ध, गुन गनेस सरस्वती, चिन्मयादि तथा जयम मन्मथपुरवासी 'सरथु आदि की को बन्दना की है वह मानस के बन्दना-प्रकरण से सर्वथा प्रभावित है ।^५ इस ग्रन्थ में ग्रन्थकार ने प्रायः सभी देवी-देवताओं को ग्रहण किया है जो तुलसी की बन्दना में आ चुके हैं । मानसकार की तरह ही विधायकप्रकार ने भी बार-बार अपनी सींगता एवं विनम्रता प्रदर्शित की है ।^६ तुलसी की तरह वे भी 'राम चरित' की अपारता स्वीकार करते हैं ।^७ तथा सबसे अपनी बाणी को पवित्र करने का साधन मानते हैं ।^८ इनके राम-नाम बन्दना प्रकरण पर भी मानस

१ मा० ११११०

२ वि० सा० पृ० १२

३ मा० ११ १५ (उ०)

४ 'विभिन्न ग्रन्थ बहुत विभिन्न सुमन मम मति माझो जान ।
विश्वामोदवि ग्रन्थ मधु कीन्ह हफ्ठे आनि ॥

—वि० सा०, पृ० १२१

५ मा० १ स्तो० १५, १ सो० १-५, ११५ ११ १५ १०

वि० सा० पृ० ३-५, ७ ८

६ मा० १ प ३-५ ११२ ३ ५

वि० सा० पृ ५—'मोहि न जान कृति बस चतुराई ।
कीन्ह जही हरि कथा सुहाई ॥

विभिन्न बालक बोलत तुलसी ।

गुनत मातु पितु जति हरपाई ॥'

७ रामचरित सत कोटि अपारा । मृति चारवा न बरनै पारा ॥

रामचरित विभिन्न अपारा । आवत निबन्ध न पावत पारा ॥

—मा० ७ ५२ २

—वि० सा० पृ० १

८ निब बिरा पावनि करन कारण

—मा० १ १५१ ६

९ करन पवन पिरा जगहारी ।

—वि० सा०, पृ० ५

की नाम कल्पना का पूरा-पूरा प्रभाव है।^१ राम-नाम की अपार महिमा की घोषणा इन्होंने इस प्रकरण के अतिरिक्त अपने ग्रन्थ में अवश्य भी की है।^२ जिस प्रकार तुलसी ने “राम चरितमानस” नाम की महिमा की वर्णन करते हुए उसे कानों से सुनते ही विभाम देने वाला बतलाया है उसी प्रकार रघुनाथदास ने विभामदागर नाम ध्वनन करने से लोगों के आराम पाने का उल्लेख किया है।^३ मानस के सम्बन्ध में तुलसी ने लिखा है—

‘जे एहि कबहि सनेह समेता । कहिहहि सुनिहहि समभि सजेता ॥
होइहहि रामचरण अनुपायो । कसिमल रहित सुमयल भागी ॥’

जाने ग्रन्थ के सम्बन्ध में रघुनाथदास भी कहते हैं—

जे सुनिह सुनुअहि प्रीति कर, हरिचरण में बिल लाईह ।
रघुनाथ से मोषद सरित संसार यह तरि जाईह ॥’

तुलसी की तरह ही इन्होंने भी रामभक्ति से परांमुख रहने वाले लोगों की तीव्र भर्त्सना की है।^४

बाबा रघुनाथदास के विभाम सागर का रामायण कण्ड भी रामचरितमानस की तरह सात काण्डों में ही विभक्त है और इनके नामकरण भी मानस के सात काण्डों के नामकरण से सर्वांगी अभिन्न हैं। रामायण कण्ड के बालकाण्ड ॥ ही पुन मानस की भक्ति का प्रभाव परिलक्षित होते लपटा है। उदाहरणार्थ राम के सम्बन्ध में तुलसी कहते हैं—

(क) संमु बिरंजि बिष्णु मयबला । जपअहि जासु अंस ते नाना ।^५

(ख) बिजि हृदिय बरित बर रेनु ॥^६

१ मा ११६.१—२२८ १—‘बगवत राम नाम रघुवर को ।-----’

बि० सा० पृ० ६—‘बगौ राममान भविनासी ।-----’

२ (क) जो सुमिरत सब नाम ते सुठत अनिमान ते ।

—बि० सा० पृ० ११३

(ख) पावन को पावन करन धिब को बनु मुनि वर्च ।

सुधि संतन के प्राण हैं, राम नाम सोइ वर्च ॥

—बही पृ० १२१

३ रामचरित मानस एहि नामा । सुनत कबल पाइअ विभामा ॥

—भा० १३४७

विभाम सागर नाम । सुनि नहि नर आराम ॥

—बि० सा०, पृ० ६

४ मा० ११५.१० ११

५ बि० सा० पृ० ११

६ मा० ११३.२-७

बि० सा० पृ० १३—‘सोइ मार भुति सर्प बिलबह मलमल समनेन ।

.....
.. --- ---- -- ---
.....

बासोपिठा सरित सो नावत नावत बीध ।

७ मा० ११४.१

८ मा० ११५.१ (उ०)

पी रघुनाथवास कहते हैं—

(१) विधि हरिहर भीषा मानकीप्र समाप्ति ॥^१

(२) विधि हरिहर व्यावत जिन्हें

२

भावे बलभर रघुनाथवास कहते हैं—

कथा असीकिक कृपास मुनि करै न मन सखेह ।

राम अनस्त अनस्त पुन कहहुँ होमयो सेह ॥^३

यवार्थ यह पद्य मानस के—

कथा असीकिक मुनिहि जे प्यानी । नहि आचरबु करहि बल जानी ॥

— — — — —

राम अनस्त अनस्त पुन अमित कथा बिस्तार ।

मुनि आचरबु न मानिहहि जिन्हु कें बिम्ब बिचार ॥^४

की छायामात्र है । छाया ही नहीं बल्कि रात्र और पक्षियों का स्पष्ट ग्रहण है । इसी तरह निबन्ध-वार्धनी-संवाद^५ अथर्वार के कारण^६ रात्र के घोर अत्याचार से अस्त बूझी एवं वेवस्था की कल्प पुकार,^७ भयबाल का बरवान^८ उनका प्राकट्य^९ और बाल-सीता^१ विद्वामित्र का राजा दशरथ से राम-सदमय की याचना^{११} जहन्म्या-उद्धार^{१२} राम-सकल

१ बि० सा० पृ० ३७८

२ वही पृ० ३७८

३ वही पृ० ३७८

४ मा० १३३ ४-१३३

५ मा० ११० ८-११०

बि० सा० पृ० ३७८

६ मा० १११ २-८

बि० सा० पृ० ३७८— यहि विधि हेतु ह्वारन जानी । — — — — —

७ मा० ११३ ४-११३

बि० सा० पृ० ३८३-३८४

८ मा० ११७ १-७

बि० सा० पृ० ३८४— जब सब निर्मय होइ सुर— मरिही सब दुम्हार ॥

९ मा० ११३ १-११३ २— 'गौमी विधि मङ्गुवास पुनीता । — — —

हेहि महत्सव सुर मुनि नाया जने मगल बरमठ मित्र भाला ॥

बि० सा० पृ० ४००-४ — — — — — राम जन्म कर जबमर जाया ।

हेहि महीत्यव सुर मुनि सारे । प्रमुदित निज निज मन सिचारे ॥

१० मा० ११८ ३-१२० २

बि० सा० पृ० ४०५ ४१२

११ मा० १२ ६ २-१२ ६

बि० सा० पृ० ४२७-४३२

१२ मा० १२१ ११-१२१ ८

बि० सा० पृ० ४३३ ४३४

को देखकर जनक की प्रेम-मुग्धता,^१ जनकपुर तथा पुष्पवाटिका-निरीक्षण^२ सीता की पार्ष्वी-भूजा^३ स्वयंवर प्रसंग^४ परशुराम-सबाष^५ आदि के जो वर्णन विभाम-सागरकार ने किये हैं उन पर मानस की पक्ति-पक्ति का पूर्वतः प्रमाण परिलक्षित होता है। विवाह होने के बाद अपने आमाता राम का विवा करने समस्त मानसकार के जनक का कथन है—

राम करौ कैहि मोति प्रसंवा । मुनि महेस मन मानस हुआ ॥^६

सबहि मोति मोहि बीन्ह बड़ाई । निज जन जानि लीन्ह अपनाई ॥^७

बार बार मागठ नर जोरें । मनु परिहरे नरन जनि मोरें ॥

मुनि नर बचन प्रेम जनु पोये । पूरन काम रामु परिपोये ॥

करि नर विनय सतुर सनमाने । पितु कीसिक बसिष्य सय ज्ञाने ॥^८

इसी लक्ष्य को विभामसागरकार ने यों व्यक्त किया है—

राम करहुँ किम सुमुख बड़ाई । विद्वानन्द तुम सब मुखदाई ॥

सेवक समुक्ति दराम्बहि बीन्हौ । सब बिधि ते आपन करि सीन्हौ ॥

तबपि एक नर बीजै अबहुँ । मन सब पद परिहरे न कबहुँ ॥

मुनि रघुपति बचचुरे सम्मान्यौ । पितु बसिष्य कीछिक सय ज्ञान्यौ ।^९

मानस' के वासकाण्ड को समाप्त करते हुए तुलसी ने लिखा है—

गिय रघुबीर विवाह ते सप्रेम गावहि सुगहि ।

तिन्ह कहुँ नरा जसगु ममसायतन राम जनु ॥^{१०}

१ मा० १२१६ १-७ (पृ०)

वि० सा० पृ० ४१३

२ मा० १२१८ १-१२३४

वि० सा० पृ० ४३९-४३८

३ मा० १२३३ ४-१२३६

वि० सा० पृ० ४३८-४०

४ मा० १२४० १-२६७

वि० मा० पृ० ४४२-४४६

५ मा० १२६४ २-१२८३ ७

वि० मा० पृ० ४४८-४२७

६ मा० १३४१ ४

७ मा० १३४२ १

८ मा० १३४२.३-२७

९ वि० मा० पृ० ४३०

१० मा० १३६१

इसी तरह विश्राम छात्र के रामायण सभ के आनकाड के अन्त में बाबा रघुनाथ बास भी कह्यो है—

‘सिय राम जग्य बिबाह मंगल मुखित मुनिहि के नाइह ।

रघुनाथ से पर कृपा करि हरि जगह में सुख पावहैं ॥’^१

ऐसे ही अयोध्या काण्ड में राम-वन-गमन के समय राम-सवमन-संवाद^२ सत्सज सुमित्रा-संवाद,^३ निपाव-जदमन-संवाद^४ केवट प्रेम,^५ राम भरदाम संवाद^६ मार्ग वासिर्वा का प्रेम^७ राम-बन्धीकि-संवाद^८ भरत-कौसल्या-संवाद^९ बसिष्ठ तथा भरत का

१ बि० सा०, पृ० ४७३

२ (क) मा० २७१ १—‘जानु राज प्रिय प्रभा बुझारो । सो नृपु अकति मरक अधिकारी ।
बि० सा० पृ० ४८३—‘अहि नृप राग्य प्रभा बुझ पावै । अकति अभिप सो नरक सिचावै ॥

(ख) मा० २७२ ४-८

बि० सा० पृ० ४८३—‘नाथ बात जो कही तुम ताहि कर नर सोइ ।

कीरति सुपति बिमूर्ति सिय तनुअ आहि प्रिय होइ ॥

माहि एक प्रभु तुमसे माता । अपर न जानहुं शुभ पितु माता ॥

स्पष्टि तबों न किकर जानी । ~ ~ ~

३ मा० २७४ २ ७३ ५

बि० सा०, पृ० ४८—‘तात राम सिय सब पितु माता । रहिई जहाँ अबऽ सुसदाता ॥
करहु तात सोइ बात बिचारी । अहि न राम सिय होइ बुझारो ॥

४ मा० २८० ३-२ ८४ १

बि० सा० पृ० ४८८-४८९—‘छावठ प्रभुहि निपाव निहार ।

बुझित जपन से बचन संचार ॥

तात परम परमारन सोई । रघुबीर बरन रति होई ॥

५ मा० २९०० ३ २ १०२

बि० सा० पृ० ४८५ ८६—‘मांजी नाथ न केवट खावा । कहै तुम्हार मरम मैं पावा ॥

तुनि प्रभु ताहि मलि बर बोझा ।

६ मा० २९०१ ७-२ १०७

बि० सा० पृ० ४८६—

जानु सुफल मम जपतप जाना । तीरन बरत मोम मल जाना ॥

अस कहि मधुर मुल फल दीन्हें । सबन सखि प्रभु भोजन कोन्ह ॥

७ मा० २९१४ १ २ १२२

बि० सा०, पृ० ४८८-८९—‘ब्राम निकट अहि निकसाहि जाई ।

बकित होहि सखि लीज मुगई ॥

उदय भये अस्तु माय्य हमारे । भरि नयनन या इन्हें निहारे ॥

८ मा० २९४४ ३-२ १३२ ३

बि० सा० पृ० ४८९-९०

९ मा० २९५१ ८ (उ०)—२ १४६ ३

बि० सा० पृ० ४९७-९८

निपाद-मिमम, 'भरत भरद्वाज-संवाद', 'भिरूपा का गभा' आदि अरुण काश मे गाता का
 जनगूपा का उद्देश 'सामर्थ्य प्रमाण' गुणित का प्रेम-विराजता 'राम के गीर्ण्य'
 का अवलोकन कर सरदूपा की मुद्रा 'सरदूपा गन गन राखन का संरग'—मरण
 प्रतीक 'माया-मीना का रगार मीना का प्रिया प्रीति' 'त्रागु प्रमाण' 'आदि,
 विष्णुका काण्ड म राम मुद्रा-संवाद, 'आदि राम-गदा' 'मुद्रा' का रम
 कार्य करन का उपदेश, 'आम्यवत हनुमान्-संवाद' 'आदि गु' र-ग म हनुमाद् विभीषण

१ मा० २ १६३ ५ २ १६३

बि० सा० पृ० ५०१

२ मा० २०६ १-२ २१५

बि० सा० पृ० ५०२ ५०३

३ मा० २२८७ १ २ ३१२

बि० सा० पृ० ५११ ५१४

४ मा० ३५१ ३५ (स)

बि० सा० पृ० ५१८

५ मा० ३७८ ३८२

बि० सा० पृ० ५१८

६ मा० ३१० १ ३ १२१

बि० सा० पृ० ५२०

७ मा० ३ १६२ ५— 'सधिय बासि कोय सरदूपा । यह काठ गुण बाता नरदूपा ॥

अथपि भगिनी काहि नुकरा । यप लापट महि नुकरा अनूपा ॥

बि० सा० पृ० ५२१— प्रभु छवि देनि अछि सख मयक । भरदूपा मंत्री ते कह्यक ॥

ये काठ गुण बापक अहूँ नरदर रूप निषाक ।

अस छोमा भरि जगम हम देखी मुनी न जान ॥

यद्यपि किहिन नुकरा सखि न मारण बाब प ।

८ मा० ३ २३ २६

बि० सा०, पृ० ५२८— सरदूपा भाहि राम बन बामा । निन्दे को बारी बिनु को रमा ॥

जो गुपमुल कोठ बाह तो हरि सेही तिन बाम ॥

९ मा० ३ २३ २— ३ २६

बि० सा० पृ० ५२८

१० मा० ३ २४ १ ३

बि० सा०, पृ० ५२८

११ मा० ३ ३ १८ ३ ३ ३

बि० सा० पृ० ५३२ ५३

१२ मा० ४७ १ २३ ४ ५ १ १ ६

बि० सा० पृ० ५३८ ५३८, ५४४

१३ मा० ४१ १ ४ १०

(ग) गुर बिनु भव निधि सरद न आई । जं बिरबि गहन नम हाई ॥

—मा० ७ ६३ ५

बड़ा बिणु भइय ते जा भविकी हु जाय ।

गुर बिम भव निधि ना तर, कहउ निमम भग नाय ॥

—वि० मा० ७० १७

(घ) बरपहि सुमन गुनजसि छाडी । यहगहि गगन दु कुभी बाजी ॥

—मा० १ १६१ ७

देव दु कुभी देव सुमन बरभावही ।

—वि० मा० ७० ४०३

(ङ) यह सुम बरित जान पै सोई । कृपा राम क जापर होई ॥

—मा० १ १६१ ९

यह सब बरित जाय सब जाना । जब उर बस आव भवबाना ॥

—वि० सा० ७० ४०५

(च) जगत पिता मैं सुत करि जाना ।

—मा० १ २०२ ७ (उ०)

जगत पिता तुम अज भवबाना । मैं बिन जान पुत्र करि माना ॥

—वि० सा० ७० ४०६

(छ) समस जानि गुर आवहु माई । सेन प्रसून बसे सोउ माई ॥

—मा० १ २२७ २

समस पाय आवहु बसे सुमन सेन सोउ मात ॥

—वि० सा० ७० ४१०

(ज) स्वाम पीर किमि कहूँ बखानी । पिरा जगमन नयन बिनु बानी ॥

—मा० १ २२६ २

रूप अनूप सकौ किमि माखी । नैन जखन नैन बिन जाखी ॥

—वि० सा० ७० ४१०

(झ) बिनु के रही भावना जैसी । प्रभु भूरति तिनु देखी तैसी ॥

—मा० १ २४१ ४

एहि बिधि रहा जाहि अस भाऊ । तेहि तस देखेड कोसम राऊ ॥

—मा० १ २४२ ०

जिन जेहि भाति भावना जानी । तिन तस देखे धारण पावो ॥

—वि० सा० ७० ४४२

(ञ) सिध हमारि सुनि परम पुगीता । जगदम्मा जागहु भियं सीता ॥

जगत पिता रघुपतिहि बिचारी । भरिलोचन जनि सैनु निहारी ॥

—मा० १ २४१ २-३

जगत पिता रघुपति कहें जानी । जगजगनी जानकिहि पिछानी ॥

रखिहो बुनधना मेवारी । भरि लोचन छवि सैनु निहारी ॥

—वि० सा०, ७० ४४३

- (ट) सखी कहहि प्रभु पद गाह सीता । करति न करन परस अति मोठा ॥
मोठम तिय यति मुरति करि गहि परसति पम पानि ।
मन बिहोसे रजुबस गनि प्रीति अलीकिक जानि ॥

—मा० १ २६५ ८-१ २६५

सखिन कह्यो पति पद यहु बासा । शुबत न भुनि भुनि तिय करि हासा ॥

प्रीति अलीकिक समुझि कै मन बिहोसे रजुनाथ ॥

—वि० सा० पृ० ४४६

- (ठ) हृदय न हरायु बिपायु कछु बोले की रजुबीर ॥

—मा० २ २७० (उ)

हृदय न हृय बिपाय कछु बोले पीरजुनाथ ठव ॥

—वि० सा०, पृ० ४४८

- (ड) बहुरि कीन्हु कोसमपति पूजा ॥ जानि ईस समय भाउ न बुझा ॥

—मा० १ ३२१ १

सहित बरात दसरने पूजा । जानि ईस समय भाय न बुझा ॥

—वि० सा प ४६१

- (ड) जे पद सरोज मलोच जरि उर सर सखि बिदावही ।

— — — — —

ते पद पसारत भाग्य भाजनु जनकृ पम जय सब कहै ॥

—मा० १ ३२४ ११ १६

जे पद बसत महेस सर ध्यावत मुनि जन हीर ।

ते पद पम पसारही, धन्य भाग्य नृप केर ॥

—वि० सा पृ० ४६२

- (ण) सुन्दरी सुन्दर बरन्हु सह सब एक मळप राजही ।

बनु जीव उर बारिज अबस्था बिभुन सहित बिदावही ॥

—मा० १ ३२५ २५ २६

सबर सुन्दरी राजहि कोठे । विष मूठ बिभुन अवस्था जैठे ।

—वि० सा पृ० ४६२

- (त) एक भरत कर संमत कहही । एक सदास भायें सुनि रहही ॥

कान मुवि कर रय रहि बीहा । एक कहहि यह बात अभीहा ॥

सुझत जाहि मस कहत सुम्हार । राम भरत कहैं प्राण पिजारे ॥

—मा २ ४८ १ ८

कोउ कह भरत कर मत होई । सुनि कर कान राखि कह कोई ।

सागत अब बस किए बखाना । राम भरत कहैं प्राण समाना ॥

—वि० सा पृ० ४८३

(घ) तेहि अबर सर एक ताप सुजाबा । तेज पुज कपुबपस सुहावा ॥

—मा० २११० ७

तेहि अबर सर तापस एक जावा । करि विनती हरिनाम सिधावा ॥

—वि० सा०, पृ० ४६०

(ङ) जिन्ह जिन्ह बेले पनिक प्रिय सिय समेत दोउ माइ ॥

मम मयु अगमु अनयु तेह बिनु मम रहे सिराइ ॥

अच्छुं जासु उर सपनेहुं काऊ । बसहुं अलनु मिय रामु बटाऊ ॥

राम धाम पव पाइहि सोई । जो पव पाव कबहुं मुनि कोई ॥

—मा० २१२३-२१२४ २

जिन सिय राम बटोही हरे । मम दुख दूरि मये तिन केरे ॥

अच्छुं जासु उर यह छवि भाई । निरूप्य सो पर धाम सिधाई ॥

—वि० सा० पृ० ४६१

(च) हानि लागु बीबनु मरनु, जसु अपजसु बिधि हाथ ॥

—मा० २१७१ (उ०)

हानि लागु बीबन मरण, दुष्ट सुष्ट सबके साथ ॥

—वि० सा० पृ० ४६४

(न) निरिबद होत जनकपति जबही । करि प्रनामु रसरायेउ सबही ॥

राम वरस लासला उछाहू । पव धम मेसु कसेसु न काहू ॥

मम तहें आई रघुवर बंसेही । बिनु मम तन दुख दुख छुनि केही ॥

—मा० २२७३ २ ४

निरिबद देखि जनक रस त्यागा । बीन्ह प्रनाम सहित अनुपगा ॥

मम धम स्वल्पन काहू पावा । मनु प्रभु पास प्रथमही जावा ॥

—वि० सा० पृ० ५०६

(प) मुनि बत मेम साधु सङ्गुपाही । बेलि बसा मुनिपञ्च सजाही ॥

—मा० २३२६ ४

मेम प्रेम ललित भरत कर, मुनिजन मन सजात ॥

—वि० सा०, पृ० ५१४

(फ) सिधासन प्रभु पाहुका बठारे निरुपाधि ॥

—मा० २३२६ (उ०)

सिधासन प्रभु पाहुका, बठारी अनुराधि ॥

—वि० सा०, पृ० ५१४

(ब) ममथ राउ मुररानु सिहाई । दधरन धनु मुनि बननु लजाई ॥

तेहि पुर बसत भरत विनु रागा । थंजरोक अपक जिमि बागा ॥

—मा० २३२४ ६-७

मुनि अवध सुग मुर राख साजन पनद मन सखि रागही ।

रपहि रगामि बीन्हा भरत निमि जिमि मधुप थंजक बागही ॥

—वि० सा० पृ० ५१५

(म) सरिता बन गिरि जगजट बाटा । पति पहिनामि वैहि बर बाटा ॥

अहं बहं जाहि देन रहुराया । करहि मेध तहं तहं भम साया ॥

—मा० ३७४५

प्रसुहि जसत जखि गिरि मय बेही । बन सुझाहि महि भूहु छँ मेही ॥

—वि० सा०, पृ० ५१२

(म) बरस मागि प्रभु राखेउ प्राता । जलन जहुत मय कृपा निमाता ॥

—मा० ३३१४

रह प्राग तब बरसन होटा । जलन जहुत मय कृपा निमेता ॥

—वि० सा० पृ० ५३२

(य) बालि परमहित जासु प्रसादा । निवेहु राम तुम्ह समन बिपादा ।

—मा० ४७१२

बालि हमार परमहितकारी । मिसे माहम्यहि जापु ऊपारी ॥

—वि० सा० पृ० ३३२

(र) प्रभु जगहँ में पापी जन्तकाल गति तोरि ।

—मा० ४२ (ब०)

प्रभु जगहँ जग जने हमारे । जन्त काल भे बरस तुम्हारे ॥

—वि० सा०, पृ० ५३२

(ल) समाचार पुरबासिन्ह पाए । नर अब नारि हरपि सब बाए ॥

एक एकन्ह कहँ कुम्भीहि जाई । तुम्ह बेखे दयाल रहुराई ॥

—मा ७३४८

जहँ तहँ सुनि पुर नारि नर, पाये बरसन हैत ।

एक एकन्ह कहहि तुम, बेखे कृपानिकेत ॥

—वि० सा पृ० ११२

उपमुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि विश्वास-स्थान पर मानस की शक्ति का ही नहीं प्रत्युत पंक्ति-शक्ति का प्रभाव है ।

१. 'जयम प्रबोधक रामायण'

'जयम प्रबोधक रामायण' के रचयिता महात्मा बनावारा जी हैं । यों तो इन्होंने बहुत से ग्रन्थों की रचनाएँ की थीं परन्तु उनमें 'जयम प्रबोधक रामायण' ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है । डा० भगवतीप्रसाद सिंह के शब्दों में महात्मा बनावारा का जन्म गोंडा जिले के जसोकपुर नामक गाँव में पौष शुक्ल ४ सं० १८७८ (१८९१ ई०) में हुआ था ।^१ परन्तु डा० रामभुमार बर्मा ने इनका जातिर्मास काल सम्बन्ध १८६३^२ माना है । 'जयम प्रबोधक

१ रामभक्ति में रचित सम्प्रदाय डा० भगवतीप्रसाद सिंह, पृ० ४८४ ४८५

२ वहीं, पृ० ४८१

३ हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास पृ० ३५०

रामायण का रचना-काल संवत् १६३१ अमृतम वर्षा संवत्सी है ।^१ पाण्डवी युद्धोत्तराश्वी की तरह महात्मा ब्रह्माय भी यथाथग दासकाम के ही उदाहरण है । तेन मगध-नरस्य के गालिन्द पर पाण्डवस्य प्रभुत्व करने का विज्ञाना न उनका सन्तुष्ट प्रमि तब रमिकायामना की भी चली की है ।^२ उभय प्रसाद रामायण में मगध ^३ है कि सीता का बन्धन ही ब्रह्माय की प्रभुत्व आध्यात्मिक भावना की आर उद्भूत हो चली का और उद्भूत युद्धार्थ मगध का निरपय कर दिया था । युद्ध की समाप्ति का इन चरित्र की चरित्र-गति पर प्रभाव पड़ा है । त्रिग तरह युद्ध की न मानस के साथ जागृत है । उन्नी तरह लज्जा भी अपने स्वयं में साथ लज्जा रने है ।^४ वे साथ लज्जा निरन्तर है—

गुण लज्जा नाम लज्जा जयलज्जा लज्जा विजित लज्जा विजित लज्जा ज्ञान लज्जा और धान्ति लज्जा ।^५

प्रथम गुण लज्जा के रूप लज्जा प्रथम युद्ध लज्जा भी है त्रिगमे यदि ने मगध म सन्तुष्ट राम कथा का सारमयिग वर्णन प्रभुत्व कर दिया है । इनके रावण के चार अन्धकार म प्रभुत्व पृथ्वी एवं देवताओं का पृथ्वा के पास जाकर अपनी बराब गुणान का वर्णन छोड़ मानस पृथ्वी ही है ।^६ मगधान के विवाह-मन्थन के गर्भव म देवताओं एवं गिर द्रव्य मगध बरन है, वे मानस से गर्वका प्रभावित हैं ।^७ राम के शौर्य एवं बहिष्मा वचन के क्रम म उभय

१ उ० प्र० रा० पू० ६३, पं० सं० ३६

२ (क) राममक्ति गालिन्द में मगध उपायना—रा० धुरने-बरनाय मिथ मापय
—पृ० २८७

(ख) राममक्ति में रक्षिक मगधदाय—रा० जयवतीप्रसाद सिंह पृ० ४८४

३ उ० प्र० रा० पू० ४६८ २६ पू०—

बाढ़ी यज्ञा हिये वासपन ने अलि मारी ॥

महि तन मापी जलु फिरी नहि अचली पारी ॥

बिबन बिपति श्री परै गही सो गुठि हरवाई ।

माही हक सकम्प जाहि पै फिरि नहि आई ॥

४ उभय प्रबोधक रामायण है नाम जाको सात संख सात छर मारो जय हित है ।

—उ० प्र० रा० पू० ६३ पं० सं० १६ की अंतिम पंक्ति

५ बही पं० सं० ३७

६ उ० प्र० रा० पू० ४६८-९

मा० १ १८३ १ १८४

७ (ग) पू० बँकुठ जान नह कोई । कोठ कह पयनिधि बस प्रभु कोई ॥

—मा० १ १८३ २

कोठ बँकुठ बोलीक कोठ सीर मिनि जाब मिज २ सकल मुर अठावै ॥

—उ० प्र० रा० पू० १, बँक २

(ख) तैहि समाज गिरिजा में रहेऊ । अवसर पाइ बचन एक कहेऊ ॥

हरि व्यापन सर्वत्र समाना ।

—मा० १ १८३ ४ ३ (पू०)

सम्पुपहि समय बीचारि छर नहत भे ब्रह्म व्यापक सकल लोक माहीं ।

—उ० प्र० रा० बही

प्रबोधकार ने मानस के ही विवेचनों एवं सन्धानान्वितियों का प्रयोग किया है ।^१ तुलसी की तरह वे भी भगवान् के सगुण निगूण दोनों रूपों की वर्णना करते हैं ।^२ अपने आश्रम में भगवान् राम के पञ्चार्पण पर मानस में भगवान् मुनि का कथन है—

‘आहु सुकल तपु तोरण त्यागु । आहु सुकल अप ओष पिपागु ॥

सकल सकल भुम सावन सागु । राम तुम्हहि अवलोकत आहु ॥’

यही भी वे यही बात कहते हैं—

‘योग तप यज्ञ कृत भजन बराग्य तप सकल साधन मये सिद्धि आहु ।’

इसी तरह वन-मार्ग में राम के पीछे चलती हुई सीता एवं सखियों का बनावट ने भी तुलसी की तरह वर्णन किया है ।^३ भरत की मायप भक्ति^४ एवं सुग्रीव की प्रेम विह्वलता के वर्णन में भी उनपर मानस का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । बन्धुता बनावट की दृष्टि में तपोमय जीवन यापन करने वाले आदर्श भक्तों में भरत का ही अग्रस्थ स्थान है । वे ही उनकी उपस्था के आदर्श थे । उनका अर्द्ध चिन्ताम या कि भगवान् के वियोग में भरत की तरह कठोर तपस्वी का जीवन यापन करते हुए शरीर तपाने से, आस भी भगवान् प्राप्त करने का सकते हैं । मानसकार के स्वर में स्वर मिलकर उनका भी यही कथन है—

१ (क) मा ११२११११

उ० प्र० रा० पृ० २ पं० १५-२५, पृ० ३ पं० ४ पं० १७ पृ० ९,

पं० १५ १८ पृ० १६ की अंतिम दो पंक्तियाँ पृ० १७ पं० १११

(ख) मा० १२२०४८

उ० प्र० रा० पृ० ११४ पं० ४२

२ उ० प्र० रा० पृ० १७ पं० १५ १७

३ मा० २१७५६

४ उ० प्र० रा० पृ० ६ पं० ७

५ प्रभु पर रह बोल बिब सीता । भरति करन मग जसति समीता ॥

सीत राम पर भक्त बराए । सकल जसहि मगु बाहिन लाए ॥

—मा० २१२३५६

राम कब पर रह जानकी जसत लजाये ॥

नयन दस मन वैठ पिपा रघुकर पर रैला ॥

—उ० प्र० रा० पृ० ६ पं० २०-२१

६ मा० २१५४२ २ १७५४ २ १७६ १ ६ २ १८३ १ २

उ० प्र० रा० पृ० ७ पं० ३५

(ख) मा० २२०२१

उ० प्र० रा० पृ० ७ पं० १४ १५

(ग) मा० २२४०२ २ २४४०-४

उ० प्र० रा० पृ० ७ पं० १६ १८

(घ) मा० ७१ (ख) ७१८

उ० प्र० रा० पृ० १२ पं० ३६

७ मा० ३१०३२१

उ० प्र० रा० पृ० ८ पं०

चो-हूँ की जा राम गये बन भूत तब मन मान आना ।
 भरण निवासी गहे गर गंऊँ की तब भी जा गारम जाना ॥
 तबपन भी गिय गंग रिय भय भयम परी मर भग गुनाना ।
 बाहरना गरबरा जा राम म तो दिन जात्रा गर गुनाना ॥^१

यवार्थत यह। भर भयम परी मर भग गुनाना म

लगत राम गिय जानन बगरी । भरतु भवन बगि गर गनु बगरी ॥

बोट दिगि गमुनि कूँ गर वायू । गर दिगि भयन मलाटा बायू ॥^२

को ही प्रान्नन प्रतिप्लवि ।

तुलसी की तरह ही बसादाग मे भी राम लक्ष्मी गीता का समस्त मंगार का निरा
 एवं माना घोषित किया है तथा अग्नि-परीक्षा में साया-नीला के ही जलन का दर्शन किया
 किया है ।^१ राम के मित्र-भित्त अवतार^२ तथा सीता के अगमिनि शोभन लक्ष्मी है ।^३
 सम्बन्ध में भी तुलसी की मान्यता में बसादाग की मान्यता गणेश विष्णु-ब्रह्मा ३ ।

अपने शत्रु के प्रथम गुरु लखन म मन्नाला बनाम मे वास्तविक तुलसीदास की
 मन्त्र का ओरवार मन्त्र म प्रतिपादन करने हुए उनके प्रति अपनी श्रद्धा मक्ति प्रदर्शन
 की है ।^४ उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुलसी को अपना गुरु स्वीकार किया है^५ और भगवान
 की साखी लेकर अपनी हृति को उनका कृपा का प्रसार बतलाया है ।^६ तुलसी के श्रद्धा का
 नामोस्तेरा करते हुए बसादाग ने उन्हें कवि राजाट घोषित किया है^७ और अन्याय शास्त्र
 एवं श्रद्धा का छोड़कर उन्हीं की रचनाओं के अप्रुत रस के आरवादन का परामर्श दिया
 है ।^८ इस ओर कलिकाल में उगरी शक्ति में तुलसीदास गात ही गाधु-नरों के आचन का

१ उ० प्र० रा० पृ० १४ मर्षया ४६

२ मा० २ १२६ २३

३ मा० ६ १०६ ११, १ २४६ २३

उ० प्र० रा० पृ० ११ श्रुत्य ३२ पं० १२—

जरी बिद्वगन मौलि जरयो माया प्रतिबिम्बा ।

राम सबल के पिता जानकी सब जग अम्बा ॥

४ मा० ६ ११० ७-८

उ० प्र० रा०, पृ० ४१७ पं० सं० ८०

५ मा० ३ २२६ १ स्तो० ५ १ १४८ २४

उ० प्र० रा० पृ० ५२ पं० सं० ७६

६ उ० प्र० रा० प्रथम मूढ शब्द पं० सं० १-६ ११ १३ १६ १० २१-२४ २७-२८
 ३३ ३७ ४० ४१ ४४ ४५ ४८ ५२ ५५ ५६ ६१ ६३ ६६ ७१-७२, ७७ ७८
 ८१ ८२ ८४ ८८ ८९, ९१, ९८ १०० १०२ १०४ १०६ १०७ ।

७ उ० प्र० रा० पृ० २१ पं० सं० ६ की अन्तिम पंक्ति

पृ० २३, पं० सं० ३२ की तीसरी पंक्ति

८ वही पृ० २० पं० सं० ३ की अन्तिम पंक्ति

९ वही पृ० २६ पं० सं० ३४

१० वही पृ० २७ पं० सं० ३६

सर्वरूप है।^१ इनकी प्रभूत प्रशंसा करते हुए "ऐसे सदस्य" में 'प्रीति' प्रतीति नहीं रखने वालों की उम्हने तोष भरसगा की है।^२ गोस्वामी जी की महिमा का दिग्भ्रम कराते हुए ब्रह्माक्ष ने यहाँ तक कह दिया है कि जो अवतार न होत गुहाई को को जय जानयो राम बचारे।^३

अपने ग्रन्थ के 'तृतीय नाम खण्ड' में मानसकार की तरह इन्होंने भी भगवान राम के नाम से अपार महिमा पापित की है।^४ 'वस्तुतः' ब्रह्माक्ष का यह नाम-महिमा-वर्णन मानस के नामखण्ड में ब्रजित नाम-ब्रह्मा-प्रकरण से असंख्य प्रभावित है। तुमसी का कथन है—

- (क) अगुन सगुन बिच नाम सुसावी । उमय प्रबोधक बनुर कुमापी ॥^५
 (ख) 'अगुन सगुन बुझ ब्रह्म सकृपा । अरुण अयाध बनादि अमृपा ॥
 भारंमय मङ्ग नाम कुहुरै । किए बेहि नुम नित्र बस नित्र बुतै ॥^६

ब्रह्माक्ष भी कहते हैं—

- (क) 'अगुन सगुन बोर खन को बोर करै एक राम नाम नहि दुसरे को कामजू ।
 अगम अनादि बोक अरुण अमृप बनि भलि न सखि कहि महासुख राम बू ॥^७
 (ख) 'निरगुन सगुन ब्रह्म स्वरूप अयाध अनूप करै को ब्रह्माना ॥

नाम अवीन उमय विहूँ वास में पुरण प्रेम हूबस ठहराना ॥^८

महान से महान होकर जो राम नाम में लब्ध नहीं लगाने वालों की ब्रह्माक्ष ने बड़ी भर्त्सना की है।^९ और बार-बार अपने इस कथन की भावति की है कि—

वास बना न कसु बनि जाय जो राम को नाम नहीं लब्धसार् ॥^{१०}

१ 'बादल बाल वेहम सब जग बुझि भै मंत्र पड़े को पुराना ।

वास बना इनरे मय से तुमसीहय साधु को बीजल प्राना ।

—बही, पृ० १३ प० सं० ७२

२ बही पृ० २२ प० सं० १३ की अन्तिम दो पंक्तियाँ

३ उ० प्र० रा० पृ० ३० प० सं० १७ प० २

४ उ० प्र० रा० नामखण्ड प० सं० १५ प० १३ १३ १८ २७ २९ ३६-३८
 ५ उ० १६ १६ ७० ८६ ११ १४ ।

६ मा० ११६ १-१२८ १

७ मा० १२१ प०

८ पा० १२३ १२

९ उ० प्र० रा० पृ० ५१ प० संख्या ७० प० १ २

१० बही पृ० ६० प० सं० १७ प० १ ३

११ बही पृ० २५ २६ प० सं० १५-१ ३

१२ बही ।

तुलसी की तरह इन्होंने भी बार-बार अपनी यह आस्था व्यक्त की है कि इन घोर कलिकास में संसार तायर को पार करने के लिए भगवान राम के नाम के अतिरिक्त अन्य कोई आचार नहीं है।^१ नाम राख के अतिरिक्त जाने राख के आगाय राखों में भी स्थल-स्थल पर कवि ने सदाकत राखों में नाम की महिमा का वायन किया है^२ और समस्त साधनों एवं आस्थाओं को गरस के समान परित्याग कर दिवाराज नाम स्मरण करने वाले ब्रह्माणी जनों की प्रभुत प्रशंसा की है।^३

अपने ग्रन्थ के 'अयोध्या खण्ड तृतीय' के प्रारम्भ में महारमा बनारस जी ने तुलसीदास जी की तरह ही विविध देवी-देवताओं, सन्तों, धार्मिकों राम से सम्बन्धित पुष्पों एवं स्वर्णों की बार-बार अभिवन्दना करते हुए उनमें रामभक्ति प्रधान करने की करबद प्रार्थना की है।^४ तुलसी के स्वर में स्वर मिलाकर वे जाये कहते हैं—

'रामावध सत जाटि मुनिन बहु विधिहु बसाना ।
महिमा कोटि समुद्र पार कोउ नष्ट न जाना ॥
निज निज मति अनुहारि भाव लक्ष्मी के वाये ।
ब्रह्म मुखि मन पुख हित चरया अमिकाये ॥
जिमि विपीनिका सिन्धु को करत मनोरथ पार हित ।
कहु बनाबास तिमि मोरि गति सागो पाति जनेक विध ॥ ५

इस पद्य में कवित 'छठ कोटि' रामावध को तुलसी जी स्वीकार करते हैं^६ और बनाबास जी। तुलसी ने भी रामचरित की महिमा को अपार समुद्र कहा है^७ और बनाबास जी वही कहते हैं। मुनि वग ने अपनी-अपनी छवि के अनुसार भक्तिभाव से पूर्ण उमावय रची,

- १ उ० प्र० रा० पृ० ४० पं० ४० की प्रारम्भिक दो पंक्तियाँ
पृ० ४१ पं० १५ की अन्तिम दो पंक्तियाँ
पृ० १८२ पं० १२ की अन्तिम दो पंक्तियाँ
पृ० ५१४ पं० २६
पृ० ५२२ पं० ७१ की पहली और दूसरी पंक्ति—
"सकसी सावन सूर्य है काहु में नहि चार ।
छाते कमलपुग में रहेउ एक नाम आचार ॥

- २ वही पृ० १३, पं० ४० ५० पं० १ पृ० १६ पं० २ पृ० २४ पं० २६ की
अन्तिम पंक्ति पृ० २३ पं० ३२ पं० १ पृ० ४८२ पं० ३० पं० १
पं० ३२ ३४, पृ० ४८६ पं० ५० पृ० ५०६, पं० ५० ६३ ६६
पृ० ५२७ पं० १०९ के प्रारम्भ और अन्त की पंक्ति ।

- ३ वही पृ० १८ पं० ४६
४ मा० ११५ १-११६
उ० प्र० रा० पृ० ५७-५८ पं० ११०
५ उ० प्र० रा० पृ० ६३ ६४ पं० ४०
६ मा० १३३ ६ (ऊ) ७३२ २ (पु०)
७ मा० १३६ १०

यह बात दोनों कवियों को मान्य है।^१ नवम बुद्धि भग सुख हेतु एवं "मित्र मित्र पावति करने कारण"^२ में कोई विशेष अन्तर नहीं है। "त्रिमि पिपीलिका सिम्बु को करत मनोरम पार हित" और "त्रिमि पिपीलिका सापर बाहा। महामद भति पावन बाहा।"^३ में प्रकरण मित्र होने पर भी सर्व की दृष्टि से कोई अन्तर नहीं है। ठीक इसी तरह बिस्वामित्र का रामा बधाय से राम-सखमन की याचना,^४ राम-नवमन सहित उनका मित्रिमा गमन,^५ राम-सखमन को देखकर जनक की प्रेम युग्मता^६ राम-सखमन के द्वारा बिस्वामित्र की सेवा^७ पुण्यपाटिका प्रसंग^८ जनमन प्रकरण में केवट का प्रेम^९, भरत को बन आते देख नवमन की उमठा^{१०} चितकूट की समा और उसमें राम-भरत संवाद^{११} आदि प्रसंगों के जो महारामा बनावस जी ने वर्णन किये हैं, उन पर रामचरितमानस का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। इन स्थलों में कहीं कहीं तो मानस की सञ्चावली का भी प्रचुर परिमाण में प्रयोग किया गया है और यत्र-तत्र थोड़ा परिवर्तन करके वहाँ की सञ्चावली ग्रहण की गयी है।

तुलसी की तरह ही बनावस ने भी राम और शिव की एकता प्रतिपादित की है। वना रामनक्षत्र नक्षत्र शिव के चरणों में निरक्षत प्रेम बतलाया है।^{१२} वस्तुतः शिव के दृष्टि देव राम ही हैं और शिव से बढ़कर राम को प्रिय कोई नहीं है, मानस में निरूपित इस तथ्य की आकृति बनावस जी ने भी की है।^{१३} तुलसी की सञ्चावली में "गणिका

१ मा० ११११०

२ मा० ११६१६

३ मा० ११६

४ मा० १२०७६ १२०५ २३

उ० प्र० रा० पृ० १०७ प० सं० १००, पं० १ ४ तथा सर्वथा ९

५ मा० १-२१२ १४

उ० प्र० रा० पृ० ११० ११ प० सं० २३

६ मा० १२१६ १३

उ० प्र० रा० पृ० १११ प० सं० २३-२८

७ मा० १२२६ १-५

उ० प्र० रा० पृ० ११३ प० सं० ३१ ३२

८ मा० १२२१ १३ १२२२ १ १२२३ ७

उ० प्र० रा० पृ० ११४, प० सं० ४३ ४४

९ मा० २१०० ३-२ १००

उ० प्र० रा० पृ० २११ प० सं० ७८-७९

१० मा० २२२७ ६-२ १३१

उ० प्र० रा० पृ० २४२ ४३, प० सं० ७३-८३

११ मा० २२२० २-२ १०६

उ० प्र० रा० पृ० २२१ ३४, प० सं० ३१ ३३

१२ मा० ११०४ १

उ० प्र० रा० पृ० ८२ प० सं० ३६ पं० १, २

१३ मा० १२१ ८ (पृ०) १२१ (पृ०)

उ० प्र० रा० पृ० ८२, पं० सं० १० पृ० ४४८ प० सं० ७७ पं० ३४

'मित्र नैमा स्नात करहि चरकर की पूजा।
बार-बार प्रभु नहि नहीं प्रिय प्रिय सम पूजा॥

नाम जयें उमटे बनि आदि सो ब्रह्म गमान प्रमान करी है ।

—उ० प्र० रा०, प० १५, प० सं० १४

- (ज) एक अनीह अल्प अनामा । अत्र सन्निधानन्द पर पाया ॥
व्यापक विस्वव्याप भवबाना । तैहि परि देह चरित नृत नाया ॥
सो केवल भगवत हित सागी ।

—मा० १ १३ १ ५ (५०)

ब्रह्म सन्निधानन्द निगम जेहि भेति निरुपा ।

—उ० प्र० रा०, प० १५, प० सं० १४

कह यनावात नर देह परि मरु हत क्रिये बहु चरित ॥

उ० प्र० रा० प० १२, प० सं० २०

- (झ) मुनि माप जो बीग्या अति बल कीग्या परम अनुग्रह में माना ।

—मा० १ २११ ६

छाप बीन हितकीन अनुग्रह में अति माना ।

—उ० प्र० रा० प० ११० प० सं० २२

- (प्र) पाए पाप कम सब स्वागी । मरहु रंक निधि मूढन सागी ।

—मा० १ २२० २

स्वागि सब गृह बाज बने अनु जन्म के बारिह मूढन सोमा ।

—उ० प्र० रा०, प० १११, प० सं० १८

- (ट) तात जनक जनमा मह सोई । अनुप जय जेहि कारन होई ।

—मा० १ २३१ १

तात जनक जनमा सोई होत स्वयम्बर आमु हित ।

—उ० प्र० रा० प० ११८ प० सं० १६

- (७) कह सवि सहिज रहिज अनु मारें । नाच साव अनु हाव हुमारें ।

—मा० २ २२६, ८

नाच साव अनु हाव नही एक कोठ रिस मारे ।

—उ० प्र० रा० पृ० २४२ प० सं० ७३

- (८) भरतु हंस रविबल ठढ़ागा । जनमि कीमहु गुन बीप बिनागा ।

—मा० २ २३२ १

भरत हंस जय जनमि कीमहु गुन बीप बिनागा ।

—उ० प्र० रा० प० २३५, प० सं० ५९

- (९) सीता भानु समैह बस बचन कहूँ बिलसाय ॥

—मा० १ २३५ (३०)

सीता भानु समैह बस बचन कहूँ बिलसाय सब ।

—उ० प्र० रा० पृ० ४४, प० सं० ५८

- (१०) हाति कि जय एहि सम किन्तु भाई ।

भक्ति न रामहि नर तनु पाई ॥

—मा० ७ ११२ ४

करे न हरि को भजन हानि याते महि माई ।

—श० प्र० रा०, प० ४१२, प० सं० २

(ग) एक भरोसा एक बस एक भास बिस्वास ।

—बोहानसी दो० २७७ (पू०)

एक भरोसा एक बस एक भास बिस्वास ।

—उ० प्र० रा०, प० ४२३, प० सं० ७२ (प्रारम्भ एव अन्त में)

(घ) मुनि समेह साने बचन बाची बहुरि नरेस ॥

—मा० १२६० (उ०)

मुनि समेह साने बचन हृदय हृर्प भव भेद मत ।

—उ० प्र० रा०, पृ० ३११ प० सं० १

इस तरह उपर्युक्त अध्ययन से तुलसी परवर्ती राममण्डि काव्या की एक उत्कृष्ट कृति ब्रमादास कृत समय प्रबोधक रामायण पर रामचरितमानस श्री भक्ति का प्रभाव अवशिष्ट है ।

१० 'राम स्वयंवर

राम स्वयंवर के रचयिता टीका नरेस मझराज विश्वनाथ सिंह के सुपुत्र श्री रघुनाथ सिंह जी हैं । इनका जन्म संवत् १८८० म और मृत्यु संवत् १९३६ म हुई ।^१ तुलसी परवर्ती सिवहस्त राममण्डि कवियों म मझराज रघुनाथ सिंह जी का अग्रगण्य स्थान है । वस्तुतः इन्होंने अपने परम रामभक्त पिता से उत्तराधिकार के रूप म ही रामभक्ति प्राप्त हुई थी । गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह ये भी दास्य मिथ्या के भक्त थे^२ और उन्हीं की तरह इन्होंने भी राम और कृष्ण दोनों अवतारों में अनेक प्रतिपादन करते हुए दोनों की साव-साव भजना की है ।^३ रघुनाथ सिंह ने 'राम स्वयंवर' की रचना संवत् १९१४ म की थी ।^४ यों तो इनकी भक्ति विषयक बहुत-सी कृतियाँ हैं^५ पर उनमें 'राम स्वयंवर' निर्विवाद

१ हिन्दी-साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल, पृ० ५७८

२ 'दास की उपासना है आसना है और कष्ट जानो मोहि दास यदुनाय बनवेना को ।

—भक्ति बिभास प० १ की अंतिम पंक्ति

३ (क) जय जय जय जगन्नाथ भक्ति यदु नन्दन जगदीश ।

अपदि अनार्जन जग जनक जानकीस भक्त ईश ॥

—वही प० १

(ख) ब्रह्मपेक्ष कुमार बड़ो सुतुमार भक्तो बसुदेव कुमार तथा ।

दोद नाम ब्रह्मनिधि जानि परमो धरणागत मैं रघुनाथ सदा ॥

—रघुनाथ-विभास भजन ११, प० ७

४ संवत् सनइसई चौतीया ।

पूरण भयो प्रभु मुन आनर । राम स्वयंवर नाम उज्ज्वर ॥

—रा० स्व०, प० १७०

५ (क) 'ठाते माया भागवत रच्यो स्वभक्ति अनुसार ।

रच्यो 'राज रंजन बहुरि, सब रस मयन प्रकाश ॥

—रा० स्व०, प० ४

(ख) 'अनंत अंशुधि प्रभु मुझावन । मो मुक्त रच्यो पतित के पावन ॥

मो रसना से नाथ ही गिरमे प्रभु रमावन ॥

—रा० स्व०, प० १७१-१७२

(ग) इच्छा रामभक्ति में रचित अग्रवाद प० ४७२

एक से रामचरित-अंगण गर्वाधिक प्रगल्भ हुई है। यह एक मगनात्मक प्रबंधकाल है। इससे २३ प्रबंधों में २२ में केवल शानकाजी राम-नया का ही वर्णन है। अंतिम प्रबंध में मानस के अग्रस्था काण्ड से लेकर उत्तर काण्ड तक का यह राम का नया माप्रता के साथ अत्यंत गंभीर में बहू बानी गयी है। अग्रस्था में भगवान् राम एवं उन भाइयों के विवाहोत्सव का बड़ा ही आनन्दित एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया है और 'या के मनुष्य अग्र का नामकरण भी राम स्वयंसेवक का है। महाराज एगुलाज नि, या आन-म अग्र में राम बदन-मन सीता आहूत राम-नामा दिया आदि दुर्गमूढक प्रगल्भ का वर्णन अभीष्ट नहीं है। शानकाण्ड के पत्रों को रामका मनुष्य का वर्णन का शानका है शिरो नहीं वर्णन करने का आशय उन्हें अपने गुरु में प्राप्त हुआ था। या शानका है कि उन्होंने भगवान् राम के बात शरित में बहू उरमका का ही साक्षात्कार प्राप्त किया है। इस अग्र की रचना का कारण बतलाते हुए अग्रकार ने कानादेव महाराज ई इरी प्रसाद माराज सिंह जी के यहाँ होने वाला रामजीला तथा उक्त माराज को आता में प्रेरणा प्राप्त करने की भी पत्रों की है—

कर्मिराज तब मोहि बुलाई। भाष्यो सकल हेतु समझाई ॥
तुलसीकृत महं अति संक्षपा। बहू लखि बरी अधिक परिसेपा ॥
साते रचहु सब एक ऐसी। तुलसीकृत रामायण अंता ॥
मुनि मुनि गीस्वामी कैरी। शास्त्री की रीति निवेरी ॥
तब कह्यो परम मुख मानी। सब रच्यो तब हुआ महानी ॥ ३

उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि महाराज बाघानरेष ने उक्त शास्त्री और तुलसी दोनों से सहायता लेकर राम स्वयंसेवक का निर्माण करने का आशय लिया था। यही एक कि शास्त्रीजीय रामायण से सहायता भक्त हुए उक्त मुक्ति तुलसी से मानस की ही जाता थी। इसी आला का महाराज रजुरात्रिह ने मुल पूरक विरोधार्थ किया था और

- १ (क) मैं असमर्थ नाम हुआ थावा थावम में सब घाँसी।
बिरह बिपति स्या बर्णन में रचना रहि रहि जाती।
बहुरि स्वामिनी हरन महादुख करणि पाइ कहूँ कैसे।
पुन बिमोम अम अननि नाव को लागत कमल अनैसे ॥
साते मम हरि मुख निवेष्ट दिय बासकाण्ड मरि पाठा।
करहु तजहु कुछ कथा यथा ने ब्रत बुन रपायत साठा ॥
साते राम स्वयंसेवक काया रचन आद्य उर आई ॥
रजुपति बालचरित विवाह उद्याह देखुँ मैं गार्डि ॥

—रा० स्व० प० ५

- (ख) गुरु निवेष्ट मोहि पाठ करने को बाल काठ पर्याप्ता।
साते बालका बिसृष्ट मैं बिरहों कथा सुसन्ता ॥

—रा० स्व० प० ४६

- २ रा० स्व० प० २६६, प० २१५

रा० स्व०, पृ० ६६६

अपन बरबार के अनेक कवियों से सहोमता लेकर इस ग्रन्थ की रचना की थी।^१ राम स्वयम्बर एक बृहत् ग्रन्थ है। यह एक महाकाव्य रघुराजसिंह की ही नहीं बल्कि उनके बरबार के सद्गुण विद्वानों की भी कृति है। इससे स्पष्ट है कि तत्कालीन छोटे-बड़े सभी साहित्यिक तुलसी के मानस से पूर्णतया प्रभावित थे। यथार्थ में 'मानस' के वाक्य रामचरित सम्बन्धी 'मानस' के बिचने भी अनुकरण हुए हैं। उनमें राम स्वयम्बर का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। इस ग्रन्थ पर कबल तुलसी का ही नहीं किन्तु वात्सीकि व्यास एवं सूर के काव्यों का भी प्रभाव है। जैसा कि कवि ने स्वयं स्वीकार किया है—

उक्ति पुक्ति तुलसीकृत केरी और कहाँ में पाऊ ।

वात्सीकि अथ व्यास गोसाईं सूरहि को शिर नाऊ ॥^२

पर इतना निर्विवाद रूप से सत्य है कि यह ग्रन्थ वात्सीकि एवं तुलसी के काव्यों से ही सर्वाधिक प्रभावित है।^३ अपन ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही कवि ने तुलसी की अद्वयता करते हुए उनकी रामायण के अमोघ प्रभाव को स्वीकार किया है^४ और उनका हवाला देते हुए उन्हीं की शब्दावली में उनके विचारों को उद्धृत किया है।^५ मानसकार की तरह

१ बिद्या गुरु नामानुज वासा । बासु अबधपुर सदा निवासा ॥

छत्र क्षुरि मिति यह ग्रन्थ बनायो । राम कृपा भव नाम लिखायो ।

—रा स्व पृ० १७० पं० ११—पृ० १७१ पं० ६

२ रा स्व० पृ ६

३ (क) पाते तुलसीकृत कथा रचित महर्षि प्रवर्ण ।
बिरचाँ उमय मिलाहके राम स्वयम्बर ग्रन्थ ॥

—रा स्व पृ ६७

(ख) वात्सीकि तुलसी की गाई । रच्यो रीति सोइ करत ठिठाई ।

—रा स्व० पृ० १९८

(ग) तुलसीदास भाषा रामायण रच्यो सम्य सुखदाई ।
महा मनीहर बासु प्रसादक समत बेव सराई ॥
अहं यहँ रामु प्रबल्य ली ताहू के अनुसार ।
राम स्वयम्बर रचहुँ मैं अगम व्याह बिस्तार ॥

—रा० स्व० पृ० ४६

(घ) रा स्व०, पृ ४६ पंक्ति १-२

४ 'अय अय तुलसीदास रामायण जिन निर्मयो ॥
बासु प्रभाव प्रकाश रसिक होत जायत अवत ॥

—रा० स्व० पृ० १

५ 'तुलसीदास को समस्त सोइ कीन्हो ग्रन्थ बनाया ।
लीन अगम लणि भये असुर दोउ सो द्विज बचन प्रनाया ॥

—रा० स्व० पृ० ६०

मुकुट न भये हते भगवाना । लीनि अगम द्विज बचन द्रवणा ॥

—मा० ११२१ १

राम स्वयम्बर ने भी कणेश, सरस्वती एवं यश की पत्न्या की है^१ और सत्संग^२ तथा भगवान् के नाम रूप, लीला धाम^३ पर बस दिया है। तुलसी की तरह उन्होंने भी सत्संग पात्रों में बार-बार सरसू एवं अवाध्या की महिमा का प्रतिपादन किया है^४ और अपनी यह भावना व्यक्त की है कि इस महाभोर कलिकात्मा में ससार-सागर का पार करने के लिए मगधधाम के अतिरिक्त अन्य कोई आभार नहीं है।^५ उन्हीं की तरह अपनी विमलता प्रवर्धित करते हुये इन्होंने भी कहा है—

गहि जानों कछु छन्द गति, गहि साहित्य संवीर ।

गहि शास्त्रन सम्बन्ध कछु, तापर प्रस भव रोग ॥^६

रामचरितमानस नाम की महिमा के सम्बन्ध में तुलसी ने लिखा है—

रामचरितमानस ऐहि नामा । सुनत भवन पाइम बिद्यामा ॥^७

अपने राम स्वयम्बर के सम्बन्ध में रघुराजसिंह भी कहते हैं—

याको नाम स्वयम्बर नामा । कहुत सुनत पुरत मनकामा ॥^८

अपनी रचना में सम्बन्ध में मानसकार ने कहा है कि—

छमिहहि सज्जन भोरि छिटाई । सुनिहहि बाल बचन मन नाई ॥^९

राम स्वयम्बरकार भी कहते हैं—

समौ रसिकजन भोरि छिटाई । करी प्रणाम चरण धरि नाई ॥^{१०}

१ रा० स्व० पृ० १ पं० २११ प २ पं० १६

२ ओ कछु होय भलो कबहुँ सो प्रभाव सत्संग ॥

—रा स्व० पृ० १७१

३ नारायण को रूप नाम अब लीला धाम सुहावन ।
तिनना गाहू ध्याहू जम के जग राहत परम पद पावन ॥

—रा स्व पृ २

४ रा० म्य पृ ६ पं० १६२ पृ० ८ प ३ पृ० ६, पं० १७
प १३ को —अवधपुरी मयलबती निरस्त मयल बानि ।

भू बैकुण्ठ पिराजतो को कहि सके बछाति ॥

पृ १३ प २३ २६ प १४ पं० १-२

५ महाभोर कलिकात्मा यह मो सम अभी अनेक ।

तो ऐसे कलि के समय केवल नाम अपार ।

कौनहु मिस मुल तै बहत पोसत पाप पहार ॥

—रा० स्व० पं० १०३ १ ४

६ रा ६२० पं० १०८

दृष्ट-य—मा १६८ ११

७ मा १३५ ७

८ रा स्व पं० ६९८

९ मा० १८८

रा० स्व० पं० ६९८

बिना प्रकार लुप्त हो न मानस के उत्तर काव्य म सक्षेप में सम्पूर्ण रामकथा का बर्णन किया है, उसी प्रकार राम स्वयंवर के अनुब प्रबन्ध म रघुराम सिंह ने भी ।^१ इसी प्रकार इस ग्रन्थ मे राम जन्म ^२ मामकरण उरसाइ ^३ बाल-लीला ^४ विज्वागिष के द्वारा राम-मन्त्र का माचना पर राजा बलराम की भीरवता ^५ अहल्या-उद्वार ^६ राम-सङ्गम का दयकर जगज

१ मा० ७ १४ ७-७ ६८ ७

२ रा० स्व०, पृ० ५६ पृ० १८ पृ० ६० प० ११

३ मा० १ ११ १ १ ११२

रा० स्व० पृ० ७१ ७२ कवित्त १ ३ पृ० ७३ कवित्त २

पृ० ७३ प० १०-पृ० ७४ प० २४—

नवकव्य सुनीता मञ्जुस बेना हठ मय बना शुभचारी —

बालक हुई रोमन जये सुरपालक निश्चय ।

४ मा १ ११७ २ १ ११७

रा० स्व० पृ० ११ प० १७-पृ० १२ प० १३—

पुनि बलिष्ठ पक्ष परसि भूतमणि बिगडारी कर जारी ।

बीप मुत गुप राबरो, लई समुहम नाम ॥

५ मा० १ ११८ १ ११८ १ २०३ २ १

रा० स्व० पृ० ११९ कवित्त—

मागो जाहि जनम समाधि को लगाइ ब्यावै पाव नहि सावन अनेकन करन है ।

सोई रघुराम आज अवध लषीस कू क खबिर मे पूरि घूमिछ बिहसत है ॥

६ मा १ २०८ २ ३—

बीधेपन पायड मुत जारी । बिप बलम नहि कहैनु बिचारी ॥

सब मुत प्रिय मोहि प्रान कि नहि । राम बेत नहि जनइ गोछाई ॥

रा० स्व० पृ० १७५ कवित्त—

बीधेपन पायीं पुष्य चारि राबरे की कृपा, माया भुनिराज नहि
मन्त्र बिचारि के ॥

मरी रघुराम नेह सब पे समान भेरो लक्ष्मि जियोमा कीसे राम
को निकारि के ।

७ मा० १ २१० १ २११ १ २११

रा० स्व० पृ० २१३ प० ११ १४ प० २१ २४ पृ० ११४ प० १ १८-
पृ० २१५ प० १८ १०

की प्रेम सुखता, 'जननपुर निरीक्षण' मीमांसी गीता-गुहा, 'स्वर्ग-प्रमर्श' मीमांसी
अति परीक्षा 'राम विरह' में भरत ११ निरति, 'राम रामा'भनेष्ट न पत्रात् ११ गुति
हस्ता-भतिगण-स्वर्ग के आ-कर्षित विन गम है उन परमानन्द का गुण प्रभाव परम्पित
होता है। प्रचार में इन स्वभाव मानव की धारण होना भा प्रभु-धर्मिण में प्रभाव
हिया है। कही कही तो 'ग प्रथम मानव का प्रतीति ११ दाग का प्रभाव उगा रूप म
या पोड़ा परिवर्तन करके प्रहण कर लिया गया ? । अतः—

१ मा० १२१४८ १२१९१

रा० स्व० पु० २१६ प० १८७० ३०० प० ७—

ई दाउ बामन गुण गुण पाद ११ मीमांसी बर्तन बनाई ।
क्रिये उमग बहु परवा प्रह ११ धर्मिण गता-य नाहि दरा ॥
महान विराट् समित मन मीमांसी निर्गम प्रह गता यदा ॥
छोटे ब्रह्म गुण रसा स्वरण जेमे पत्र पत्रा मितार्थ ॥
जनक बपु मीमांसी ब्रह्म मीमांसी स्वयं गत्य गुण गुण न गार् ॥

२ मा० १२१६२ मा० १२१६२ २२२७

रा० स्व० पु० ३२१ प० १४ प० २१२७ प० ३० ३१ प० ३४

पु० ३२९ प० ४-७ पु० ३२९ प० ३६ प० ११-२२ प० १८

पु० ३३४ प० १२ प० ६१०

३ मा० १२१६४ १२१६५

रा० स्व० पु० ३३१ प० ६२२ पु० ३३२ पु० ३३३ प० ११६

४ मा० १२४१४ १२४२ १२४७ १२४७

१२४६ १२४६ ७

रा० स्व० पु० ३८१ प० १२-पु० ३८८ प० १३

पु० ४०० प० ३-२२ पु० ४०१ प० १३ २४

पु० ४०२ प० ३-पु० ४१६ प० १३

५ मा० १२०६१ १२३

रा० स्व० पु० ८६३ प० ४-८ पु० ८६९ प० २२-पु० ८६७ प० १—

'पत्राटी मही प्रान्ती राम रजायमु पाय ।

पायक मही प्रवेश किम छाया रूप टिकाय ॥

— — — —

— — — —

कह्यो राम सी करत प्रनामा । सेहु शुद्ध प्रभु जायति नामा ॥

६ मा० २३२३ २३२४ १२ २३२३ २३२६ १४ ७१८ ७१८ (ब)

रा० स्व० पु० ६१७ प० १११—

'मह्यो दूरते रघुपति आता । राम प्रेम मुरति मवहाता ॥

— — — —

— — — —

प्रेम प्रेम कीमई मम माही । टरे बचनि रहिहै ठगु माही ॥

मा० ७१२ (क) — ७१४ (क)

रा० स्व० पु० ६५६ प० ११—पु० ६५८, प० २०

(क) तेहि प्रकार सुरसरि महि आई ॥

—मा० १२१२२ (उ०)

— जिमि सुरसरि महि आई ।

—रा० स्व० पृ० २७ प० ४

(ख) सुपनसा जिमि कीमिहु कुसुमा ॥

—मा० ७९११ (उ०)

सुप नसा कुसुम जिमि कीमिहो -

—रा० स्व० पृ० २८ प० ४

(ग) सनै सप्रेम विनीत जति सङ्गुच सहित बौद्ध भाव ।

नुर पव प कण खीस भरि, बँटे आयसु पाय ॥^१

—रा० स्व० पृ० ३२६

(घ) राजत राज समान भवि, कौसम राज किशोर ।

सुन्दर स्वामन धीर ठनु, विद्व विमोचन पौर ॥^१

—रा० स्व० पृ० ३८८

(ङ) मरै विमोचन प्रेम लस पुनकमवली सरीर ॥^२

—रा० स्व०, पृ० ४१७ प० ११

राम स्वयंवर पर 'मानस की भक्ति का इतना प्रचुर प्रभाव है कि उनका भीरु अधिक विवेचन करना निर्बंध के कसेवर में अबाधनीय विस्तार माना गया। अतः अब नीचे 'मानस एवं 'राम स्वयंवर को कठिण समानान्तर पंक्तियों उत्कृत करके ही अवशिष्ट प्रभाव की ओर इतिहास करा देना पर्याप्त होगा—

(क) तेहि अवसर भजन महि भारा । हरि रङ्गवस नीनु अकारा ॥

—मा० १४८७

प्रभु अवतरेत हरन महिभारा ॥

—मा० १२०११ (उ०)

अभि उतारन मार को हरि नीन्ही अवतार ।

—रा० स्व० पृ० २

(ख) निज मोकहि विरंभिये देवन्द इहह खिसाह ।

बानर छु भरि भरि महि हरिपव सेवहु आह ॥

—मा० १,१८७

तब सव देव बोलाह की कही बचन मुसभारि ।

..
...

गुम सब तासु मराइ हस हित धरतु बचिन अवतारा ॥

—रा० स्व०, प० ४३

(ग) जब जब हाइ परम के हानी । बाढ़हि अगुर अपग अभिमानी ॥

तब तब प्रभु धरि बिबिध गरीरा । हन्हि कृपानिधि सज्जन वीरा ॥

—मा० ११२१ १-८

जब जब होती घम मत्तानी तब हरि धरि अवतारा ।

प्रगटत पावन चरित बाद जग हरत भूमि कर भारा ॥

—रा० स्व०, पृ० १८ १६

(घ) उपरोहित्य कम अति मत्वा । धन पुगन गुमति बर निन्दा ॥

जब न सत मैं सब बिधि मोही । कहा लाभ आग सुन लोही ॥

—मा० ७ ४८ १ ७

उपरोहितो कर्म अति निबिड यद्यपि होत जगमाहीं ।

तद्यपि आज मोहि भयो सकल पद मो सम दूसर नाही ॥

—रा० स्व०, प० ११

(ङ) गुह दूहैं गण पढ़न रघुराई । अनप काम बिया सब आई ॥

—मा० १२०४ ४

कोरे कामहि में रघुनन्दन भाइन सखन समेनू ।

बेद सारन पढ़ निमो बिबो पुनि गुह वक्षिण कुमबनू ॥

—रा० स्व० प० १५१

(च) परसत पर पावन लोक नसावन प्रगट आई तप पुत्र सही ।

देवत रघुनायक जन गुणदायक सममुग होइ कर जोरि रही ।

अति प्रेम अवीरा पुलक सरीरा मुक्त नहि आवइ बचन कही ।

बिजली प्रभु मोरी म अति मोरी नाब न मायत बर आना ।

पद कमल पराग अति अनुगंगा मम मन मधुष करै वाता ॥

—मा० १२११ १ १२

परसत पर पावन पाव नसावन पावन पठित होत दास मैं ॥

देवत रघुनायक जग मुक्तदायक मायक होत देवगण मैं ॥

अति प्रेम अवीरा पुलक सरीरा धरि उर पीरा बचन कही ॥

बिजली प्रभु मोरी म अति मोरी भोगी मम बिसराई ॥

नित्र पर रति बीज दामी कोजी छीजें तनु सबकाई ॥

—रा० स्व०, प० २१४

आनी अंती भारमा रही मना गिरि बाग ।

गारा तीरे गति गर, दाउ दगम्भ र माग ॥

—रा० ११, पृ० ३८९

(६) २१, बँ रेहि गर गरम मरु । गा गति र १२ न बनु मरेहु ॥

—मा० १२३६, ९

जागर जागर हाग ? गीना गरम मरु ।

गो लावा हठि विपन र नाम मरु गरु, ॥

—रा० ११०, पृ० ४१६

११ "राम रत्नायन"

"राम रत्नायन गुणगी परवर्णों रामचरित सागा का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रबन्ध काव्य है। इसके प्रणेता ज्ञानश्रीप्रसाद जी हैं।^१ ये ज्ञानायक बनकर मरन के मद्ध्यम थे। इन्होंने अपनी कविता में अपना नाम रचित बिहारी या 'रगिपदा निराला' है।^२ इनका जन्म सन् १९०१ में हुआ था।^३ या तो रामचरित पर इनका रचित बहुत से ग्रन्थ हैं^४ पर उनमें सर्वोत्तम प्रसिद्ध राम रत्नायन हो है। यही इनकी अन्तिम हठि है और इसकी रचना उन्होंने मरण १९३६ तक की।^५ दशम कवि ने मरणपूर्व राम कथा का बर्णन किया है पर गुणभूषक प्रसंगों के वर्णन में ही उगरी पृथि विगत रही है। यही कारण है कि ऐसे प्रसंगों का सर्वाधिकार एक अज्ञात प्रसंगों का सक्षिप्त अर्पण किया गया है। यह प्रबन्ध आठ विधानों में विभाजित है। प्रत्येक के ११ श्लोक हैं—

"राम रत्नायन के विचार हैरी आठ विधान ॥

प्रति विधान सुविभाग बहु यथा योग अनुमान ॥

निर्णय १ अमर २ विद्या ३ बल ४ अरु विमोक्ष पुनि मुक्त ॥५

वर अभियेक ७ बिहार ८ ये आठ विधान विद्युत ॥ ८

पर्यायत ११ काव्य में रामचरित की शृंगारी प्रवृत्तियों का प्राचुर्य है। "रसिक बिहारी जी रसिक सम्प्रदाय के महारत्न हैं। उन्हें एकमात्र अपनी सिद्धा स्वामिनी के चरण कमलों का ही अवलम्ब है।^६ उनकी दृष्टि में उपासना की या पाप विधियाँ हैं उनमें शृंगार का ही प्रथम एवं मुख्य स्थान है।^७ यही कारण है कि उन्होंने अपने इस ग्रन्थ के

१ राम रत्नायन पृ० १ चौ० ३२ (उ०)

२ यही चौ० ३४

३ 'बन्धु १ अदास ० मन्त्र १ महि १ जानी ।

सो विक्रम को संवत् मानी ॥

—रा० १० पृ० ४ चौ० २० (पु०)

४ रा० १०, पृ० २ श्लो १४ १५ तथा पृ० ३

५ रा० १० पृ० २ पं० श्लो ११ तथा पृ० ३

६ रा० १० पृ० १ श्लो ११ १२

७ रा० १० पृ० ४५५ पं० मं० ३३ पृ० ४५६, पं० मं० ३८ ३९

८ श्री उपासना एवं विविध मुख्य प्रथम शृंगार ॥

सक्य दास्य आरुह्य पुनि है ऐश्वर्य विचार ॥

—रा० १० पृ० ४५२ श्लो ६

राम वधू बिलाप वर्णन,^१ 'ग्रामबधु स्नेह कथन वर्णन,^२ सीता हरण पर राम द्वारा प्रेम की व्याख्या,^३ सुग्रीव द्वारा सीता के आश्रयण बिलाये जाने पर राम के उद्गार,^४ सीता के बिरह में व्याकुल होकर राम का बिलाप "अष्टयाम भोसा^५ हिंसल बिहार^६ एवं पद्मश्रुतियों के अनुसार बिरह-भणन^७ आदि प्रसंगों में रसिक सम्प्रदाय की साधना के सिद्धान्तों को मुलरित करने का सख्त प्रयास किया है। अपने काव्य में इस तरह की शृंगारी भाव भावों की योजना करते हुए भी कवि ने हम को एक गर्मय का प्रवाह पाते हैं, वह निश्चय ही रामचरितमानस की शक्ति का प्रभाव है। इस ग्रन्थ में कहीं भी राम-सीता की शृंगारिक भावनाओं में ऐन्द्रिकता का समावेश नहीं हुआ है और सबैव भक्ति की मर्यादा बखूब रही है। उदाहरणार्थ राम के राजसिंहासन पर आरुढ़ होने के पश्चात् राम-सीता के बिदास वर्णन सम्बन्धी निम्नोक्त पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं—

"श्रीराम प्रभु कबहुँ जस बिहर सखन सहित रघुबीर ॥
कबहुँ रहसि सरयू भवि सितसुतरम छविन की भीर ॥
कबहुँ सुमन कुँड मई राम बहूँ उधीर गृहमही ॥
बसवत सुत अब जनक नमिनी हमि तानव बिससाही ॥ २

इतना ही नहीं कवि ने जो राम-जन-यमन प्रकरण में 'ग्रामबधु स्नेह कथन वर्णन' प्रसंग की अवतारना की है, उसकी पुष्टि उन्होंने 'रामचरितमानस' की पंक्तियों में ही की है।^१ वही मानसकार ने उन प्रसंग की ओर व्यापारमय रूप से संकेतनाच किया है, वही राम रत्नावलीकार ने उसका अभिप्रायमय रूप में विस्तृत वर्णन प्रस्तुत कर दिया है।

इस काव्य के प्रणयन में कवि ने सस्कृत एवं भाषा के अनेक पूर्ववर्ती ग्रन्थों से भाव ग्रहण किया है।^{११} अपने ग्रन्थ के प्रारम्भ में ही उन्होंने सभी प्रमुख आधार ग्रन्थों का नामोन्मुख किया है।^{१२} इसी क्रम में ग्रन्थकार ने यह भी स्वीकार किया है कि उन्होंने तुलसीदास सभी

- १ रा० रा० प० १५७ १६३ छं० १-८३
- २ वही, प० १६३ १६८ छं० १-४०
- ३ वही प० २४४ प० सं० ७३-८०
- ४ वही प० २३६ प० सं० ६०-६२
- ५ वही प० ३४६ प० सं० ३४-४१
- ६ रा० रा०, प० ३०२ ३०६, प० सं० १-५६
- ७ वही प० ३१४ ३२० प० सं० ३३-१०४
- ८ वही प० ३३०-३३७ प० सं० १७-७४
- ९ रा० रा० प० ३१० छं० ६

१० ॥ तुलसीदास रामायणे जयोध्याकांडे ॥

जी सीता लपन सहित रघुबीर । ग्राम निकट जब मिसरहि बार्द ॥

सुनि सब बालपृष्ठ नर मारी । बसहि सुरत गृह काज बिसारी ॥

मारी सगह बिकल सब होही । बकई सोम सरी अनु जोही ॥^१

इत्यादि ॥ रा० रा० प० १६८ छं० ४० के बाद

११ रा० रा० प० १ सी० १० प० ११ जी० ३३ (पृ०)

१२ वही प० ७, जी० २३ ३०

ग्रन्थों का व्यवसोक्त किया है ।^१ उन्होंने स्वस-स्वयं पर अपने कथानन को गुप्त करने के लिए मोक्ष सहायक ग्रन्थों के उद्धरण भी किए हैं^२ निन्तु यह निर्विवाद रूप से उक्त है कि उनकी धैर्य, श्रद्धापूर्वी और भाव पर तुलसी के मानस का ही विशेष प्रभाव पड़ा है । 'मानस' का यह प्रभाव इस ग्रन्थ के प्रारम्भ से ही परिसिद्ध होने लगता है । उन्हाहरणार्थ अपनी विमलता प्रवर्धित करते हुए तुलसी कहते हैं—

कपि न होउ नहि बचन प्रबोध । सकल कला सब विद्या हीन ॥^३

कवि न होउ नहि अनुर कहावत । भति अनुक्य राम गुन गावत ॥^४

तो रसिक बिहारी को भी कहते हैं—

नहि कबिही कोबिद नहीं नहीं कनू भुवमल ।

हरिदासन को दास हों कृपा करत सब सम ॥^५

आये पल्लवर रसिक बिहारी कहते हैं—

ये निज बुधि मरोस नहि भाये । स्वमंभता हिय समुदाई ॥

पाये सब सखजन समुदाई । बीन जानि क करौ सदाई ॥^६

पाये विनय करी कर जोरी । समियो सकल बिठाई मोरी ॥^७

वस्तुतः उपर्युक्त पद्यों में मानस की इन पंक्तियों—

'निज बुधि घन मरोस मोहि नाहीं । तात विनय करत सब राहीं ।

करन कहत रूपति गुन गाहा । लपुमति मोरि भरित अयमाहा ॥^८

धूमिहहि सखन मोरि बिठाई । सुनिहहि वास बचन मन साई ॥^९

से सर्वथा प्रभावित हैं । रामचरित की अपारता को दोनों कवियों ने एक स्वर से स्वीकार

१ वही पृ० ७ चौ० २८ (उ०)— 'तुलसीकृत २२ सब ग्रन्थ निबेरी ॥

२ वही पृ० १४ चौ० २

३ मा० ११८

४ मा० ११२.१

५ पृ० २० पृ० ३ दोहा १६

६ वही पृ० ११ चौ० ३५

७ वही चौ० ५७ (पृ०)

८ मा० १४४५

९ मा० १८८

देया है^१ तथा अपने-अपने ग्रन्थ के अध्ययन करने एवं हृदयगत से होमे वाले साम का मो
ग्राम एक ही समान वर्णन किया है।^२ मानसकार का यह लक्षण विश्वास है कि—

‘ गारव दाह नारि सम स्वामी । रामु सुखर अंतर आमी ॥

‘ देखि पर इया करहि अनु जाना । कबि उर अतिर नपावहि वानी ॥’^३

राम रमायनकार ने उसी विश्वास को यों मुक्तित किया है—

रघुबर प्रेरित चारदा, आय बसी हिय घाम ॥

सोई वर्णन करत है सिय सियपति मुग घाम ॥’^४

इसी प्रकार सुखसी की तरह ही इस ग्रन्थ के प्रणेता ने भी भगवान के नाम का
कीला, नाम पर काफ़ी बल दिया है^५ और अयोध्या^६ सरयू^७ एवं अयोध्या तथा विमल
‘रचित विहारी’ जी ने भी सगु गुरु ब्राह्मण एवं सत्यन के प्रति अपनी अद्भुत आत्मा
भक्त की है^८ और इस ग्रन्थ के अनेकानेक स्थलों पर भगवान राम के नाम की अपार महिमा
प्रोपित की है।^९ उनका स्पष्ट कथन है—

अति समर्थ सियराग सौं होहि भवित आधीन ।

भवित नाम आधीन है, नाम सुगुन आधीन ॥

गुन सत्संग आधीन है, संग सुभाष्य आधीन ॥

भाष्य हीन बहु कर्म के के पति कर्म मलीन ॥

सो सुभाष्य की ओ बहै, हो सुभाष्य सुखदाय ॥

तो अनाम्य बुझ नेमते जुनिरे सीताराम ॥’^{१०}

१ मा १३३६ ११०५३ ७५२२

रा० २० पृ० ५ सो ३ पृ० ४३ को० १२४ (पृ) पृ० ६०६ को० ६७
पृ ६७ को ७२ पृ० ६०५ प० सं० ८२-८४

२ मा ११३१० ११

रा २० प० ११ को० ४१३२ प० १०८ को० ८७

३ मा० ११०५३ ३

४ रा २० पृ० ११ को० ६१

५ वही पृ० १४ को० ७६, पृ० ६०६ को० ६३

६ वही पृ० १२ को ६६ ६७ पृ० १६ को० ६४ (पृ०), पृ १७ को० ४७
पृ० ४६७ प० सं० २८ पृ० ४६३ को० २१ पृ० ६३ को० ३२ ३४

७ वही पृ० १२ १३ प० सं० ६८-७२ पृ ४६७ प० सं २५ पृ० ४६३
को० २१ पृ ६०५, को० ३२

८ वही पृ० १३ को ७३-७४ पृ० २० को० १७

९ वही पृ १४ को० ३ (पृ०) पृ० १६ को० ४ (उ०) पृ ४६६ को ३३ (पृ)
पृ ४६६ को० ७७

१० वही पृ ४६ को० १२४ पृ १४१ प सं० २० प ४६३ प० सं ११ १२
प० ४६३ ४६६ प सं० ३७-७६ प० ४७२ प सं० १०३

११ वही० प ४६३ को २३-५७

इतना ही नहीं राम रसायन में रामावतार के हेतु,^१ भगवान का प्राकट्य^२ विद्वामिन का व्योम्पा आकर राजा वधारण हैं। राम-सरमण की याचना^३ राम-सरमण को देखकर जनक की प्रेम-मुखता^४ पुष्पवाटिका निरीक्षण,^५ पार्वती-पूजन,^६ धनुष यज्ञ वर्जन^७ परशुराम प्रसंग,^८ राम राज्याभिषेक^९, राम-कैकयी तथा राम-वधारण संवाद,^{१०} राम-वन व्रजन के समय सरमण राम-संवाद,^{११} सुमित्रा-नरमण-संवाद,^{१२} नगरवासिनों की विरक्तता^{१३} मारवांसियों का प्रेम^{१४} राम-वाल्मीकि-संवाद,^{१५} भरत-कौटल्या-संवाद,^{१६}

- १ मा० ११२१-२८
रा० १० पृ० २१, शी० २
- २ मा० ११११-१-१११६
रा० १०, पृ० १२ १४ प० सं० २० १४ (पृ०)
- ३ मा० १२०६ २-१२०८ (क)
रा० १० पृ० ८४-८५ शी० १ (उ०)—२६
- ४ मा० ११११ १५
रा० १०, पृ० १० प० सं० ४
- ५ मा० १२२७ १-१२३५ ३ १२३७ १४
रा० १०, पृ० १०४ ११३ प० सं० १ १२७
- ६ मा० १२३५ ४-१२३६
रा० १० पृ० ११३ १६, प० सं० १२८ १३३
- ७ मा० १२४ ४-१२४१ ४ १२४४ १२५५ १-१२५७ ४
रा० १०, पृ० ११७ शी० ४-६, पृ० ११८, प० सं० १७-२९
- ८ मा० १२६८ २-१२८३ ७
रा० १० पृ० १२३ १२६ प० सं० १ ५०
- ९ मा० २२-२ १० ३
रा० १० पृ० १३७-३८ प० सं० ३ १०
- १० मा० २४१ ७-८ २४२ १ २४४ १-२ २४६ १४
रा० १० पृ० १५६ प० सं० २६ ३१
- ११ मा० २७२ ४ ८
रा० १०, पृ० १६३ प० सं० ८३
- १२ मा० २७४ २ ४
रा० १० पृ० १६८ शी० १ ७—

बहु भगवत् कही यहि छाता । राम सीत सुख बुहुँ पितु माता ॥

जाहु संग सेवी सतभाये । सुनि छिर नाथ लपन छठि बाये ॥

- १३ मा० ९८२ ३ ३—
‘नमरा रामु भक्ति भवष्य भगवाथा । विरक्त लोग सब जाने याथा ॥
रा० १० पृ० १७० शी० १३४ १३५ पृ० १७१ शी० १७७—
जसे राम सब पुर मर नारी । आरत छल छोर कहूँ भारी ॥

- १४ मा० २११४ १-२ १२९
रा० १० पृ० १७६ शी० १-४ पृ० १८० प० ३४४
मा० २१२६ १-२ १३२ ३
रा० १० पृ० १८२, प० सं० ७-१०
- १५ मा० २१६७ ५-२ १६८
रा० १०, पृ० २०४, प० सं० ४७-४८

चित्रकूट प्रसंग,^१ भरत द्वारा भक्ति छाम में कठोर तपस्या और राजसिंहासन पर चरन पाशुका की स्थापना^२, भरतमग-प्रसंग,^३ मारीच रावण-संवाद^४ शबरी की प्रेम-विह्वलता,^५ बाल्मिकी-हनुमान्-संवाद^६ सीता-हनुमान-संवाद,^७ रावण-हनुमान-संवाद,^८ विनीतप का राम की चरण के लिए प्रस्थान और चरण प्राप्ति^९ राम द्वारा रामेश्वर की स्थापना^{१०} कुम्भकर्ण

१ (क) मा० २२०३ ३७ २२१६ ४-७

रा० १० प० २०३ श्री० १६ १६

(ख) मा० २२०० १-२ २२००

रा० १०, प० २०० श्री० ३६

(ग) मा २२२८ २५ २२६४ २२६६ ६-८

रा० १० प० २०८ श्री० ३१ ३३

(घ) मा० २३१६ ४—

प्रभु करि कृपा पावरी दीन्ही । साधर भरत सीस धरि सीन्ही ॥

रा० १० प० २०८, श्री० ३८—

तब प्रभुविह्वल राम निब, चरण पाशुका दीन ॥

करि प्रणाम सा प्रीति युत भरत सीस धरि सीन ॥

२ मा २३२३-२३२४ ३ २३२३

रा० रा , प० २०६, श्री० ६७-६८ प० २१० श्री० ७६

३ मा० ३७८-३७९—

जस कहि ओग अगिनितनु जाय । राम कृपा बँकुल सिपाय ॥

रा० १०, प० २१७ प० ६० १३ १७—

मोमानस तनु बाह करि, मम विष्णु के जाक ॥

४ मा० ३२३ १-३ २३७—

जमय भाँति देखा निब मग्ना । तब ठाकिसि रजुनायक सरना ॥

रा० १०, प० २२३ प० ६० १२ १५—

तब मारीच जलो गुनि साया । मरण भला रजुवर के हाका ।

५ मा० ३३४ ६ ३ ३५ ४ ३३६ १४ १३

रा० १० प० २३२ २३६ प० ६० ३६ (उ) — ४१ प० २३६ श्री० ७३ ७६

६ मा० ४३० १ ११

रा० १ प० २७३, प० ६० ७३ ७८

७ मा ५१६ ३ ६ ५२७ १ २

रा० १० प० २८७ प० ६० १२७ १३३ (पू०)

८ मा० ५२२ ७ ५ २४ ९ (पू०)

रा० १० प० २८४ २५, प० ६० ५५ ६०

९ मा० ५४१ ५ ४८

रा० १ प० ३१५ ३२१ प० ६० १ ३४

१० मा० ६२३ ६ ६ ४

जे रामेश्वर बरसनु कहिहि । ते तनु तजि मम जोक सिधरिहि ॥

जो योगायमु जानि अड़ाहि । सां साजुअ मुनित नर पाइहि ॥

रा० १० प० ३२६ प० ६० ३१—

“तब कहा भीर रजुबीर भीर । जा हरबि अड़ाहि गंग भीर ॥

अपना रामेश्वर बरस जाय । कहिहि सुमुख ते हैं सदाय ॥

का रावण को उपवेश^१ विभीषण-कुम्भरर्ष-संवाद^२ राम के अयाध्या सीटने पर सब का मिसनानंद^३ रामराज्य वर्णन^४ इत्यादि भक्तिपरक स्वयं मानस का भक्ति से पूर्णतः प्रभावित है। कहीं-कहीं तो राम रसामनकार ने मानस की अज्ञानियों को भी प्राप्त उसी रूप से या बोझा परिवर्तन करके ग्रहण कर लिया है। उदाहरणार्थ यहाँ कुछ वही अज्ञानियों उद्धृत की जा रही है—

(क) विद्वत्वाचिव महामुनि क्षात्री ।^१

—रा० १० पृ० ८४ श्लो० १ (उ०)

(ख) जनक पचिका दाबि मुनाई ।^२

—रा० १० पृ० ११० श्लो० ७ (पू०)

(ग) बर्बाद वाकने विविध विधाना ।

—रा० १० पृ० ११६, श्लो० ६७ (पू०)

(घ) सकल बेहि कैनेयिहि पारी ।^३

—रा० १० पृ० १६१ श्लो० ५१ (उ०)

(ङ) — “जो बे कद मुसफल साही ॥”^४

—रा० १० पृ० १८० पं० स० ३८ (पू०)

(च) प्राण कछास भय नृपामा ॥^५

—रा० १० पृ० २०९ श्लो० २६ (उ०)

राम रसामन पर मानस की भक्ति के प्रभाव को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए बाना प्रभों की कठिपय गमानाभार पक्षियों सीधे उद्धृत की जाती हैं—

(उ) बंद तरब नृप तज मुन जारी ॥

—मा० १ १६८ १ (उ०)

बेदमूल तब पुन मुवासा ।

—रा० १० पृ० १६ श्लो० ५ (उ०)

१ मा० १ १२ ६ ६३ ५

रा० १० पृ० ३६४ पं० स० १८ १६

२ मा० ६ ६४ ९ ९

रा० १० पृ० ३६५ पं० स० २३ (उ०) २६ (पू०)

३ मा० ७ ६ ३ ५

रा० १० पृ० ४३७-३८ पं० स० ३६ ३७

४ मा० ७ २० ७-७ २३

रा० १० पृ० ४३७-४३८ पं० स० ३६ ४६

५ मा० १ २०६ २ (पू०)

६ मा० १ २६५ १ (उ०)

७ मा० १ १ १ (पू०)

८ मा० २ ४७ १ (उ०)

९ मा० २ १२० १ (पू०)

१० मा० २ १३४ १ (उ०)

(स) राम अनन्त अनन्त गुण भक्ति कथा विस्तार ।

—मा० १ ३३ (पू०)

राम अनन्त अनन्त गुण, सुख अरि अनन्त ।

—रा० २० पृ० ४१ श्लो० १२४ (पू०)

(ग) ए बोक धरम के होटा । बाल मरामन्ति के कस जोटा ॥

—मा० १ २२१ ३

होटा है ये अबधेसक नानो बु बाल मराम क जोटा है बाधे ॥

—रा० २० पृ० ४१ प० स० १३० (पू०)

(घ) समय जायि गुर जापसु पाई । सेन प्रभुन बल दोर आई ।

—मा० १ २२७ २

गुरु पूजम को समय निहारी । जसे प्रभुन सेन फुलबारी ॥

—रा० २० पृ० १०४ श्लो० २ (पू०)

(ङ) भारिउ सीत रूप गुन धामा । तबपि अधिक सुखसागर रामा ॥

—मा १ ११८ १

यद्यपि है दुर्लभ मैया सुखमा धाम । तबपि अधिक सुखसागर नागर राम ॥

—रा० २० पृ० ११० श्लो १६ (उ०)

(च) कटा मबल तें प्रपट भे सेहि अबसर दाउ आई ।

—मा० १ २३२ (पू०)

प्रगटे सतन की ओट ते छाही समे रङ्गुल मनी ॥

—रा० २० पृ० ११४ श्लो १२० (पू०)

(छ) अधिक समेह बेह भे भोरी । सरय सचिहि अनु चितव बकोरी ॥

—मा १ २३२ ६

आनय हिय समेधा रह्यो जकि बिच सी सब जहँ छरी ।

मानो सरय निधिबान्ध को मरुटक बकोरा बखि रह्यो ॥

—रा २० पृ० ११४ श्लो १२ (उ०)

(ज) करउ सो संपति मदन सुनु सुख मानु पितु माह ।

सनमुख होय औ रामपर करे न सहस सहार ॥

—मा० २ १८३

सोह न राम प्रेम बिनु म्यानु । करनबार विनु जियि जल बनू ॥

—मा २ २०७ ३

सो सुख करमु घरमु जरि जाऊ । जहँ न राम पर पकज भाऊ ॥

जोनु कुजोनु म्यानु जग्यानु । जहँ नहि राम वेम परबानू ॥

—मा २ २११ १-२

जहि जाय सो जय योय जान समेह सो जरि जाय रे ॥

जहि जाय जानी जनक मुच हिय जिनहि येन गुहाबरी ॥

अरि जाम सो मुह बजु ठम मन प्राण धन जरि जाम री ॥

जो ममत्त रघुपुत्र बंध का महि करता अधिक सहाय री ॥

—रा० १० पृ० ११४, श्लोक १२२

(३) अति समेद वस सखी सखामो । मारि भरम सिखमहि मृतु बागो ॥

—मा० १ १३४ १

जननी मुल जूमि कपोस गहे । तिम परम सिधाय मुखै कहै ॥

—रा० १० पृ० १४१ संद १२ (उ०)

(४) राजकुमारि विनय ह्वय करही । तिम सुभायै कछु पूछत डरही ॥

स्वामिनि अबिनय समवि हमारी । विमलु म मानव जामि यवारी ॥

मा०—२ ११६ १-३

एकै कहै मुनो सिय स्वामिनि बचन कह्य ह्वय करही ॥

....

..

....

..

....

जानि बँबारि न बिसय मामिय धुक लप्या लव कीये ॥

—रा० १०, पृ० १८० प० सं० ४०

(५) जनक भूलहि समुदाह करि बहु बिधि धीरसु बीरह ।

मा० ५ २७ (पृ०)

जनक भूलहि हनुमत पुनि बहु बिधि धीरसु बीरह ॥

—रा० १० पृ० २८० श्लो १३१ (ब)

(६) घरनायक बहूँ वे सम्राट् निज जनहिउ मनुमानि ।

त नर पाबैर पापमय तिन्हहि बिजोवत हानि ॥

मा० ५ ४३

ह्याग करै घरनायक का तिहि की मम पातक मोर लही है ॥

रा० १० प० ३१८ प० सं० २७ (पृ०)

(७) लाल हान अह दण्ड बिभेरा । नृप उर बसहि नाम कह बेदा ॥

मा० १ १८६

लाल हान अह दण्ड भर य नार कहिय नृप माही ॥

रा० १० प० ३१४ प० सं० १६ (पृ०)

(८) मायन नियम पुगल अनेका । पड़े मुन नर कय प्रभु परा ॥

तब पर दण्ड प्राति निरगुन । सब साधन कर यह पन मुन्दर ॥

मा० ७ ३६ ३ ४

विद्या बुद्धि विवेक का पन है मही पवित्र ॥

बड़े मुनै बिरबे दूख सीता राम चरित्र ॥

रा० १० पृ० ३१८, श्लो ८३

(९) न एहि कबहि मरत ममता । बहिरहि मुनिहोइ समुझि सखता ॥

होइरहि राम चरन अनुगामी । ननिमन रहिय मुनपण भाषी ॥

मा० १ १२ १० १६

मुर हुसम सुख करि जग माही । अन्त काल रघुपति पुर आई ॥

मा० ७ १२ ६

सीता रामचरित यह कोई । बाँधे सुनी सुनाई कोई ।

सो ब्रह्म लोक स्वर्गधि फल पार्वी । अन्त समय श्रीराम मित्राई ॥

रा० २० प० ६७७ शी० ८७

उपयुक्त अध्ययन से यह स्पष्ट है कि 'राम रमायन' पर मानस की भक्ति का

प्रचुर प्रभाव पड़ा है ।

१२ साकेत

सड़ी बोसी के रामभक्ति सम्बन्धी आधुनिक काव्यों में मैथिलीधारण युक्त के साकेत का प्रमुख स्थान है । इसकी सरल सरस एवं भावमय पंक्तियाँ रामचरित मानस की पंक्तियों की तरह सर्वसाधारण को मुग्ध करने में सर्वथा समर्थ हैं । गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति-भावना एवं भावामिष्यजन-पद्धति से गुप्त जी बहुत कुछ प्रभावित हैं । यह सत्य है कि उन्होंने राम के समस्त चरित्र का मानस की भाव-गरिमा के साथ अकन मही किया है तथापि सगुण ब्रह्म राम तथा उनकी आध्यात्मिकी छवि सीता के प्रति उनकी भक्ति ठीक वैसी ही है वैसी तुलसी की । यथार्थतः तुलसी गृहस्थाश्रम से विरक्त रहने भान और गुप्त उसका पालन करने बान मक्त थे । अतः युग प्रभाव एवं कर्म-मेघ की दृष्टि से दोनों में बाड़ा अन्तर होना स्वाभाविक है अन्यथा यदि नई माया-दीप्ती एवं आधुनिक आन्दोलनों के प्रभाव का साकेत से निकाल दिया जाय तो गुप्तजी और तुलसी के भावों में कोई विशेष अन्तर नहीं रह जायगा ।

वस्तुतः गुप्तजी को अपन पिता से उत्तराधिकार के रूप में रामभक्ति प्राप्त हुई थी । उनके पिता ने स्वयं कहा है—

हुम जाकर रघुबीर के पड़ी लिखी दरबार
अब तुलसी क्या होहिजे नर के मनसबदार ?

~~~~~

जातक सुतहि सिखावही भान बस जिन सेहु
मेरे कुल की भागि है स्वाति बूब सों नेहु ।^१

अर्थात् वे राम के दास थे और रामभक्ति करना ही उनके कुल का धर्म था । आगे चलकर उन्होंने यह भी कहा है कि—

“वही कम्पना भी सफल जहाँ हमारे राम ।^२

गुप्तजी अपने पिता के प्रति अत्यन्त श्रद्धा रखते थे । अतः वे भी अपन पिता की तरह रामभक्त हुए तो यह सर्वथा उचित ही था । इसमें किसी का क्यापि सम्बेद नहीं हो

१ साकेत समर्पण

२ साकेत समर्पण दृष्ट व मा० १ ११ ४ ६

सकता कि गुप्तजी की कामना थी कि 'साकंत' को ग. भक्तिपूर्ण काव्य का रूप दें और यह समपत्र मिलते समय उम्हें इस बात में पूर्ण विश्वास था कि यह एक भक्तिपरक ग्रन्थ के प्रतिरिच और कुछ नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने परम रामभक्त पिता का निराक्र भाव से उनके धाड़ के दिन इस साकंत को पिच्छ के समान समर्पित किया।^१ यही नहीं गुप्त जी ने इस समपत्र के साथ जो स्मोक् सग्रहीत किए हैं वे सभी भक्तिपरक ही हैं। मद्यपि गोता य उन्होंने जो स्मोक् सग्रहीत किया है वह कृष्ण भगवान् के सम्बन्ध में है तथापि इसमें गुप्तजी का रामभक्त होना अन्वीकृत नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि स्वयं तुलसी ने भी विनयपत्रिका में कृष्ण को राम के समान ही परब्रह्म का अवतार बतलाया है।^२ इतना ही नहीं तुलसी ने उक्त ग्रन्थ में ही एक पद लिखा है जिस हरिमंजरी कहते हैं और उसमें राम और शिव में भी कोई अन्तर नहीं माना गया है। तुलसी जिस प्रकार सम्प्रदाय मुक्त राम भक्त वैष्णव थे उसी प्रकार गुप्त जी भी हैं और इस बात का पता उनके यशोधरा काव्य से भी चल जाता है। जहाँ उन्होंने कुछ भगवान् को भी राम के मान अवतार मानकर उनका यश कीर्तन किया है।

संस्कृत स्मोको के पश्चात् उन्होंने जो पद सग्रहीत किए हैं वे सब रामचरितमानस के ही हैं और उनमें से अन्तिम पद्य^३ तो यह स्पष्ट सिद्ध कर देता है कि तुलसी के समान गुप्त जी ने भी निम्न एक समुच्च राम कर्म को स्वीकार करते हुए भी समुच्च ब्रह्म को ही महत्त्व दिया है। रामचरितमानसकार का कथन है—

अगुन अवय अवय अज जोई । भयत प्रम बस सगुन सो होई ।^४

सार्कतकार भी कहते हैं।

हो गया निम्न समुच्च साकार है
के लिया जितेन्द्र ने अवतार है।^५

१ साकंत समपत्र की अन्तिम पंक्तियाँ—

तुम दयामु दे दे गये कविता का बरदान ।
उसके फल का पित्र यह सो निज प्रभु नृनपाण ।
आज आठ के दिन तुम्हें दया-अलि समेत
अर्पण करता हूँ यही जिस कवि पद सार्वभौ ।

२ विनयपत्रिका पद १० पंक्ति ३६—

जिन बनि सुर-असुर माग-नर प्रबल करम की जोरी ।
सोई अविधिप्र कृत्य जसुमति हठि बाँधी सकत ग छोरी ॥
जाकी मायाबल बिराजि सिब नाचत पार न पायो ।
करतस तास बजाय व्यास कुबतिन्ह मोह नाच नचायो ॥

इष्टम्—वही पद पंक्ति २२ १३ १४ पद ११८ पं० ७-८

३ विनय पत्रिका पद ४१

४ मा ७ १११ ११—

भरि लोचन विमोहि बलधेमा । सब सुनिहों निगुन उपदेसा ॥”

५ मा० १११ २

६ तातेन पृ १२

समय और भूमिका की चर्चा करने परवाह हम गुप्त जी के समयचरण के पूर्व के दो पद्यों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहते हैं। पहले में मुनि-सत्य-सौरभ की कवी और कवि-कल्पना से युक्त साहित्य-वाटिका की चर्चा कर गुप्त जी न तुमसी का प्रभाव स्वीकार-सा ही कर लिया है। क्योंकि तुमसी ने भी ता अपने मानस के प्रारम्भ में ही मुनि-प्रथम हरि कारति गई। ताहि मय जसत सृजम मोहि माई ॥^१ का स्पष्ट उद्घोष किया है। साथ ही तुमसी के समान गुप्तजी ने भी अपने को रंक कहकर विनम्रता प्रदर्शित की है।^२

हमारे पद्य में भी तुमसी का प्रभाव अनायास ही लक्षित हो जाता है। इसमें गुप्तजी ने अपने राम के सम्बन्ध में कहा है कि वे यदि ईश्वर नहीं हैं तो भी उनकी शक्ति से वे परायुक्त नहीं हो सकते।^३ तुमसी ने भी इससे मिथ्या बुझा भाव व्यक्त किया है कि उनकी राम से ही प्रेम है चाहें अबीर हों या 'महीर'।^४ एक बात और बड़े मार्क की है कि तुमसी ने अपने समय के प्रारम्भ में एक ही वक्रात्मक भाषा एवं विनायक^५ की बन्दना की है और गुप्त जी ने भी अपने छन्द के प्रारम्भ में जसप जसग पद्यों में विनायक एवं बाबो का ही बन्दना की है।^६

यहाँ यह निवेदन कर देना भी अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि तुमसी के समान गुप्त जी भी राम एवं साक्षात् दशरथ एवं जनक के मुहूर्त की मूर्ति मानते हैं।^७ वे दोनों ही राम को अपना 'प्रभु' कहलाते हैं। भागे जसकर गुप्तजी भी दशरथ राम

१ मा० ११३१०

२ (क) मा० १८९ (उ) — मन मति रंक मनोरथ राऊ ।

(ख) साकेत (मगनाचरण के पूर्व के पद्य में) —
सूप दमपुत्र और रंक बराटिका ॥

३ राम तुम मानव हो ? ईश्वर नहीं हो क्या ?
विद्व से रमे हुए नहीं सभी कही हो क्या ?
तब मैं निर्दोश हूँ, ईश्वर बना कर
तुम न रमा तो मन तुम में रमा करे ।

—साकेत (मगनाचरण के पूर्व का पद्य)

४ जो जयदास ती अति भली जो महोद ती भाग ।

तुमसी चाहत जनम भरि राम चरन अनुयाग ॥ —सोहाबदास दो० ६१

५ मा० १ दश० १

६ (क) जयति कुमार अभिवाग मित्र गीरो-प्रति ।

... ..
... ..

ऊपर ही लेख कर, धम कर लाते हैं ।

—साकेत मगनाचरण

(ख) जयि बयामयि देखि मुजद सारये

... ..
... ..

माँ मुझे कुलहल्य करके आज नू ।

—साकेत नय १, पृ० ११

७ (क) जनक मुहूर्त मूरति बैबही । दशरथ मुहूर्त गमु परे बैही ॥

—मा० २११०१

(ख) बस्य दशरथ जनक पुन्योत्सव ह ।

—साकेत पृ० १२

वर्षा में तुमसी के राम-राज्य-वर्षा का अनुकरण करते हुए प्रतीत होते हैं । इस तथ्य के समर्थन के लिए बड़ी आसानी से उक्त दोनों महाकवियों के वर्णों से बहुत सी मिलती जुलती पंक्तियाँ उद्धृत की जा सकती हैं ।^१

१ (क) तीर तीर देखन्ह में मंदिर । बहूँ दिसि तिन्ह के उपवन सुन्दर ॥

—मा० ७ २६४

तीर पर हैं देव-मन्दिर सोहते

हस रही हैं खिल खिसाकर नयारियाँ ।—छांकेत—पृ० १५

(क) पाव बिन सासा यह यह प्रति भिसे बनाइ ।

रामचरित के निरख मुनि से मन सेहि जोराइ ॥

—मा० ७ २७

बाजार बधिर न बनइ सरगठ बस्तु बिनु गप पाइए ।

सब सुखी सब खण्डरित सु वर नारि नर विनु जरठ जे ॥

—मा ७ २८ १२

रमानाथ जह राजा सो पुर बरनि कि जाइ ।

अनिमदिक सुख संपदा रही अवस सब जाइ ॥

—मा० ७ २९

पाग्य बम परिपूर्ण सकके पाम हैं

रगछासा से सवे अनिराम हैं ।

नामरों की पाकटा मग मग कसा

क्यों न वे मानन्द लोकोत्तर मसा ?

ठाठ है सर्वत्र घर या बाट है

लोक-सबमी की विमलान हाट है ।

—छांकेत पृ० १६

(ग) सति संपन्न सब रह बरनी ।

अनन रहती हैं सदा ही रीतियाँ

भटकती हैं मूर्ख में ही नीतियाँ ।

—छांकेत पृ० १६

(घ) विष्णु महिपूर ममूलन्ह रवि तप जेतनेहि काज ।

मान बारिह देखि अस रामचंद्र के राज ॥

—मा० ७ २१

नीतियों के साज रहती रीतियाँ

—छांकेत पृ० १६

(ङ) जई तई मर रजुपति मूम गावदि ।

पूर्ण हैं राजा प्रजा की प्रीतियाँ ।

—मा० ७ १० १(पृ०)

—छांकेत पृ० १६

(च) बंड जठिन्ह कर भिद जहँ नरक मूरख समाज ।

—मा० ७ २२(पृ०)

एक तब के बिबिध मुमनों से लिने

पीरजन रहने परस्पर हैं मिले ।

—छांकेत पृ० १२

तुलसी के समान गुप्तजी ने भी सीता को माता कहा है और उनके मुख पर मलकने वाले मातृत्व का वर्णन किया है।^१ गुप्तजी ने भी तुलसी की तरह भारतीय संस्कृति की मर्यादा की रक्षा करने का प्रयत्न किया है। उन्होंने सीता से राम को 'नाथ' शब्द से ही सम्बोधित कराया है।^२ इस समय के प्रवाह में पहुँकर गुप्तजी सीता के बचन और सम्बोधन में कुछ अधिक आधुनिक बन गये हैं। जहाँ रामचन्द्र ने रामचरितमानस में सीता को 'राजकुमारी' या 'प्रिया' ^३ कहकर ही सम्बोधित किया है वहाँ गुप्त जी ने सहमन से उमिता को 'प्रियसी' ^४ कहाया है। इसी तरह कथाका केंद्रीय चरित्र वहाँ 'मानस' के राम 'माता' कहकर सम्बोधित करते हैं। वहाँ 'सावर्त' के राम उन्हें 'देवी' शब्द से सम्बोधित करते हैं। तुलसी ने सीता के सौन्दर्य-वर्णन में सबैव मातृत्व का ध्यान रखा है पर गुप्त जी उनका विस्तृत वर्णन करने में जरा भी नहीं हिचकते।^५ गुप्त जी ने इस वर्णन की निम्नांकित दो पंक्तियाँ तो ऐतिहासिक गृध्राक्षर कवियों की कल्पना की सीमा का स्पष्ट कर देती हैं—

बहने मुरने में सलित लक लब छाती,
पर अपनी छवि में छिपी छाव लब छाती ॥^६

इस प्रकार तुलसी से प्रभावित होते हुए भी गुप्तजी कभी-कभी सामयिकता का व्यवधान कर मूर्खों की मर्यादा का अधिकमन कर गये हैं।

अब संस्कृति है कि पत्नी पति का और पति पत्नी का नाम न लें। तुलसी ने इस लोक मर्यादा का मानस में संचन निबौह किया है।^७ गुप्त जी ने भी यथाशक्ति यही नीति ग्रहण की है। पर तुलसी ने मानस में दृगियों से सीता के द्वारा राम को अपना पति सूचित कराकर जिस मर्यादा की पराकाष्ठा कर दी है वही गुप्तजी ने सीता के मुख से राम को

१ (क) अवत अनति अनुसित छवि मारी ॥

—मा० १२४८२ (उ०)

(ख) सीता माता थीं आज नई लब बार ।

अन-मातृ-गर्भमय भुवन भनत अब मावन ।

—साकेत पृ० १२६

२ कहा बँदेहो ने 'हे नाथ'

—साकेत सर्ग २ पृ० ४३

३ (क) राजकुमारि मित्रावसु सुनह ।

—मा० २११२ (पृ०)

(ख) सुनह प्रिया जत कबिर सुसीमा ।

—मा० ३२४१ (पृ०)

४ प्रेससी किधके सहज संसर्ग से

—साकेत पृ० २३

५ अचल-पट कटि में जोसे कसोट्य मारे,

भीरों से मुपित कल्प-लता-सी फूसी

—साकेत पृ० १२६ ३७

६ साकेत पृ० १२७

७ हाँ, एक स्थल पर विपत्ति में सीता ने राम का नाम बचकम लिया है।

—ग्रन्थ मा० ४३३

अपने देवर सरमल वा ज्येष्ठ बहुभार उग गीषय म धोना व्यापाम गुना दिया है ।^१
 तेरा तुमसी की मर्यादा वा मोल के राम त भी पर्याप्त पूर विद्यमान है । तभी तो
 उसका स्पष्ट दाखी मं कथन है—

जिनमे प्रसाह है बहूँ—अवयव बहूँ ये

निज मर्यादा में रिगु सरय रहैं बें ।^२

माता कैकेयी क मुख म अपने कमबाग का गमावार गुनार मानन क राम का
 कथन है कि—

भरतु प्रानप्रिय पावहि राखु । बिधि सब विधि मोहि समुत्त भाखु ॥

जौ न जाउ मन ऐसेतु बाखा । प्रथम गनित्र मोहि धुड़ समाखा ॥^३

'माफन के राम भी प्राय बहो बाग बहते हैं—

अरे यह बात है तो ऐव क्या है ?

भरत में और मुझ में भेद क्या है ?

कर दो प्रिय यही निज कर्म-पालन ।

कक था म बिबिध में पर्य-पालन ।^४

ककयी के कर्म-मात्रन म ठापर होकर तुमसी और गुप्त दामा ने ही अपनी अपनी
 रुचि और शक्ति का परिचय दिया है । तुमसी ने कैकेयी को देवगामा से मोहित बतलाकर
 उसके चरित्र की उज्ज्वलता अक्षुण्ण रखी । उन्होंने बिचूट में कैकेयी की आत्मत्मानि की
 बर्ण कर उसके चरित्र की उज्ज्वलता को उज्ज्वलतर बना दिया । राम के मन म अयोध्या
 सीटम पर मुलसी ने कैकेयी को अति समृद्ध बतलाकर—उसके चरित्र के सारे कर्मक
 माजित कर उसे उज्ज्वलतम रूप प्रदान किया है । गुप्तजी ने भी बिचूट की समा में
 कैकेयी की आत्मा को मुखरित कर मानस से सार्कत का प्रभावित होना सिद्ध कर दिया है ।^५

१ (क) बहुरि बचनु बिषु बंजत डांकी । पिय ठन चितह बहूँ करि बांकी ॥

संजन मंडु तिरीछे नयननि । निज पति कहैउ तिनूहि निर्य सपननि ॥

—मा० २ ११७ ९-७

(ख) गोरे देवर ब्याम उन्ही के ज्येष्ठ है

—साकेत स्र ५ ० १०६ ५० ॥

२ साकेत ५० ११४

३ मा २ ४२ १ २

४ साकेत ५० ५७

५ प्रभु जानी कैकेयी सजानी ।

—मा० ७ १० १ (१०)

६ मुगमुग तक चमटी रहे कठोर कहानी—

बिष्कार ! उसे वा मरु स्वार्थ ने बेरा ।

—साकेत ५ १८०

(ख) पर महापीन हो गया आज मन बेरा

करती है तुमसे बिजय आज यह माता ।

—साकेत ५० १८१

तुलसीदास और मधु के वर्णनों में अन्तर केवल इतना ही है कि जहाँ पहले का वर्णन व्यंग्यात्मक और संक्षिप्त है वहाँ दूसरे का वर्णन अभिप्रायमय और विस्तृत।

तुलसी के समान मधु ने भी बेदा के प्रति अद्भुत व्यथा व्यक्त की है।^१ उन्होंने भी तुलसी की तरह रामनाम की महिमा स्वीकार की है^२ और सगुण राम के समझ असम्भव ब्रह्म की उद्घोषा की है।^३ जिस प्रकार तुलसी ने भरत के त्याग को राम-सदृश के त्याग से अधिक महत्वपूर्ण बतलाया है उसी प्रकार मधु ने भी।^४ गीता^५ एवं भागवत^६ के समान मधु भी भी भगवान का सगुण अवतार सज्जनों की रक्षा पुर्जनों का संहार और भूमाय मंत्रण के निमित्त ही होना माना है।^७ तुलसी की तरह मधु भी भी सगुण ब्रह्म के अवतार

१ बरनाधन मित्रनिज बरन निरत बैस पय सोग ।
बसहि सवा पाबहि मुक्तहि नहि भय सोक न रोग ॥

—मा० ७२०

उत्तरित होती चले बैस की बाजी
मूँ बिरि-बानन-सिन्धु-पार बत्थाजी ।

—साकेत संग ८ प० १६८

२ नाम संत भवसिन्धु सुलाठी ।

—मा० १२५४ (पू०)

ओ नाम मात्र ही स्मरण मवीय करेंगे ।
वे भी भवसागर किना प्रयास करेंगे ।

—साकेत मर्म ८ पृ० १६७

३ जो ब्रह्म जब सर्वोत्तम मनु भवसम्पन्न मन पर व्यावही ।
ते कहहु जानहु नाब हम तब सगुण बस निज पावही ॥

—मा० ७१३२१ २२

अनख की बात अनख जानें
समझ को ही हम क्यों न मानें ?

—साकेत पृ० ३३५

४ (क) लखन राम सिय कामन बसही । भरतु भवन बसि तप तनु कमही ॥
बोव बिचि समुझि कहत सब जोयू । सब बिनि भरत सराहन जोयू ॥

—मा० २३२६२३

(ख) जबस को अपनाकर त्याग से
बन उपोवन सा प्रभु ने किया ।
भरत ने उनके अनुग्रह से
भजन म नन का व्रत ले लिया ॥

—साकेत पृ० १६४

५ गीता अ ४ श्लोक ७-८

६ मा० ११२११-११२१

७ हो गया निगुण सगुण-साकार है,
न सिवा अग्निप्रेत के अवतार है ।

—

पापियों का जान को अब अस्त है
भूमि पर प्रकटा जनादि अनन्त है ।

१२ —साकेत, पृ० १२

के चरित्र को परमात्मा का साक्ष्य माना गया है।^१ राम की निविचारता का वर्णन करते हुए मानसकार कहते हैं—

प्रसन्नता या न यतादिरक्तस्तथा न रुन्धेनवात्कुलत
मुक्तानुज भीरुनग्नस्तथ मे ददातु ताम्रमुखा मंगलप्रदा ॥^२

उगी तथ्य का साक्षितकार ने या व्यक्त किया है—

राम भाव अविदेह समय जता रहा
बन जाते भी सहज सीधे बसा रहा ॥^३

इस प्रकार गुप्त भी रामचरितमानस की भक्ति से उत्पन्न प्रभावित है। 'साकेत' के पद्य सर्ग के प्रारम्भ में तुलसी के प्रति अपनी कठोर तथा व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा ॥ कि मैं अपने को तभी कृतकृत्य मानूँगा जब मर्मे के समय मेरे मुन में लोना न भी हो पर तुलसी का एक पत्र अवश्य रहे ॥^४

इस स्तोत्रात्मक उक्ति से स्पष्ट है कि करते करने भी गुप्तजी तुलसी के 'मानस' के एक पत्र (पत्र) का उच्चारण करते रहना चाहते थे।

१—हिन्दी रामभक्ति काव्य पर "मानस" की भक्ति के प्रभाव का सिद्धांशोक्त

वस्तुतः तुलसी परचर्चा हिन्दी रामभक्ति काव्य परम समृद्ध एवं विपुल है। अतएव उनसे से कतिपय प्रमुख रामभक्ति काव्यों पर ही संक्षेप में मानस की भक्ति के प्रभाव का विवर्तन कराया जा सका है। ऊपर के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि तुलसी के समकालीन रामभक्ति-काव्य भी मानस की भक्ति के प्रभाव से अछूने नहीं है। जहाँ तक उक्त मन्त्रबाध के राम भक्ति-काव्यों का प्रश्न है वे निश्चय ही कृष्ण भक्ति-काव्यों से काफी प्रभावित हैं। उनमें राम और सीता साधारण नायक-नायिका की तरह सुश्रियों के साथ अयोध्या की पत्नियों एवं सरजू नदी के किनारे बिहार होसी रास आदि प्रेमपूर्ण श्रृंगारिक चोटायें करते दृष्टिगोचर होते हैं। पर फिर भी उक्त सम्प्रदाय के रामभक्त कवियों ने प्रायः तुलसी के मानस की कथा को ही मध्येय बनाया विस्तार में अपना कथ्यविषय बनाया है। मानसकार की तरह वे भी अपनी कृतियों में स्वयं-स्वयं पर भक्ति ज्ञान चंद्रात्म गुरु-महिमा सत्य समा दया दान आदि के संबन्ध में अपने उद्गार प्रकट करते बने हैं और राम से संबंधित अयोध्या सरजू चित्रकूट जनकपुर आदि पुण्य स्थानों का गुणगान कर अपनी भक्ति का परिचय प्रदान किया है। उनमें भी तुलसी की तरह ही भवभारु के नाम, रूप,

१ (क) रामायण जगदीश्वर सुरबृह मायामनुष्यं हरि।

—मा ५ वचो १३, ७७२ (ख)

(ग) मैं मनुष्यत्व का नादय सेने आया।

—साकेत सर्ग ८ पृ १९७

२ मा० २ श्लोक २

३ साकेत पृ० ८८

४ साकेत पृ०, ११५—

तुलसी यह बात कृतार्थ लगी-मुह में हो जाहे स्वर्ण न भी
पर एक मुहारा पत्र रहे या निज मामय बनि कथा कहे।

मीठा धाम के लिए जायह और धीमता का स्वर है। यदि उनके पूर्व तुमसी जैसा समर्थ नहीं राम की पर्यादा भक्ति का करने क्षतिघाती एवं प्रभावपूर्ण ढंग से प्रतिपादन न किये होता तो बहुत रामक था कि इस सम्प्रदाय में रामभक्ति का स्वरूप कृष्ण भक्ति की तरह और भी अधिक रसिक रहता।

आधुनिक राम काव्यों में रामचरित उपाध्याय का रामचरित चिन्तामणि (सन् १९२० ई.) मीमंसीकरण गुप्त का भाषित (सन् १९२९ ई.) अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हृत्स्नीय' का बेहरी बमबास (सन् १९३६ ई०) डा० यशदेव प्रसाद मिश्र का साकेत-संत (१९४६ ई०) केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' का 'नैकेयी' (१९४० ई०) बालकृष्ण वर्मा गबोन का उर्मिला (१९५७ ई०) आदि महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनके अतिरिक्त राम को शक्ति पूजा ('निराला') 'प्रवर्तिता एवं पंचवटी (मीमंसीकरण गुप्त) जैसी राम काव्य सम्बन्धी छोटी रचनाएँ भी काफी सुन्दर बन पड़ी हैं। ये सभी रचनाएँ खड़ी बोली की हैं और इनमें आधुनिक सामाजिक एवं राजनीतिक विचार धाराओं का प्रभाव अत्यन्त स्पष्ट है। इनमें प्रायः बुद्धिवादी दृष्टिकोण का प्राबल्य है और कदाचित् उसी के कारण अवतारवाद को कम महत्व दिया गया है तथा राम आदि को पूर्णतया मानव के रूप में चित्रित किया गया है। साथ ही इन रचनाओं में पूर्ववर्ती राम काव्य के उल्लेखित पात्रों को नायक-नायिका बनाने की प्रवृत्ति भी विद्यमान है। डा० राम कुमार वर्मा के कवनों में तुमसी की भक्ति भावना का सूत्रपात इस बीसवीं सताब्दी में रामचरित उपाध्याय के रामचरित चिन्तामणि बसवदेवप्रसाद मिश्र के 'कौशल किशोर' और साकेत संत 'ज्योतिषी के 'भी राम चन्द्रोदय और मीमंसीकरण गुप्त के 'साकेत' में हुआ। 'इन आधुनिक राम काव्यों में भी 'साकेत' का शिष्टि-ए स्थान है मउ प्रस्तुत परिच्छेद में विस्तार मय से खड़ी बोली के आधुनिक राम काव्यों में केवल "साकेत" पर ही 'मानस' की भक्ति के प्रभाव का विश्लेषण कराया जा सका है। इतना तो निश्चय है कि सभी नव्यों पर सूर्य के प्रभाव की तरह इन रामभक्ति की रचनाओं पर भी राम चरित मानस की भक्ति का चिरस्थायी प्रभाव है और इसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि राम-साहित्य के आकाश में उपबुद्ध समस्त रचनाएँ वाराणस मान हैं जो मानस के प्रसर प्रकाश में कान्तिहीन एवं निष्प्रभ हो गयी हैं।

(२) भारतीय जन-जीवन पर 'मानस' का भविष्य का प्रभाव

मानस की सन्त-पद्धति के द्वारा जन जीवन को प्रभावित करने की प्रवृत्ति की आकांक्षाएँ

तुमसी के रामचरितमानस एवं उसमें प्रतिपादित भक्ति का हमने समकालीन एवं परवर्ती भारतीय जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा इसकी खोज करने के पूर्व हम यह ध्यान लेना चाहते हैं कि स्वयं प्रवृत्ति ने अपनी भक्ति-पद्धति के द्वारा जन-जीवन पर किस प्रकार का प्रभाव डालने की आकांक्षा आकांक्षा एवं संभावना व्यक्त की है। योस्वामी तुमसीदास भी ने अपना यह विचार प्रकट किया है कि उनकी इस कृति से सम्बन्धित वास्तविकता होगी और

उसका दुर्जन उपहाम करेंगे ।^१ कारण यह है कि सज्जन भगवान् के स्वरूप को समझते हैं और उनके चरित्र को सुनकर प्रसन्न होते हैं । तुलसी के ग्रंथ में एक ही विद्वद्विख्यात गुण यह है कि इसमें राम नाम^२ और राम प्रताप^३ का स्पष्ट विवरण है । उस राम भक्त से परिपूर्ण उनकी कृति उभी प्रकार सर्वथा लोकप्रिय होगी जिस प्रकार भक्त्य के सम्पर्क में आने वाले काण्ड की भी लोग बख्शना करते हैं ।^४ यहाँ तक तुलसी ने अपने ग्रन्थ तथा उगमें वर्णित मात्र चारों की कथा कर उनकी लोकप्रियता के कारणों का उल्लेख किया है । हरियस बर्तन से नाम बरा है, तुलसी ने इसके उत्तर में कहा है कि उसमें हरियस बर्तन कर्त्ता का भी मूर्त और पवित्र हाथी है ।^५ इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान् का यह नाम तोलन पढ़ने और सुनने वालों की बाणी को सुकृत और पवित्र करेगा । उन्होंने इस लोकप्रिय प्रकाश के प्रत्यक्ष गुणों का उल्लेख करते हुए कहा है कि उगम सन्तना और विमरना होने पर ही यह सज्जनों द्वारा आरत होगी ।^६ तुलसीदास ने श्री गणेश मानस की भाषा गारत रखी है और भगवान् राम की किमल भाँति का उसमें बोलन दिया है । तुलसी के कथन का मार्गीय यह है कि यदि किसी विमल कोसि का सख्य भाग्य लय देना में यह उग से बलम दिया जाय जो अपनी सरसता से प्रत्यक्षता के मात्र का भी मणीमूल कर गार तो यह अरि लोकप्रिय होगी ।^७ इसका स्पष्ट सिद्ध है कि अपनी गरम लय गरम देना या भाग्य घटन कर तुलसी ने जन मानस को सुरा लय प्रभावित करने का प्रयत्न किया है । उद्ध यह गुण विराम था कि जो इस कथा को अर्थात् भाग्य में वर्णित अरि का गरम करण सुनने लय साक्ष्यात् होकर समझेंगे, वे कतिमत अरि सुगम भागी लय रामचरण अनुगामी होंगे ।^८ उपयुक्त वक्त से यह स्पष्ट है कि तुलसी का लय मरान् ग य भागीय जनता का रामचरणानुगामी बनाना था और उद्ध यह गुण कि काम का कि मानस की यह कथा भागीय जनता को अरि एवं कल्याण दानिना हार्ता ।

राम का नाम ब्रह्मपूज गुण है और ब्रह्मपूज में ब्रह्मण्य का निवास है जिसका स्वरूप ब्रह्मण्य तुलसीदास भागी ग तुलसी जनता । उल्लेख कर जनता उल्लेख उल्लेख ब्रह्मण्य नाम ब्रह्मण्य ग ब्रह्मण्य का उल्लेख जाना सिद्ध किया है । ब्रह्मण्य नाम का समुद्र बना । ब्रह्मण्य तुलसी न मानस का ब्रह्मण्य का भी और उद्ध विद्वान् था कि उसका यह ग्रन्थ विरले हुए जन जीवित का उगम ॥ भगवत्पद गदर्य भाग्य । लय ब्रह्मण्य का उल्लेख उल्लेख विर

१ मा १८ (३०)

२ मा ११० ११—राम नाम राम नाम राम नाम ।

३ मा ११० ३३—राम नाम राम नाम राम नाम ।

४ मा ११० (४)

५ मा ११३

६ मा ११४ (४) ५

७ मा ११४ (४)

८ मा ११४ १०—११ ३१२५ ११ ३१२५

९ मा ११५

पन बिषय गुणों का ब्रह्मन किया है।^१ "रामचरितमानस के अध्येताओं पर बिष्णो का कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उन्हें राम की इषा प्राप्त होगी।^२ वे मानस रूपी मानसरोवर में बबगाहन भर महापोर तापनप से मुक्त होंगे।^३ उनका मन कपी हाथी बिषय रूपी जलते हुए जलम में यदि पड़ भी गया हो तो इस प्रथ में बलिष्ठ भक्ति भावना रूपी मानसरोवर का आश्रय ग्रहण कर वह ज्वालावित एवं सुखी ही होगा।^४ आये जलकर तुलसी ने रामरायन रामयस के प्रभाव से जन भीजन में सदा उत्साह बन रहन की संभावना व्यक्त की है।^५

तुलसी के समय में पीछों और बौद्धों में मर्यादर सभ्य जल रहा था। उन्होंने अपने काव्य में बलिष्ठ भक्ति भावना को उच्चार बनाकर उस मर्यादर संघर्ष का मूलोच्छेदन करने का सूक्ष्म प्रयत्न किया। इसीलिए उन्होंने राम और शिव में लभेद प्रतिपादित कर उन दोनों को एक दूसरे का स्वामी तथा भक्त जापित कर दिया।^६ यह एक महान प्रयत्न था जो आये जलकर तुलसी की मनोकामना ही नहीं आदिष्ठ हिन्दू-जगत का एक विश्वास बन गया। तुलसी ने रामचरितमानस में राम की सगुण-सीमा का वर्णन किया है और इनसे साक्षात्-जीवन को अत्यधिक प्रभावित करने की आकांक्षा व्यक्त की है।^७ उन्होंने मनुष्य श्रेष्ठ के यत्न कीर्ति से भक्तों के भवहार होने की बात कही है और अपना यह जटन विश्वास प्रकट किया है कि कृपायु राम अनहित अर्थात् लोक संघर्ष के लिए घट्टर धारण करते हैं।^८ नावार्न यह है कि राम का भवहार 'अनहित' के लिए होता है। अतएव उस भवहार का यत्न कीर्तन जलता-जलावन का प्रभावित कर उस सम्मार्ग पर तो सायेवा ही नाथ ही लोक संघर्ष की प्रवृत्ति भी उत्पन्न करेगा।

तुलसी ने भरत के जिस भव्य चरित्र का चित्रण किया है उसका प्रभाव भी जन जीवन पर जलता उन्हें सर्वथा जमीष्ट है। तुलसी के भरत चरित्र-चित्रण के द्वारा मानव चरित्र में वह परिवर्तन जाना चाहता है जिसमें मानव-जीवन का परम पुण्यार्थ प्राप्त हो। वह परम पुरपार्थ है— सीताराम के 'चरनों में प्रेम' तथा सामारिक विषय-रस से वैराग्य।^९ अपने घरम काव्य से मानवता को प्रभावित कर इतना ऊँचा उठाने का लक्ष्य विश्व के किसी भी कवि का नहीं था और यह भी कहना कठिन है कि ऐसा कभी हो भी सकेगा। जीवात्मा

१ मा० १११ व ११२ (क)

निज छविह मोह जम हुनी। करत नचा मय सरिता तरनी ॥

रामचरित राकेम कर छरित सुखद सब काहु।
सज्जन कुमुद जकोर जित हिन विसेपि बड़ साहु ॥

२ मा ११२ ३

३ मा० ११२ ६

४ मा० ११२ ५

५ मा० ११६ ६

६ मा० ११५ १ व ११० व ४३० (क) १२१ १२

७ मा ११२ १ १ १२१

८ मा० ११२ १ १

९ मा० २१२ ६

ध्यापी भजन पूजन यजन या चिन्तन किया जाय। व्यक्तिगत उपासना का साधक नहीं आत्म-कल्याण के चिन्तन एवं सिद्धि की साधना रखता है। यही भोज-संग्रही एवं साधनमय कल्याण का चिन्तन करने वाला उपासक सबजनहिताय तपस्या एवं साधना करता है। तुलसी का मानस इन दोनों प्रकार की साधनाओं को सार प्रणीत हुआ है। तुलसी यहाँ एक ओर 'मानस' के प्रयोग का कारण 'स्वात्म' सुखाय^१ जोषित करते हैं वहीं दूसरी ओर अपनी दृष्टि से संसार पथम की ओर फिरणों से जगत् के परित्राण की कामना भी रखते हैं।^२ उनकी दृष्टि में यदि किसी की नीति कविता अथवा सम्पत्ति गंगा के समान संसार के सभी प्राणियों के लिए हित-कारिणी नहीं हुई तो उसका होना न होने के समान है।^३ यही नहीं भगवान राम का यक्ष से इत्यन्त नहीं करते हैं कि अपने देश के ही नहीं बल्कि समस्त ससार के स्त्री-पुरुषों की कामनाओं को भगवान भक्त पूज करें।^४ इतना ही नहीं वे तो प्रत्येक नर-नारी के लिए परम पुण्यार्थ का एक सरल मार्ग-निर्माण कर रहे हैं जिस पर चलने से सब रस से 'विरति और सीताराम के चरणों में प्रेम हो।'^५ अतः तुलसी की साधना बिलकुल ही व्यक्तिगत-कल्याण के लिए है, उतनी ही लोक एवं विश्व के कल्याण के लिए भी। हम यहाँ पहले प्रकार की साधना के ऊपर पड़ने वाले मानस की भक्ति के प्रभाव का विवेचन करके दूसरे प्रकार की साधना पर पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख करेंगे।

भारतवर्ष में ऐसे असीम साधक हैं जो 'मानस' के उपदेशों को पुनरावृत्त मानकर उनके अनुसार संयम और नियमपूर्वक जीवनयापन करते हैं। उनमें से कोई स्त्री पुत्र पति वन सम्पत्ति श्रीविकोपार्जन गेगनाश या किसी न किसी प्रकार की सिद्धि के लिए प्रयत्न करते हैं। वे मानस पाठ को अपना साधन बनाकर अपनी रक्षि के अनुकूल अनेक भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति करने के लिए संयम और नियम के साथ साधन करते हैं। कोई-कोई भक्ति की भावना त्यागकर भगवान के साक्षात् दशन अपना उनकी भक्ति-प्राप्ति करने के लिए इसका अवलम्बन ग्रहण किया करते हैं। कोई-कोई अपिचमा गरिमा आदि सिद्धियों की उपमन्त्रि के लिए भी मानस-पाठ एवं अथर्वनाम अप को अपना साधन बनाते हैं।^६ इस प्रकार सभी तरह की पारमार्थिक एवं लौकिक अभिलाषाओं का पूर्ण करने के लिए बाप 'मानस' की मन्त्र-मन्त्र जोपाइयों एवं दोहों के अनुष्ठान का प्रयोग किया करते हैं।^७ कुछ लोग स्वयं के दो भवनाओं—अर्थात् आश्विन एवं चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर नवमी तक में समस्त मानस का पाठ करवाते हैं। उत्तर भारत के प्रायः तक में इस तरह के पाठ करने वाले अनेक पुरुष और नारियाँ मिलती हैं। उड़ीसा-राज्या विपशाओं एवं घान्त सम्जन बिहुरों तथा ब्रह्मचारियों का तो यह एक परमावश्यक एवं पुनीत कर्तव्य माना जाता है। विपशासक्त जीवन को भी विपय प्रवाह में डूबकर सामान्य-मन्यमान मानस की

१ भा० १ स्तो० ७ १३१ ४ ७ अन्तिम पंक्ति १ तृतीय चरण

२ भा० ७ अन्तिम पंक्ति २ अनुर्थ चरण

३ भा० ११४२

४ भा० ४ १० (क)

५ भा० २ ३२६

६ भा० १ २२४

७ नीता-प्रेम कल्याण मानसोक्त प्रथम चरण पृ० १७-१८

भक्ति में अनुपम कृतवायता प्राप्त की हैं। तुलसी के पहले इस प्रकार के साधन अपनी व्यक्तिगत साधना के लिए श्रद्धा, वात्सीकीय रामायण गीता एवं गायत्री को मान्य मानते थे किन्तु तुलसी के रामचरितमानस के प्रथम के पद्यानु व्यक्तिगत साधना के लिए जितना इस ग्रन्थ का प्रचार हुआ है उतना हिन्दी भाषी प्राणों में तो क्या अन्य ग्रन्थ का नहीं हो सका है। आज बेदा या पुराणों या संस्कृत के साधनों के स्थान पर तुलसी के मानस की स्तुति—
 जय जय सुरमायक जय सुन्दरायक — १ या मम प्रियत कृपाका बीन वयासा — २ या नमामि भवत वरमलं । — ३

या अन्य का ही अत्यधिक प्रचलन है। यह प्रकार की साधना भूमि भारतवर्ष में यों तो उस प्रकार प्रत्येक ग्राम है किन्तु प्रधानतया एक बेगु अवोप्या काता प्रयाग हथिहार जलकनुर, बिस्फुट आदि तीर्थस्थान है। इन तीर्थ स्थानों के अतिरिक्त मानस की साधना के लिए अनेक सा 'ना-स्थाना का प्रतिबन्ध नव-निर्माण भी हो रहा है। जैसे—अवोप्या एवं कासी का मानस मन्दिर। इन मन्दिरों का सगमरमर की बाजारों पर प्रचुर धन व्यय करके आदि से अन्त तक समस्त रामचरितमानस का पवित्रता टंकित है। मानस-मन्दिर कासी में तो तुलसी की एक मध्य मूर्ति भी स्थापित है। इनके अतिरिक्त सतना में एक राम वन है जहाँ मानसरोवर का निर्माण कर क्रमशः उनके चारों ओर पर तुलसी और सन्त भारद्वाज एवं मानसस्थ विष्णु तथा पार्वती और नक्षत्र एवं कागधनुष के मन्दिर हैं। इसके अतिरिक्त भक्त प्रवर हनुमान का भी वहाँ एक विद्यालय मन्दिर है जहाँ के व्यक्तिगत साधना का आधम है। इस प्रकार भारत के प्रत्येक ग्राम, नगर एवं वन में भगवान राम के भक्त हैं जो तुलसी द्वारा प्रवर्धित भक्ति-मार्ग को ग्रहण कर राम-नाम के जप एवं मानस के पाठ में मन। व्यक्तिगत उद्देश्य को सिद्ध करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि तुलसी ने इस बात की सम्भावना को ध्यान में रखकर ही कहा था कि भगवान्नाम का जप सामक लोग किया करते हैं और भगवादि की प्राप्ति कर सिद्ध हो जाते हैं।^१ न केवल मिथि के साधक बन सकते हैं आकाश आर्तजन भी राम-नाम का जप या 'रामचरितमानस का पाठ जपन को सकल स मुक्त करन के लिये किया करते हैं।^२ मानस-पाठ और राम-नाम-जप निष्काम एवं सकाम^३ दोनों भावा से हो किन जाते हैं। मार्त, जिज्ञासु, अनीशी और ज्ञानी ये चारों प्रकार के भक्त मानस का पाठ अपन-अपने

१ मा० ११८६ १ १९

२ मा० ११६८ ६-१ १६२

३ मा० १४१-२४

४ मा १२२४

५ मा० १२२५

६ मा ७१४ ३—ज सकाम नर सुनिहि जे गारहि । सुख नामनि माना निनि पारहि ॥

मा० ७१६ १—मन नामना मिथ नर पावा । ज यह क्या कथन सखि पावा ।

मा० ११६ ३ १ २६३

उद्देश्यों को सिद्धि के लिए करते हैं। उनकी भक्ति भावना की पहचान के अनुसार उन्हें फल भी प्राप्त होते हैं। इस तथ्य की पुष्टि बहुतों के व्यक्तिगत अनुभव से हो जाती है।^१

मानस के पाठ कई प्रकार से और कई विधियों से किये जाते हैं। पाठा के बाह्यिक, मन्त्रात्मक आसक्ति एवं आसक्ति कायि मेह है। कहीं-कहीं निम्न-निम्न समुदायों के साथ मयी इसके अन्तर्गत पाठ भी होते रहते हैं। साग अपनी व्यक्तिगत सक्रियता पर भी रामचरित मानस की पूजा एवं पाठ किया करते हैं। इस मानस-पाठ से पाठकर्त्ता का अपने उद्देश्यों की सिद्धि का जो विश्वास होता ही है, इसका अतिरिक्त उनकी अशक्तता और सांस्कृतिक जीवन पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार का मानस-पाठ न केवल राम मन्त्रों या मन्त्रों के द्वारा ही किया जाता है बल्कि जेवों एवं शक्तों के द्वारा भी। मात्र प्राम अशक्तता सब जात शिव की स्तुति करते समय मानस के शिव संकीर्णता का प्रयोग करते हैं और 'नमामीश्वरीयानि निर्वाण रूप।' का ही पढ़ा करते हैं। शिव की तमरी काशी में जहाँ गोरबामोषी का एक समय जबकि बिराज हुआ था वही के बिराजकिष्णत बिस्वनाथ मन्दिर में मात्र यह स्तुति अशक्त भी है। रामोपासक ईश्वर का लिए जो मानस के समान कुछ भी प्रिय नहीं है।^२ इसका पाठ मन्त्र का भी कोई अर्थ नहीं है। बाह्यिक से तब तक जो भी रामचरितमानस पढ़ने में समर्थ हैं सो अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार दिन या रात में समय निकालकर अपने अपने सुविधानुसार स्थान पर उसका पाठ करते हैं और उसके रस से कभी भी तृप्त नहीं होते। तब है— रामचरित के सुगत बघाही। उस क्रिये का तिरह नहीं।^३ ऐसे मन्त्र जहाँ वही और जिस समय भी रामचरितमानस की पंक्तियों को अपने भक्तिपूरित कंठा से सरसर पाठ प्रारम्भ कर देते हैं, वहाँ का सम्पूर्ण बातावरण भक्तिमय बन जाता है।

सुनसी के मानस और उसमें भक्ति भक्ति से प्रभावित होकर ही काशीनरेश महाराज ईश्वरी प्रसाद नारायणसिंह न रीवा नरेश महाराज रघुराज सिंह से राम स्वयंवर प्रथ की रचना करायी थी।^४ इस प्रकार के प्रभाव से अन्याय यथो की भी रचनाएँ हुई हैं, जिनकी जर्ना इसी परिच्छेद में पढ़नी ही हो चुकी है।

४. ————— मैं अपना अनुभव कहता हूँ कि मुझका केवल मानस-नामायन से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। ————— मैं बार-बार यह करते नहीं बघाता कि आज तक मुझको जो कुछ प्राप्त है वह मानस की ही दया प्राप्त हुआ है।

—कर्मण (गीता प्रेम) अथ १३ संख्या १ पृ० ११ म पं० की रामचरितमा सरण की महाराज के नियन्त्र 'मानस जीवन का प्रकाश है। स उद्धृत।

—इत्यर्थ—व्याख्य अथ १३ संख्या १ पं० ८६३ 'रामायण से दान्ति एवं पृ० ८६४ 'मानस भक्तिभाव का समुद्र ही है। इत्यादि लेख।

१. मा० १ स्तो २ २ स्तो १ ३ स्तो १ ४ स्तो २ ५ स्तो ३

२. मा० ७ स्तो १ १८

३. मा० ७ स्तो ३

४. मा० ७ स्तो १

५. राम स्वयंवर पृ० १६८ पं १३—पृ० १७० पं १०—

'जो है तु प्रत्यक्ष निर्माण। तीन हनु अन सुनहु सुजाना ॥—

पूरन मयी प्रत्यक्ष मुख जानर। राम स्वयंवर नाम जानार ॥

मानस की व्याख्या एवं प्रचार करन बाब सम्भव अपनी-अपनी साम्यता से अनुसृत व्याप्ति प्राप्त कर प्रतिष्ठा एवं अर्थ प्राप्त करने हैं। बहुत से कथावाचक या व्यास तो मानस की कथा के पाठ से ही अपने परिवार का भरण-पोषण और अपनी जीविका का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी समाज में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो मानस का निम्न विभिन्न परामर्श किए बिना भद्र भ्रम नहीं सहन करते। मायुर्वेदासक साधना के जीवन पर भी रामचरित मानस की भक्ति का अपरिमित प्रभाव पड़ा है। वे 'मानस' को साक्षात् भगवान राम का वाक्य मानते हैं और उस अनेक रूपों में आवेष्टित करके श्रद्धापूर्वक रखते हैं। महात्मा रामाजी ऐसे ही मायुर्वेदासकों में अग्रगण्य थे। वे अपने आराध्य भगवान राम को आवावेश में ही से बहुत ही कहा करते थे और उनके विवाह का ही लक्ष्य प्रस्तुत किया करते थे। आज भी इनके बयोद्वय चरम महात्मा रामचरणचरण जी व्याख्या में विद्यमान हैं और इनके द्वारा संस्थापित विश्ववृत्ती भवन में अभी भी प्रायः प्रत्येक महीने के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को साधारण विवाह की मधुर भाँकी प्रस्तुत की जाती है। प्रत्येक वर्ष अगहन शुक्ल पंचमी को तो इस विवाहोत्सव का आयोजन निराट रूप में होता है और उस समय सत्तों का एक बहुत बड़ा प्रीति भाज (मण्डार) भरा दिया जाता है। विजयवृत्ती भवन के मध्य में मानस के विवाह प्रकरण के बहुत से पक्ष टंकित हैं और विवाह के अवसर पर भी मानस के विवाह प्रकरण का उत्सव पाठ किया जाता है।^१ उस समय सामकों एक भक्तों द्वारा निमित्त राम-विवाह के बहुत से अंगण पर भी दाने जाते हैं जो प्रायः मानस के आसकाष्ठ आसकाष्ठ में भक्ति सीताराम-विवाह प्रकरण के आचार पर ही रचित हैं।^२

१ मा १२८७ १-१ १२७ १७

२ (क) रने रुचिर कर बन्ध निबारे । मनहुं मनामन फल सवारे ॥

—मा० १२८६.१

लंद लंद पर लंद पक्ष लंदनि लंदि जाय
लसत लही रनि रुचिर लंदनि बर काहनि पाम
पितरनि लकनि निहारनि निरखनि ममन मन मान ॥
ओह माया साइ भयो मना भव फल सवार सान ॥
रूपानि ।

माण्डोत्सव पृ० ६१ ६१

(घ) कुअर कुअर नम भावनि देखी । नमन सामु सब सावर सेही ॥

— " — " — " — " —

प्रमुदित मृनिम्ह भावनि करी । नम सहि नम रीनि निवेरी ॥

—मा० १२८६.१-७

आरा दुसहा देखी नामरिया ए । नम मोहनी दुदही नामरिया ए ।

राम नीर नीर बामा आरा जान जाहिया

हरे हरे हान नहुं मोरिया ए आरा० ॥

गिरनि वं साहं मनिन नीर नीरिया ॥

हिन्दू-धर्म के विभिन्न मन्त्रवाचों के शावकों के द्वारा देव के भिन्न-भिन्न भावों में मानव को पढ़ाई एवं परीक्षा का भा प्रसार दिया गया है। इस मन्त्र ॥ वातादेन मोरक्तपुर की 'रामायण पठशा मन्त्रि' का नाम विभक्त रूप में उल्लेखित है। दमक जम्बू भावों में भी इसके केन्द्र हैं। हमी तरह एक 'मानस-रत्न व्यवहार विद्यामय' 'मानस-रत्न', रामचन्द्र सतना में है। याविगज स्वामी रणछोरागमा महाशय न सद्गुरु-गहन राजकोट (गुजरात) में 'मानस-विद्यामय' की स्थापना की है। उनके अतिरिक्त दस के भिन्न-भिन्न भावों में भी इसी तरह 'मानस' की पढ़ाई एवं परीक्षा होती है और उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का 'मानस रत्न', मानस-शास्त्रा 'मानस-आवास' मानस महारपी जादि की उपस्थिति का प्रवास की जाती है। अथाप्या में अनेक ऐसे स्थान हैं, जहाँ 'मानस' पर प्रवचन ही नहीं हात्र परम्पु नियमित रूप में उसको कदा एक पढ़ाई भी होती है।

हिन्दू-धर्म के विभिन्न मन्त्रवाचों के शावकों पर ही नहीं अनेक विन्नी विद्वान्

श्रेय पाद टिप्पणी—

बामिनो की छवि छीने छोरिया ये चारो ॥
 रत्नारी कदरनी अन्नक भँवरिया ॥
 सखितहि करे बेकदरिया ए चारो ॥
 बँचन बँवरिया म परी ॥ गदरिया ॥
 बाँधे हैं कि बूनी बस करिया ए चारो ॥
 मनरम मन्त्रि की मुपनी छोरिया ॥
 साबा छोरियाबे भरि भरिया ए चारो ॥
 जमनि जमनि बाँधे बामिनम मरिया ॥
 मुन सगुन बेसुमरिया ए चारो ॥
 जमति जमति जय जय होत छोरिया ॥
 गुर करे मुन की भरिया ए चारो ॥
 परे मनि अन्नमनि म बम्पति छोरिया ॥
 जामे जोति जग महरिया ए चारो ॥
 माना रति पति जानि विनु महरिया ॥
 प्रगटि बुरत बेरि बेरिया ए चारो ॥
 पूरि न समाति सनि मोरिया किमरिया ॥
 सनी साम लखनि लखोरिया ए चारो ॥

—श्री मैथिली बिबाह पञ्चाननी भावगी, पृष्ठ ४५ पृ० ३७-३८

(ग) भा० १ ३२७ १५ १५

सहकौरि करत पिय प्यारी ॥

अनक नदर की जखी जगुर सब गावत राम की गारी ॥

— — — — —

मेम हार निज निज पाठी करि पकरयो सबस बिहारी ॥

सब छिन्न ससकि मौह करि बाँकी मन हरिगहि मुकुमारी ॥

—श्री लोहकरि, पृष्ठ ४४ पृ० ४१ ४२

एवं सामर्थों के व्यक्तिगत जीवन पर भी मानस की सदाचारपूर्ण विमुक्त भक्ति भावना में अद्भुत प्रभाव डाला है। यही तब कि हिन्दू-धर्म के कठुर विराधी मुसलमानों ने अन्तर्गत अनेक अहिन्दू भी मानस की भक्ति के प्रभाव से परम साधु एवं राममत्त बन चुके हैं। इस संबंध में अयोध्या के रामभक्त मुसलमान फकीर मोहन साई का नाम उल्लेख्य है। रामचरित मानस की जन्मभूमि तुलसी-जीरा पर भित्ति इनकी कविता भी अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है।^१ मानस सत्त्वान्तेपी पं० रामकृष्णदास जी ने अपने मानस महत्त्व की प्रचार नामक निबन्ध में प्रसिद्ध मुसलमान कवि रहीम की एक हिन्दी एवं वा फारसी कविताएँ उद्धृत की हैं, जिनसे पानखानी पर मानस की भक्ति के पर्याप्त प्रभाव का पता चलता है।^२ 'मानस की भक्ति-भावना ने हिन्दी भाषी प्रान्तों के साधु-सन्तों तथा गृहस्थों के वैयक्तिक जीवन को जितना अधिक प्रभावित किया है उतना अधिक नहीं कोई अन्य न कोई साधना मार्ग और न कोई महारत्ना ही कर सका है। प्रत्येक हिन्दू के हृदय पर कुछ-न-कुछ मानस की भक्ति का प्रभाव किसी-न-किसी रूप में अवश्य है।

'रामचरितमानस' की भक्ति का राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव

मानस की भक्ति के राष्ट्रीय जीवन पर पड़ने वाले विभिन्न प्रभावों की सीमांश करने के लिए कुछ उपसर्पिक बना बना हमारे लिये सुविधाजनक प्रतीत होता है। राष्ट्र के अर्थों में धर्मोपदेशक शासक शिक्षित वर्ग हृदयक एवं धर्मजीवा मोक्षन्ता साहित्यिक इत्यादि का महत्त्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है। साथ ही राष्ट्रीय जीवन में उत्साह मोहोरसब बल पूजा-पाठ तीर्थ एवं देव-मन्दिर अलविष तथा आकाशवाणी इत्यादि का भी अपना स्थान है। अतः इन्हीं के सहारे विभिन्न स्तरीय जनकर यही पर इस अतिगहन विषय के विवेचन का प्रयास किया जा रहा है।

(क) धर्मोपदेशकों पर

त्रिस समय तुलसी का अधिर्भाव हुआ उस समय भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक जीवन की स्थिति सबका चिन्तनीय थी। अतुलिक चिन्ता एवं अद्यान्ति का साम्राज्य छाया हुआ था। उत्कल्लोभ समाज के समक्ष कोई उज्ज्वल आदर्श नहीं था। स्वैच्छाचारिता बढ़ गयी थी। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा समाप्त प्राय थी। प्रजा पतित एवं पातङ्गद्वय ही रही थी। धार्मिक और सत्य के स्थान पर अद्यान्ति और कपट का एकाधिपत्य हुआ था। साधु

१ अथर्व की भूमि पवित्र सब है

पवित्रतम जगत् तुलसी जीरा ।

तबानु करने हैं शोक विमला

विरहि नारद महत्त गीरा ॥

इत्यादि ।

—मानसमणि मणि १, आलाप १, पृ० १०-१४

२ मानस मणि मणि २ आलाप २ पृ० १६६

कष्टमय जीवन यापन कर रहे थे और ब्रह्मायु गुलछर्मे उड़ा रहे थे।^१ कष्ट दखिटा एवं मुक्तमरी के भीषण प्रवाह में सामान्य जन-जीवन ऊब डूब कर रहा था। किमान को खतो करने के साधन उपलब्ध नहीं थे। भिखारों का भीक नहीं मिल रहा थी। न बन्धक का व्यापार ही चलता था और न मौकुर को मौकुरी हो मिलती थी। लोग जीविकाबिहीन एवं चिन्ताग्रस्त दमा में क्षीण होकर एक दूसरे से कट रहे थे कि कहां जाए और क्या करें?^२ लुब्धा की ब्रह्मा म प्रपीडित हुकर पेट को भरन के लिए व्यक्तित्व सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाकारों को तिराजलि देकर लोगों के सामने बेद-दास्य एवं बेटी बेटी छक का भी बेचने की नीयत जा कुट्टी थी। रामचरितमानस के उत्तर काण्ड में काकमुमुक्षु के पूरवर्ती जीवन में जन्मुत्त कलियुग बलन तत्कालीन जन-जन की भक्तिता का स्पष्ट परिचायक है। वस्तुतः वह तुलसी के समकालीन अनुभव पर हो आधारित है।

इसी तरह उस समय बेदा पुराणों एवं शास्त्रों का अध्ययन ठप पड़ा। रहा था और निरन्तर भट्टाचार्य सत भाग्यारो साधु भक्ति के नाम पर बेवों पुराणों एवं शास्त्रों की निम्ना कर अपने मत का प्रचार कर रहे थे।^३ खूद ब्राह्मणों से बराबरी के लिए बाद-बिबाह कर रहे थे और वे ब्रह्मसमी बनने का मिथ्या दम्भ भरते थे।^४ अनाधिकार जनों भक्ति एवं साधुता का दम्भ इतना बढ़ रहा था कि स्त्री-पुरुष ब्रह्मज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते।^५ इसा समय योग मार्गोन्मुख पना साधु अपने कमरकाद, करामात एवं सिद्धि से लोगों को भ्रमित एवं आतन्त्रित कर मोबे-सादे प्रेमपूर्ण भक्ति मार्ग को पक्षित बना रहे थे जिससे विमुक्त भाव एवं प्रेमपूरित भक्ति-भावना जन जीवन से दूर भागती जा रही थी।^६ नाना सम्प्रदायों के प्रादुर्भाव से भक्ति का बर्णार्थ स्वरूप बाधित हो रहा था।

- १ आधम बग्न धम्म विरहित जन भोज वेद मरजाद ग' है।
प्रजा पठित पालंड पापगत अपने अपने गग रई है।
छांति सत्य मुम रीति गई बटि बड़ी कुरीति कपट कसई है।
छोदत साधु साधुता सोचति पस विवधत हुलठति जलई है॥

विनयपत्रिका, पद ११६, पंक्ति ७-१०

- २ सेती न किमान को भिखारी को न भीक बनि
बन्धक को बन्धन न बाकर को न बाकरी।
जीविका बिहीन भोग सीधमान सोच बस
कई एक एकल सों पढ़ाई का करी।

कवितावली उत्तरकाण्ड पद ६७

- ३ माली मयबी दाहुरा बहि बिहनी उपधान।
भगति निरुद्धि मयत कनि भिरुहि नद पुरान॥
- ४ बाबहि मुद्र निजम सन हम तुमते कछु भाटि।
जानहि ब्रह्म मो विप्रवर धांनि हैलाबहि बाटि॥

—बोहावसी दा० १६३

—मा० ७ ६६ (स)

—मा० ७ ६६ (क)

- ५ ब्रह्ममान बिनु मारि-नग बहू न दूसरि बात।
- ६ गोरन जयायो भोगु, मयति भयायो लागु,
निमम-निमामतें सो कमि ही छग-सो है।

—कवितावली उत्तरकाण्ड ५४ सुदीय चरण

लोगों ने भक्ति की दुवंगा कर रखी थी और उनका साठ विरोधी विद्वत् बरूप और पकड़ता आ रहा था।^१ दोनों बेटगवा एवं सामर्थों की साम्प्रदायिक सकीर्णता परिधि का अतिक्रमण कर रही थी और उनका पारस्परिक विरोध पराकाष्ठा पर था। कम धर्म, भक्ति, योग ज्ञान भावि एक दूसरे से बहुत दूर पड़ गये थे और सबों में एकानुबन्धिता का आश्रय था। तुमसी के आधिपत्य के पूर्व भारत की विषम परिस्थिति का चर्चा करते हुए आचार्य १० रामचन्द्र युद्ध में या लिखा है— हम्मोर क समय में बारणा का बीरगाथा काम समाप्त होने ही हिंदी कविता का प्रवाह रामकीय क्षेत्र से हटकर भक्ति पथ और प्रेमपथ की ओर चल पड़ा। देश में मुसलमान साम्राज्य के पूर्णतया प्रतिष्ठित हो जान पर बीरसाह के सम्पूर्ण संचार के लिए वह स्वतंत्र क्षेत्र न रह गया देश का ध्यान अपने पुष्पाय और बल-पराक्रम की ओर से हटकर भगवान् की ध्वनि और दया बाधित्य की ओर गया। देश का वह मैदान काम का जिसमें भगवान् के मिश्र और कई सहारा नहीं दिखाई देता था। रामानन्द और वल्लभाचार्य ने जिस भक्ति रस का प्रभूत संचय किया कबीर और मुर आदि की वाग्याय ने उसका संचार जनता के बीच किया। साथ ही कुतबु जायसी आदि मुसलमान कवियों ने अपने प्रबंध रचना द्वारा प्रसव की मनोहरता दिखाकर लोगों को मुग्ध किया। इस भक्ति और प्रेम के योग में देश ने अपना दुःख छुड़ाया, उसका मन बहला।

भक्तों के भी दो वर्ग थे। एक तो भक्ति के प्राचीन भारतीय स्वरूप का लेकर चलता था अर्थात् प्राचीन भागवत-संप्रदाय के गहन विकास का ही अनुयायी था और दूसरा विदेशी वर्णन का अनुयायी साक धर्म से उदात्तमान तथा गमान श्रद्धा की ओर ज्ञान विमान का विरोधी था। यह द्वितीय वर्ग जिस घोर मैदान का विनाश विध्वंस में उल्लस हुआ उनी के सामंजस्य-साधन में संतुष्ट रहा। उस भक्ति का उना ही अंत पहलू कर्म का पाहल हुआ जिसने की मुसलमानों के यहाँ भी जगू थी। गणवमाना के शान्त स्वरूप का महा रमाका का भगवान् के उम रूप पर जनता की भक्ति का ज्ञान का उत्साह न हुआ जो अस्वाभाविक का दमन करने वाला और दुःख का विनाशकर पथ को स्वायत्त करने वाला है। इसमें उन्हें भारतीय भक्तिमार्ग के विद्वत् वैदिक के गणुण रूप के स्थान पर निगुण रूप पहलू करना पड़ा जिसे भक्ति का बिनाशमान में उठे गये पठितता हुई।^२

उपरोक्त उद्धरण में यह स्पष्ट है कि किस कारणों से मुसली के पूर्ववर्ती एवं समस्त भक्ति परम्पराओं ने धृति-भूमि प्रतिपादित भागवत में ही प्रवृत्तता की। उन्होंने परमात्मा के अस्तित्व के ऊपर ही बल दिया पर उन्हें निगुण एवं विराट्कार ही बनाये

१ धृति गम्मा हम्मिलि पथ संकुल विरति विरति ।

मेहि परित्तर ह विमान बल बर्मा पथ अनन्त ॥

—मा० ७१० (ग)

—वाग्वाणी का ५१५

कर्मिण पथ धर्म मंड मुन भये न प्रज ।

द्विष्ट विरति कर्मिण कर्मिण प्रज विरति प्रज ॥

—मा० ७१७ (क)

२ १० रामचंद्र युद्ध वाग्वाणी मुसलीमान, पृ० १२

रखा। यह मत है कि गीतम-बुद्ध, महाबोर गोरखनाथ कबीर, आससी इत्यादि महापुरुष और महारामा ने किन्तु उन्होंने धृतिप्रतिपान्ति धर्म का विरोध किया। उनमें से किन्हीं ने तो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार किया और किन्हीं ने उसका सगुन एवं साकार होना बसत्य एवं अर्थात् मत माना। कुछ लोगों ने तो ब्रह्म एवं सगुनापासना का भी भंर उपहास किया और हिन्दू धर्म की मान्यताओं पर आक्रमण करने की मयासक्ति बेवटा की। बासक तुलसी द्वार-द्वार मिखाटन करते हुए अपने धर्म एवं संस्कृति को इस प्रकार खत-मिखाट होते हुए देख रहे थे। उनके परम आशी गुरु ने उन्हें सँसारावस्था में जिस रामचरित का उपदेश दिया था उसका बार-बार स्मरण कर और अपनी उपस्था तथा चिन्तन शक्ति से उस आत्म साध कर वे बसकृत हो उठे और उन्होंने अपने धर्म पर होने वाले उस आक्रमण को समझा। इससे वे ठिगमिला उठे और उसके विरोध की बाबी को मुखरित कर लोक धर्म के बचाव स्वल्प को प्रतिष्ठित करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस का प्रजनन किया। आचार्य सुलस ने ठीक ही लिखा है— 'संसार जैसा है वैसा यामकर उसके बीच से एक एक कोने को स्पष्ट करता हुआ, जो धर्म निकलेगा वही लोक धर्म होगा। जीवन के किसी एक अंग मान को स्पष्ट करने वाला धर्म लोक धर्म नहीं।'

तुलसी ने नाना सम्प्रदायों की लोचबिरोधी भावना पर बड़ी निर्ममता के साथ कठोर प्रहार कर परम्परागत समस्त धर्म के अनुकूल प्रेमपूर्व भक्ति के बचाव स्वल्प को समाज के समक्ष उपस्थित किया। उनकी दृष्टि में भक्ति का मार्ग तो सीधा-साधा भाव एवं प्रेम का मार्ग है। इसमें कदापि बयस्कार, लौकिक ज्ञान एवं सिद्धि आदि के लिए कोई अवकाश नहीं है। अतः उन्होंने सभी प्रकार के आध्यात्मिकों की भर्त्सना करते हुए भक्ति की प्राप्ति के लिए मन बचन एवं कर्म की निर्मलता तथा सरलता पर बल दिया है।^१ भक्ति तो संसार के समस्त प्राणियों के लिए ब्रह्म और अस की भाँति सुलभ है।^२ यही कारण है कि हिन्दू जनता में सुलभमान पीर फकीरों द्वारा प्रसारित अब विश्वासों की उन्होंने तीव्र भर्त्सना की है।^३ केवल निगु बबाद का स्मान-रथान पर उन्होंने बड़े जोर के साथ खण्डन किया है।^४ इसी प्रकार उन्होंने वर्णभेद धर्म के विरोधियों का उपहास किया है।^५ काशी^६

१ भोत्सामी तुलसीदास पृ० २४

२ सूखे मन सूखे बचन सुनी सब करतुति।

तुलसी सूनी सकल बिधि रजुबन प्रेम प्रसुति ॥

— दोहावली दो १३२

निर्मल मन जन सो मोहि पाया। मोहि कपट सुल छिन्न न पाया ॥

— मा० ५४४५

३ अबु असन अबलोकियत सुलभ सबे जग माह ॥

— दोहावली, दो० ८० (उ०)

४ दोहावली दो ४६९

५ मा ११४ ७-१११६ दोहावली दो १६ २५१

६ मा० ७६६ (ख) ७१००६

७ मा० ४ सो० १ नियमपरिका पद २२

अथाप्या,^१ प्रदाय^२ चित्रकूट^३ रामदास^४ आदि तीर्थस्वामां की मणियाँ वा कातान कर उन्होंने उनका साक्षात्स्य भक्षण रखा है। ये भाजन^५ और भाजन^६ को पुत्रा क अर्पित परापाती है। उन्होंने राम को मनुष्य मानन पाया की कष्टना पर गहन शाप प्रकट किया है^७ और अपने लिए राम को ही परम कल्याण वतमाया ठे जाहूँ प मनुष्य हो या परमात्मा।^८ यदि राम माया है और माया दास भी उन जगद्वर पुत्रों के भाग्य हैं जो वास्तविक यदि मनुष्यों के वतमान हैं तो भा मुनयो राम न प्रम ग विमुक्त नहीं हुना चाहते, क्योंकि उठने अधिक दिव्य पुत्रों से एक हान पर मनुष्य ईश्वरीय मन्त्र के भजन के प्रतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकता, जसाक चीता म कहा गया है। इसलिए राम के महीन होने पर भी वे अपना हीमाय समझते हैं।

तुलसी ने भगवान राम के सौम्य चरित्र एवं जीत का अत्यन्त मनोहर एवं प्रभा कोत्पादक रूप भारतीय जन मानस के समक्ष स्थापित कर एक अद्भुत एवं अजीबो-टो काय किया है। आचार्य सुख के चरणों में— भगवान का जो प्रतीक तुलसीदास जी ने लोक के ताम्रमुक्त रखा है भक्ति का जो प्रवृत्त आत्मस्थान उन्होंने खोज लिया है उसमें सौम्य चरित्र और सील तीनों विभूतियों की पराकाष्ठा है। सगुणोपासना के ये तीन सोपान हैं जिन पर हृदय क्रमशः टिकता हुआ उन्नतता की ओर बढ़ता है।^९

तुलसीदास के इस रामचरितमानस के प्रचार प्रसार के साथ ही साथ धर्मोपदेशकों की वृत्ति बदल गयी। कोरा निबुलबाध विधिल खल गया। धर्माधम धर्म की मस्तिष्क करने वाले संकुचित होने लगे। तीर्थों और वृत्तों पर से धोकधडा हटाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। राम को मानस कहने वालों की बात का कोई मूल्य नहीं रहा। हाट-बाट ताब तमर और जपम-पहाड़ सब राम नाम से गुञ्जित हो गये। सब प्रकार की धार्मिक संकीर्णताओं एवं भेद धारों की जड़ें उलड़ गयीं। भारतीय जनता म एक नवजीवन का संसार हुआ और उसमें मैं साहस मये बस गयी जाया। सभी उर्मग और नयी सृष्टि का प्रवाह फूट पड़ा। अब किसी भी धर्मोपदेशक को साहस नहीं हुआ कि वह वैदिक धर्म के प्रतिशुद्ध आचार्य ब्रह्मन् करे। यदि कोई कुछ कहना चाहे तो दुस्साहस भी करता या तो जनता उसे अनसुनी कर देती थी। हिन्दू-धर्म के प्रचारका और व्यापकाताओं की धूम मच गयी और

१ मा० ६१२०६ ७४२७ ७२६८ (पू०)

२ मा० २१०४२२१०६१ ११२०८

३ मा० २१३२१२१३३४
विमपपण्डिता पर २१ २४

४ मा० ६१११२

५ मा० ७६८ (क)

६ दोहावली दो० १४७-१४८

७ मा० १११४८१११४-१२६१६ ६१३८६१३ (क)

८ दोहावली दो० ६१

९ यद् यद् विभूतिप्रसरत्वं श्रीमद्विभूतिमेव वा।

उत्तरेषावगच्छत्वं मम तेजोऽप्यसम्भवं ॥

—श्रीमद्भगवद्गीता अ० १० श्लो० ४१

उनके हाथ में रामचरितमानस की एक प्रति अवश्य दिखाई पड़ती थी। इस ग्रन्थ ने अनेक साधु महात्मा, योगी साधक और भर्मापदेशक उत्पन्न किये। बहुत-सी रामायण मण्डलियाँ स्थापित हुयीं। राम जन्मोत्सव का महत्त्व अत्यन्त बढ़ गया और प्रामां सर्वत्र रामजीनाए होने लगीं। ऐसे अवसरों पर भर्मापदेशक मानस धर्म की व्याख्या कर जनता को आस्थादित एवं प्रभावित करने के लिये प्रवचन करने लगे। इस प्रकार तुलसी के मानस की भक्ति ने भर्मापदेशकों के हृदय, भक्तिष्क एवं नीतिकता पर जमिट छाप डाली है।

(क) राजबन्ध या शासकों पर

जो तो भारतीय शासकों के दरबार में कवि प्राचीनकाल से ही रहते आये थे किन्तु मुगल सम्राट अकबर की उदार नीति के कारण उसके उच्च पदस्थ दरबार भी कवियों की संघर्ष रखते थे और स्वयं भी कविता करते थे। उदाहरणार्थ बहुरा या बीरबल तानसेन एवं रहीम खाँ के नाम लिये जा सकते हैं। लोगों ने यह समझना प्रारम्भ कर दिया था कि हिन्दी भी एक महत्त्वपूर्ण भाषा है और उसका साहित्य अत्यन्त यक्षीर एवं महान है। उस समय हिन्दी कविता अकबरी दरबार में पहुँच चुकी थी और उसने अकबर के दरबारियों को बहुत कुछ प्रभावित कर लिया था।^१ तुलसी का प्रभाव रहीम तक पहुँच चुका था^२ और भक्ति-मार्ग विशेषतः समुच्च भक्ति-मार्ग से केवल दरबारी ही नहीं उनके शासक भी कुछ-न-कुछ परिचित हो चुके थे। अकबर ने यह समझ लिया था कि हिन्दी-भाषा हिन्दी साहित्य हिन्दू-जाति और हिन्दू-धर्म के प्रति सहानुभूति प्रदर्शित करने पर ही उसका साम्राज्य भारत में सुरक्षित हो सकता है। तुलसी ने जिस भक्ति और चरित्र पर बल दिया था उसका प्रभाव रहीम खाँ दरबारियों और शासकों पर विशेष रूप से पड़ा था। तुलसी द्वारा वर्णित रामराज्य को महिमा से स्वयं अकबर और उसके दरबार के वेसी राज-महाराज भी बहुत कुछ प्रभावित हुये होंगे। जिस रामराज्य की महिमा का वर्णन तुलसी ने बड़े ठाठ से किया है उसका स्वरूप बहुत से दरबारियों और शासकों के समझ आया होगा और उन्होंने यथाशक्ति उसे अपनाते का प्रयत्न भी किया होगा। नौस्वामी की ने उत्कामीन मुगल-शासकों और उनके दरबारी राजाओं-हाथपात्रों के उत्पात का भी विरोधन कराना है।^३ उन्हीं की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा था—

“गोकु बगैर नपाल यहि जगम ग्या महिपान।

लाम न बाम न भेद कमि केवल बन्ध करान ॥”

१ डा सरपुप्रसाद, अवकाश अकबरी दरबार के हिन्दी-कवि पृ० २५ १२ (अकबरी दरबार में हिन्दी का सम्मान)।

२ उनके ‘रामचरितमानस’ के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है—

रामचरितमानस विगत सन्तन जीवन प्राण।

हिन्दुमान को वेद सम जमनहि प्रपट कुरान ॥

मानस-मणि मणि १ आलोक ५ पृ १६६ एवं रामकृष्णराय जी लिखित मानस महत्त्व और प्रचार निबन्ध से उद्धृत।

ग्रन्थाय के रामायणांक पृ २२६ में श्री बालक रामजी विनायक ने भी यह बोझा लिखा है।

३ मा० ११८३ -८

४ बोझावली, ४५६

वस्तुन सुनगी न रामराज्य के भावन का गामने गगन ही यह बात बही थी
अथवा अद्वैत ज्ञान का गामन उर्वरा भूत नहीं था। न केवल द्विती बरन् गंतव्य
के सगर्भों का भी वही आधार होता था और उक्त संस्कार में गम्मानुबंक स्थापन दिया
जाता था। आर्य राजा राम की शासन पद्धति में प्रभावित होकर अद्वैत न सब धर्मों
का शासक समान व्यवहार करने की नीति अपनायी थी। कहा जाता है कि किसी नरहरि
वन्दी जन की कविता को सुनकर उसने गोकुल बना कर दिया था।^१ जिस राजा की प्रजा
के हृदय में राम का निवास हो उन अधम धर्म को प्रेरणा भी नहीं हो सकती। इसलिए
अद्वैत का दरबार शासन-कार्य का सुचारु रूप से संचालित करता रहा और तुलसी जी
महर्षिओं के उपदेशों से सामान्य होकर अपनी प्यारी प्रजा को शासन करने में प्रयत्न
शील रहा।

आज के भी शासक यदि राम जी के भारत के आदेश को अपने सामने रख कर त्याग
एवं सेवा भाव से शासन का संचालन करें तो निश्चय ही स्नेह की एक ऐसी पारिवारिक
व्यवस्था स्थापित हो सकती है जिसमें शासक शासक न होकर परिवार के ही पिता भाई
भादि सदस्य के रूप में सम्मानित हो सकता है।

(न) निमित्त-वर्ग पर—

रामचरितमानस^१ की भक्ति का सर्वाधिक प्रभाव घटित हिन्दू जनता के जीवन
पर पड़ा है। प्रत्येक वर्णमासा आने जाने वाला अनुपम रामचरितमानस के पठन-पाठन में
रत पितृ हुआ। उसकी तरह-तरह की टीकाएँ लिखी जाने लगी और भाषण के समान
इसकी कथा का घर घर प्रचार हो गया। आगे चलकर मुसलमानों का आक्रोश हो जाने
से इसकी अलक्ष्य प्रतियाँ विकने लगी। मुस्लिमकाल तक तो मानस का प्रचार पाठशालाओं
में नहीं हुआ था किन्तु अर्थों के आते ही मानस पाठ्य-पुस्तक के रूप में अनेक परीक्षाओं
में भी स्वीकृत हुआ। ज्यों-ज्यों विद्यालयों महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की संख्या
बढ़ती जा रही है त्यों-त्यों इसके अध्ययन अभ्यास का प्रचार प्रसार होता जा रहा है।
हिन्दू-धर्म और संस्कृति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए कम पढ़े सिखे लोगों के लिए या बिदे
सियों के लिए इससे बढ़कर उत्तम ग्रन्थ कोई अन्य नहीं है। इसलिए हिन्दू मठों एवं छात्र
रिक्तों के अतिरिक्त उद्योगधर्म मुसलमान एवं ईसाइयों ने भी इस अपनाया है। उन्होंने इसे
पढ़कर जो उद्गार व्यक्त किये हैं उनसे यह प्रतीत होता है कि रामचरितमानस ने उन्हें अत्यंत
भावित नहीं छोड़ा है।^२ इसकी भक्ति भावना साहित्यिकता एवं सामाजिक जीवन पर इसके
सुख प्रभाव से मैं सर्वथा विस्मय विमुग्ध हूँ। संसार की प्रायः प्रत्येक भाषा में मानस का
अनुवाद हो चुका है। और यह बाइबिल की तरह प्यास प्राप्त कर चुका है। चाहे धर्म की

१ आचार्य सुषम द्विवेदी-साहित्य का इतिहास पृ. १११ तथा

रामनन्द कृपाटी कविता-कौमुदी (भाग १) पृ. ८३

२ द्रष्टव्य 'तुलसी-वर्णन' - डा० बलदेव प्रसाद मिश्र पृ. १७ २१

साहित्य-सन्देश भाग १८ अंक ६ दिसम्बर १९५६ में
प्रो० रामप्रकाश अग्रवाल का निबन्ध 'गोष्पायी तुलसीदास
और डा० प्रियर्सन' पृ. २११ २१५

दृष्टि से, चाहे दर्शन की दृष्टि से चाहे साहित्यिक या सांस्कृतिक दृष्टि से कोई, मानस का अभ्यसन क्यों न करे, उसको यह अद्विष्ट आनन्द एवं ज्ञान प्रदान करने वाली वस्तु है। सब पृथिवी तो संसार के सर्वश्रेष्ठ प्रणवों में इसकी गणना है और सारे संसार का सिसिध-वर्म एक स्वर से इनके इस महत्त्व को स्वीकार करता है। तुमसी के रामचरितमानस में कई बिसेषताएँ हैं। यह केवल भक्तिरक्त ग्रन्थ ही नहीं है अपर्युक्त एक सत्तम महाकाव्य भी है। इसमें आदर्श मानव के जीवन का अनुकरण किया गया है। अतः इसे सभी प्रेमपूर्वक अपनाते हैं। आज की भारतीय बहु-वटियाँ भी केवल 'रामचरितमानस' का पाठ करने के लिए मायरी बर्बमाना सोखती हैं।

(घ) कृपकों तथा अनभिषिक्तों पर—

धर्मोपदेशक, शासक एवं शिक्षित वर्ग के लोग या तो प्रायः नगरों में निवास करते हैं या उनसे नियमित संबंध स्थापित किये रहते हैं। इनके अतिरिक्त जो भारतीय जनता है वह विपुल ग्रामवासिनी है। ग्रामवासिनी जनता के प्रधानता को भेद किये जा सकते हैं कृपक तथा यमजीवी। कृपकों का जीवन बहुत कुछ राममय होता है। यदि बर्षा नहीं होती है, तो वे राम को पुकारते हैं। यदि अधिक होती है तो उससे रक्षा करने के लिए वे राम ही की शरण में जाते हैं। यदि कृपक शिक्षित है, अपना शिक्षित न होने पर भी माँव की राम कथा में सम्मिलित होता है तो मानव की बीपाइयों का पान करते हुए अपना कृपि काम किया करता है। यदि उसके परिवार में कोई अग्रिय बटना बट जाती है तो वह यह कहते हुए संतोष बरतता है कि—

सो न दरद को रबह बिमाता ॥^१

या

सो सबु सहिज को हेउ सहावा ॥^२

इस तरह वह बहुत से मानस के मार्मिक बोहे-बीपाइयों को व्यक्त किये रहता है और जीवन के विभिन्न अवसरों पर उनका उच्चारण मनन एवं चिन्तन कर संशोधन की राह लेता है।^३ रामचरितमानस की कथा तो आबाज-बृद्ध-बगिता सब की बिल्ला पर रहती है और अन्त-मरण विवाह-साथी यमोपवीत आदि जीवन के सारे संस्कारों में उसके पीठ मुक्त रहते रहते हैं। गेटों में लमिहानों में बलों और बागों में मठों और मन्दिरों में मानस की चर्चा अहमिय बसती रहती है। इस प्रकार मानव की कथा उसकी बीपाइयों तथा उनके आधार पर रचित गीत प्रत्येक कृपक परिवार के गवस्वी के मल-मन्दिर में पूर्व-प्रेम-प्रतिष्ठा के साथ बिपन्नमान रहते हैं। 'मानस के संसर्ग से ही हमारे देश के देहाती किसान, किमी भी अन्य देश के किसानों से अधिक सम्पन्न एवं सुसंरक्षित हैं।

यमिक वर्ग में सभी शिक्षा का पूरा-पूरा प्रचार नहीं है फिर भी मानस की रामवधा

१ मा० १ १७ ९ (उ)

२ मा २ २४९ ९ (उ०)

३ मा० १ १४६ (ल) १ २९१ २ ३ २ २९४ २ १०१ ४ ३७-१ २८

१ ३६ (म) १० ११० ० = ———

से अपरिचित तर-मारी इस वर्ग में भी उत्तर भारत में कोई कदाचित् ही मिलेगा। उनके जीवन में भी राम और मानस की कथा सर्वथा ओत प्रोत रहती है। अन्तर में बस इतना ही है कि कृपकों के जीवन में जहाँ चौपाइयाँ अधिक उच्चरित होती रहती हैं वहाँ भक्तियों के जीवन में बहुत ही कम।

कृपक तथा भक्ति वर्ग के धामीण छात्र भी अपने वातावरण से प्रभावित होकर मानस की भक्ति से बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं। संख्या होते ही प्रत्येक बैठक पर दीप जलने के साथ ही कुछ-न कुछ समय तक रामचरितमानस का सस्वर पाठ होना पड़ा है। जीवन के पश्चात् कुछ युवक इकट्ठे होकर पद्या प्रेम एवं भक्तिपूर्वक 'रामचरितमानस' का गायन होल-मजीर के साथ करते हैं। इस गायन के व्यवस्था से भक्त धाम वृद्धों की वात्सल्य आहुतिवित्त एवं पुनर्जन्म हो जाती है। गायकों एवं श्रोताओं का सारा दिन का धम भी गायन एवं व्यवस्था से सहज ही मिट जाता है। आज भी राखों ऐसे देहाती हैं जो निरन्तर होने के बावजूद सुन-सुनकर और मोस में भा-भा-कर रामचरितमानस की बहुत-सी पक्तियों को कण्ठाग्रह किये हुए हैं। कभी-कभी वे इन पक्तियों को अपनी जातीय मीठों में मिखाकर भी जमान बौध्दक माते और नाचते हैं। कदाचित् मानस गायन के उद्देश्य ए ही निमित्त हुआ है।

इसका 'गायन' ^१ और 'आवर्हि' ^२ पद भी इसी तथ्य की ओर इतिष्ठ करता है। वस्तुतः तुलसीदास के चेतनामय 'रामचरितमानस' के अभाव में किसानों का जीवन बड़ बन् और मुक्त बन जाता। ^३ आचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में आज तो हम फिर भोपड़ों में बैठे किसानों को भरत के माधव भाव पर सरमण के त्याग पर राम की विदुष्यक्ति पर पुनर्जन्म हाते हुए पाते हैं, वह गोस्वामी जी के ही प्रसाद से। ^४

गोस्वामी जी ने 'रामचरित-चिन्तामणि' को छोटे-बड़े सब के बीच बाँट दिया जिसके प्रभाव में जिनू रामायण यदि पाहे—सच्चे जी स पाहे—तो सब कुछ प्राप्त कर सकता है। ^५

(३) लोक नेताओं पर

लोकनेता का वक्तव्य है—लोक कल्याण पर दृष्टि रखकर स्वयं कार्य करना एवं अपने राष्ट्र या समाज के लोगों से काम करना। भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन को प्रारंभ करते हुए महात्मा गाँधी जीता के साथ साथ 'मानस' की भी खूब खुराई देने रहते थे। उनकी दृष्टि में भारत में यदि कोई सच्चा भोपड़ियों से भ्रष्टों तक में स्थान पा सका है वह तुलसीदास इत रामायण है। ^६ वे इन्हीं भक्ति-मार्ग का सर्वोत्तम ग्रन्थ मानते थे।

१ भा० १ १२ ६

२ भा० १ १८ १

३ गाँधीजी की भूमिका पृ० ८२

४ गोस्वामी तुलसीदास पृ० ३४ ३२

५ गाँधीजी की भूमिका पृ० ८२

६ भा० पृ० ८४-८५ तथा कल्याण मानसिक प्रथम पृ ३२—

रामचरितमानस में यज्ञ की प्राप्ति निरूपण संस्कृत ।

उन्होंने अपनी प्रतिदिन की प्राधना में मागस के होहे-बीपाइयों को प्रमुख स्थान दिया था।^१ यथावत 'रामचरितमानस' प्रबानतया भक्तिपरक ग्रन्थ होने पर भी जीवगोपयोगी अनेक विषयों का स्पर्श करता है। वह एक यन्मीर राजनीतिक ग्रन्थ भी है। चित्रकूट की समा में स्वयं महाराज जनक महागुनि बसिष्ठ भगत एवं राम के साथ जनकपुर एवं जमोन्ना के सभी मन्त्री गौतम एवं सारी प्रजा भी थी किन्तु इस धार राजनीतिक संकट से परित्राण का मार्ग कौन निकाल सका? भित्तिसेह राम और भरत के अशौकिक त्याग ने ही इस समस्या का सुखद एवं सुन्दर समाधान प्रस्तुत किया। तुलसी ने इस प्रसंग में राम^२ और भक्त^३ के मुख से जो कुछ कहसवाया है वह सर्वथा महत्त्वपूर्ण एवं बिम्ब कल्याणकारी है। राम और भरत के इस संवाद में राजभाषि समाजनीति एवं वर्म सचका सार उत्पन्न समाविष्ट हो गया है। वस्तुतः तुलसी के राजनीतिक बोधाल का यम है—जनता के समस्त राम-राज्य का आह्लावपूर्ण चित्रण और कमियुगी शासन के विहृत स्वरूप का चित्रण। आखिर महात्मावादी से लेकर छोटे-बड़े सभी नेताओं ने हम नीति में भिन्न आचरण कहीं किया है? उन्होंने दृष्टि-दास्यन को संतानी शासन बड़ा और जो भरकर उसकी सुराइयों का पर्वाकाय किया। साथ ही उन्होंने बाबी काँध से दास्यन को रामराज्य की संज्ञा देकर दृष्टि सत्ता के प्रतिरुद्ध एक अग्रम्य कान्ति की उत्पत्ति की। तुलसी ने मागस के संका काँध में जिस वर्म-रथ^४ का उत्प्रेक्ष किया है उसका मित्राण महात्मा गाँधी के जीवन में सहज ही किया जा सकता है। वस्तुतः उन्होंने भी उसी रथ पर बैठकर विजय प्राप्त की थी। इस तरह 'रामचरितमानस' एक ऐसा महान् कान्तिकारी ग्रन्थ है जो पवदमित राष्ट्र को अपने ऐक्य साहस और सबाचार के बल पर अत्याचारियों का विध्वंस कर बाधत होने की प्रबल प्रेरणा प्रदान करता है। यही कारण है कि महात्मा गाँधी^५ महामना

१ मा० २ १२७—२ १११

२ मा० २ २१४ १—२ २१४—

'राखि गये सरय मोहि त्यागी । तनु परिहरेत येम फल मायी ॥
तानु बचन बैठत मन मोक्ष । तेहि छे अधिक दुम्हार संशोक ॥
सा पर पुर मोहि कायसु बीन्हा । बसति जो कहत रहत मोह कीन्हा ॥

मन प्रसन्न करि सकुल तजि कहत करों सोइ बाहु ।
सत्यवर्ष रज्जुवर बचन सुनि मा मुनी नमाहु ॥

३ मा० २ २१६ १—२ २१६—

मित्र धिर भाव भरत जिये जाता । करत कोटि बिधि उर अनुमाना ॥
करि बिबाह मन बीन्ही ठीका । राम रजामन आपन जीका ॥

--- -- -- -- --

प्रभु प्रसन्न मन बनुल तजि जो बिहि जायसु हैव ।
सो मिर परि करि करिहि मनु मिदिहि जनत बचरेव ॥

४ मा० ६ ८० १ ११

५ गाँधीजी की सूचितियाँ पृ० ८४ ८५

कल्याण मानकीक प्रथम वृ० १२ 'रामचरितमानस' में अष्टा की प्राप्ति नामक विषय ।

मातृमीम^१ वेदांगल राजेश्वरप्रसाद^२ शरीर भारतीय साधनेता गण "रामचरितमानस से प्रभावित होते रहे हैं। भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के आलोचक में मेरा एक विश्वास है कि सोम मेनूरव की दिशा में प्रयत्नशील इस कोटि के व्यक्तियों के लिए यह ग्रन्थ मर्ममय प्रेरणा का साधन बना रहना।

(क) साहित्यिकों पर

साहित्यिक एवं मूल दोनों में एक बात में साम्य है। वे दोनों ही अतीव्रिय आह्लास के अभ्येषण में तल्लीन रहते हैं। इसीलिए साहित्य से उत्पन्न होन वाला आह्लास को 'ब्रह्माभ्यस सहोदर' कहा जाता है। साहित्य में जो आह्लास उत्पन्न होता है, उसके साधन तीन हैं—वस्तु, पात्र एवं रंग। रामचरितमानस की कथावस्तु में, उसके पात्रों में और उसमें सम्मिलित रसों में इतना अविन आह्लास है जो प्रत्येक सहृदय प्राणी को बनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। साहित्यिक आह्लास के अतिरिक्त रामचरित मानस में आध्यात्मिक आह्लास की अनुसृष्टि इसीलिए होती है कि उसके मायक एवं नायिका इन बराबर सृष्टि के सर्वस्व हैं और उनमें सौन्दर्य शक्ति एवं शील की पराकाष्ठा है। सच पूछिये तो 'मानस' में साहित्यिक आह्लास एवं चरित्रजन्य आह्लास दूध-बीनी की तरह एक दूसरे से घुसघुसा हुआ मिल गये हैं। इसीलिए साहित्यिक आह्लास मात्र के लिए इसके अध्ययन करने वाले भी अन्ततः कुछ-न कुछ भक्तिरस में पड़े बिना नहीं रह पाते।

यद्यपि तुलसी की सम्पूर्ण कृतियों में 'रामचरितमानस' का ही सर्वाधिक प्रचार है। वेद विवेक के अधिकारी साहित्य रसिकों को इसने अपने सौन्दर्य पर मुग्ध किया है और सबों ने अपने-अपने ढंग से इस पर सारगर्भित आलोचनाएँ प्रस्तुत की हैं।^३ बहुत से तुलसी साहित्य के अधिकारी विद्वानों ने इसका पाठ संशोद्धन किया है और बहुत से सत्य-विद्वानों ने इस पर विभिन्न प्रकार की टीकाएँ भाष्य एवं लेख लिखकर इसके आन्तरिक भावों को अनेक प्रकार से अधिष्ठात करने का स्तुत्य प्रयास किया है और आज भी कर रहे हैं। काव्य रसिकों विद्वानों सन्तों एवं मानस-सत्त्वान्तेयो पण्डितों के बीच में कभी-कभी तो 'मानस' की एक-एक चौपाई या एक-एक दोहे पर चर्चों, विमर्शों एवं महीनों आस्वास्वा तथा सस्वयं चर्चते रह जाते हैं। इसी परिदृश्य में पहले ही यह विचारधारा कराया जा चुका है कि तुलसी के परिवर्तों कवियों ने किस प्रकार 'रामचरितमानस' से मात्र ग्रहण किए और वे आज तक करते जा रहे हैं।

हिन्दी में "रामचरितमानस" को लेकर ही अनेक समा-समितिषों के मुख्य-पत्रों के रूप में पत्रिकाएँ प्रकाशित हुआ करती हैं। इस सम्बन्ध में मानस सर्व रामवन छतना है 'मानस मणि' भोपाल से "तुलसीदत्त श्री सत्यनारायण तुलसी मानस मन्दिर वाराणसी से मानस-मयूक एवं रामनगर (बम्बारा) बिहार से प्रकाशित 'मानस सन्देश' के नाम

१ दृष्टव्य कम्पान भागमूर्ति प्रथम पृ० १२ महात्मना मदन मोहन मालवीय लिखित 'मानस' के द्वारा "अनुपम सुख और शान्ति नामक निबंध।

२ वही पृ० १४ बाबू राजेश्वरप्रसाद श्री लिखित 'रामायण से रस और अध्यात्मविद्या का विस्तार' नामक निबंध।

३ साहित्य-सन्देश भाग १८, अंक ६, दिसम्बर १९१६, पृ० २३१ २३३

विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। जो पत्र सीधे 'मानस' से सम्बन्धित न भी हैं, उनमें भी समय-समय पर "मानस" की भक्ति के विभिन्न वर्णों पर विशेषण छपा करते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर के "कल्याण" ने तो अपने पत्र का विशेषार्क ही 'मानसार्क' के नाम से सन् १९१८ ई० में प्रकाशित किया था। बुलाई सन् १९३३ ई० में प्रकाशित उसके 'रामायणार्क' से भी बनेकानेक निबन्ध 'मानस' से सम्पन्नित थे। यहाँ से प्रायः जितने भी विशेषार्क निकलते हैं उनमें 'मानस' की भक्ति से सम्बन्धित कुछ न कुछ मिश्रण रह्ये ही हैं।

तुलसी की जन्म-तिथि या मृत्यु-तिथि को प्रायः समग्र हिन्दी भाषी भारत के स्कूलों कलेजों एवं साहित्यिक संस्थाओं में 'तुलसी-जयन्ती' बड़े धूम-धाम से मनायी जाती है। ऐसी जयन्ती न केवल आचार्य शुक्ल जी या सप्तमी को ही बरन् उससे एक पदा जागे-नीखे तक चलती रहती है और उनके विवरण हिन्दी के प्रायः सभी तथा अंग्रेजी के भी कतिपय पत्रों में प्रकाशित होने रहते हैं। तुलसी-साहित्य का लेकर विश्वविद्यालयों में मिश्र-मिश्र प्रकार के महान् शोध-ग्रन्थ प्रस्तुत किये गए हैं और आज भी किये जा रहे हैं। तुलसी-साहित्य का अधिकारी विद्वान हिन्दू-धर्म एवं संस्कृति का पूर्ण ज्ञाता माना जाता है और शोध उससे आशा करते हैं कि वह समग्र तुलसी पुष्पवती साहित्य के विवेचन-विस्लेषण की क्षमता रखता है। ऐसा प्रायः बेसा जाता है कि तुलसी-साहित्य का ज्ञान और उसमें अट्टा रहने वाले साहित्यिक उन्नयोक्ति के मूल ही हुना करते हैं।

(क) संस्कारों पर

प्रत्येक राष्ट्र या जाति के लोगों के प्राचीन काल से ही अपने अपने संस्कार होते जाये हैं। यों तो भारतीय राष्ट्र में हिन्दू, मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन एवं आदिवासी सभी सम्मिलित रूप से रहते हैं और कुछ न कुछ प्रत्येक के संस्कारों का पारस्परिक आदान प्रदान होता रहता है तथापि प्रत्येक धर्मानुयायी के निजी संस्कार भिन्न भिन्न रूप के हुवा करते हैं। इस भारतीय राष्ट्र में हिन्दुओं की संख्या बहुत अधिक है और वर्णाशुक्ल उनके संस्कार भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। हिन्दू-संस्कारों का सम्बन्ध प्रायः ब्राह्मणों क्षत्रियों एवं वैश्यों से ही होता है। यों तो संस्कारों के अनेक विध हैं, पर आज के दिन (ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य) उन सभी संस्कारों द्वारा संस्कृत नहीं होते। कुछ संस्कार जैसे विवाह एवं श्राद्ध आदि की वर्षा तो सामान्य वेद में भी मिलती है। संस्कारों का सुभात्मिक एवं क्रम बड़ा वर्चन पारस्कर कात्यायन एवं आश्वलायन आदि के गृह-सूत्रों में प्राप्त होता है। आगे चलकर इनका विशेष विस्तृत श्लोकबद्ध वर्णन मनुस्मृति याज्ञवल्क्य-स्मृति एवं अम्बाय्य स्मृतियों में मिलता है। महाकाव्यकार अपने पात्रों के संस्कारों का वर्णन करते हुए

१. अश्वेय मण्डल १०. सूक्त ८३. मन्त्र २०-२७

पूम्नाभि ते सीनयत्वाय हस्तं मयापत्यामरवष्टिर्येषास ।

मनो अर्चमा सविता तुरगिर्येषा त्वावुपहृत्पत्याय देवा ॥

—अश्वेय मण्डल १०. सूक्त ८३, मन्त्र ३६

२. मुक्त-यजुर्वेद संहिता अ० २, मंत्र २६ ३४ अ १६ मंत्र ४५ ४६

अथर्ववेद के अठारहव काण्ड में तो सम्पूर्ण एवं मंत्र आठ के ही हैं ।

इसमें वृत्तिवय महत्त्वपूर्ण का उल्लेख कर देने हैं। रामचरितमानस एक महाकाव्य है और उसमें उसकी कथा धीरे धीरे प्रस्तुत की गयी है। इसलिये उसमें कुछ संस्कारों का उल्लेखमात्र ही हुआ है। जैसे—मागधाभुगधाड्य^१ जातकम^२ नामारस^३, गूडाकरण^४ एवं यक्षोपवीत^५ इत्यादि। मानस के बादशाह में विवाह-संस्कार का सामिक एवं सविस्तार वर्णन किया गया है।^६ वहीं पर सब विवाहित राम के अनुभूत सोम्य का भी बड़ी मनोहर काला में एकाग्र रमणीय विभाजन हुआ है।^७ संयोग से बहारबमरस के बबसर पर तुलसी ने भरत द्वारा किया गया बसरव के अस्पष्टि^८ एवं धाड्य-संस्कार^९ का भी संक्षिप्त वर्णन कर दिया है। यन्तुन राम का विवाह बचन तुलसी प्रिय एवं उत्सामयुक्त होने के कारण भक्त तुलसी के हृदय का अर्थ का आच्छादित कर सका है। कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि उनका विवाह-संस्कार का वर्णन स्वभाव से ही प्रिय था। उन्होंने अपने दो छोटे बच्चे काव्यों आनकीममस एवं पावती-मंगल में राम-साता एवं विद-पावती के विवाह का क्रममें निर्यास रमणीय वर्णन किया है। पावती-मंगल में तो तुलसी ने भारतीय सप्तमात्रों से आग्रह किया है कि वे इन छन्दों को अपने मन का हार बनायें।^{१०} यह सरल है कि भारतीय कुल-सम्पन्न तुलसी के उन पदों के रूप में तो नहीं परन्तु अपनी अपनी प्राचीन कौशिकों के गीतों के रूप में अनेक संस्कारों के बबसर पर राम-सीता के संस्कारों का उल्लेख करती हैं और उनसे तुलसी का नाम भी सम्बन्ध कर दिया करती हैं। तुलसी ने राम का असाधारणता का राम न रहने के कारण सम्पूर्ण देश का राम बना दिया है। राम का प्रभाव इतना बढ़ा है कि प्रत्येक मित्र तथा वर में राम बंधु में सीता पिता में बहुरस और माता में कौशिक के कौशिकी एवं मुनिना की मुनि ओझी जान पायी है। उपर्युक्त संस्कारों के अनिरुद्ध उल्लेख रामसत्त्वामरस में नहसु नामक संस्कार का भी विशेष उल्लेख के साथ चित्रित किया है।

अतः के हृदय पर मानस में इतना गहरा प्रभाव आता है कि आज के बड़ा धिक् नारायण राधा-कृष्ण आदि नामों की अपेक्षा राम-नाम का ही व्यापक प्रचार प्रसार है। बहुत कम ही लोग समिधावन के बबसर पर भी अब रामजी की या अब सीताराम ही कहा करते हैं। अधिक क्या कहा जाय तुलसी के आराध्य राम चरितमानस के इतने समीप

१ मा० ११६३

२ वही

३ मा ११६७ २-११६८ १ (पू.)

४ मा १२०३ ३

५ मा १२०४ ३

६ मा० १३१८-१३२६

७ मा० १३२७ १ १०

८ मा २१७० १-३

९ मा० २१७० ६-२१७१ १

१० मृग मयनि विषु सबनी रवेउ मनि मंजु मंगलहार सो ।

उर परहूँ बुझौँ जग विभाकि तिलोक साभा मार सा ॥

—पावती-मंगल, अन्तिम पद प० १२

आ जुके हैं कि राव-संस्कार के लिए राव को से जाते हुए भी लोग 'राम नाम सत्य है' का उद्घोष किया करते हैं और संस्कार नाम में मानस के बखरप-भरण प्रकरण का झोला मबीरे के साथ सरस्वर पाठ किया करते हैं। हाँ उक्त उद्घोष एवं सरस्वर पाठ प्रायः बयोवृद्ध ध्यति के नियम पर ही किये जाते हैं। पुनः मृतक-संस्कार के समय में संस्कार-म्हान को मिय-पोथ कर पक्षे पाँच बार राम-नाम मिला जाता है और तब उसपर बिठा बनाई जाती है। अत्यष्टि-संस्कार सम्पन्न होने के पश्चात् भी उस स्थान को स्वच्छ करके वहाँ पुनः पाँच बार राम-नाम मिला जाता है। इस प्रकार हिन्दू जीवन के आदि से अन्त तक राम का नाम अवसम्पन्न बना रहता है। राम-नाम की इस महिमा का प्रचार तो वास्मीकि से लेकर तुलसी तक सभी करते रहे परन्तु यदि सब पूछा जाय तो हिन्दू दुबय एवं हिन्दू-संस्कारों में राम-नाम को इन प्रकार मन्त्रिबिष्ट करन वाला मन्त्र कवियों में यदि किसी को सर्वाधिक श्रेय प्राप्त है तो वह महामाण्य महात्मा महाकवि योस्वामी तुलसीदास को। वस्तुतः तुलसी ने भारतीय हिन्दू का समय जीवन राममय बना दिया है।

(क) लोकोत्सव व्रत एवं पूजा पाठ पर—

प्रत्येक राष्ट्र के मनुष्य बर्ग के कई दिन कोई-न-कोई उत्सव अवश्य मनाते हैं। भारत वर्ष एक विभिन्न वर्गों की समन्वित संस्कृति का देश है। अतः इनके उत्सव व्रत एवं पूजा पाठ भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। जैसे हिन्दुओं के रामनवमी दृष्यजन्माष्टमी दुर्गापूजा आदि तथा मुसलमानों के ईद ईमादियों के ईमागसोह्रा का जमरिबस इत्यादि। यद्यपि ये उत्सव भिन्न भिन्न जातियों के हैं तथापि भिन्न भिन्न पढ़ासी जाति के लोग भी उनसे प्रभावित होते हैं और थोड़ा बहुत भाग भी लेते हैं। यों ही हिन्दुओं के प्रारम्भ पर्व रत्नाबनग, बीपापको या सन्दीपूजा जन्माष्टक का सरस्वती पूजा आदि भी हैं परन्तु जो सम्मान श्रीदृष्य जन्माष्टमी रामनवमी एवं विजयादशमी को प्राप्त है वह अन्य लोकोत्सवों का नहीं इन तीनों में से अन्तिम दो तीनों मयकात् राम के चरित्र से संबंधित हैं और पहला भी विष्णु के अवतार अवतार श्रीराम से अन्तिम कृष्ण का जन्मोत्सव है। इस प्रकार हिन्दू जनता की दृष्टि में इन तीनों का समान महत्व है और इसलिये ये बहुत धूम-धाम से मनाये जाते हैं। इनमें न केवल हिन्दू-जनता वरन् अन्य लोग भी काफी अनुप्राप्त से भाग लेते हैं। कहन की आवश्यकता नहीं है कि इन उत्सवों पर तुलसी के मानस का प्रभाव विशेष है। ज्यों-ज्यों मानस व्यापक होता गया त्यों-त्यों इन उत्सवों की व्यापकता भी बढ़ती गयी। रामचन्द्र का जन्म विजय जन्मपूजनवमी एवं उनके प्रवर्णन से रत्ना के लिए प्रस्थान से संबंधित आदिन मुसल विजयादशमी प्रायः समस्त उत्तर भारत में बड़े धमारोह के साथ मनायी जाती है। विजयादशमी के आस-पास रामलीला भी होती है जिसमें रावण कुम्भकरण मंचनाद आदि के पुराने राम द्वारा निहत्त दिखाकर समाये जाते हैं। यह रामलीला भारत में कब से प्रचलित हुई है और इसमें कब-कब क्या-क्या परिवर्तन हुए इस संबंध में इतिहास मौन है। किन्तु अनुमान ऐसा है कि तुलसी के 'रामचरितमानस' की रचना के पश्चात् ही उनके बहुमत काव्य के दृष्टान्त से मुक्त होकर किसी मन्त्र ने इन लीलाओं का आयोजन किया होगा। आचार्य पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के लक्ष्मी में पौराणिक प्रवाह के अनुसार आचार्यों के दो विभाग हैं—

भीर उतारी का कागोपाय है । कशर मय का रामजीता के प्रभाव स्वयम् तुलसीदास कह जात है और कागोपाय का रासलीला के प्रतीक मया भया । भया ना उतक मित्र के भीर पारावती के कमकला रवान में रक्षा करने में जनश्रुति है कि भयन जा पहुँच रामनोकोप रामायण के अनुगार साक्षात् वया । तुलसीदास के अनुराग पर मानवानुगारी सीमा प्रभा रित की ।^१ भाग्य का रामपाता का जा पड़ति गुरुकर्मिन्^२ उमर मानस का वाग पहुँच हाता है और पाटानुभा रण साया एवम् गबाइ लक्ष्मणर ।^३ 'रामचरितमानस' के आधार पर इस प्रकार का रामसीता प्रायः प्रसिद्ध है । भागी ग्राम-नगर में को जातो है और सीता-मन्थनर, परपुराण-मन्थन सबाइ, राम यन-मयम भजन निगाय गीताहरण संसारहण तथा रामराज्याभिषेक आदि गुरु प्रमाण जा का दण गुणहर अगण्य स्त्रा-गुण आह्लासित एवं पुनक्ति हात है । सीता के रूप में रामायण का आरतो हातो है किम गमी बाँक भी सिरे है । अयोध्या काया एवं भिक्षुता रामसीता के प्रदान वर्य है । कागो के निरुद्ध रामनगर में जा रामसीता हाती है वह ता विश्वविजया हा है ।^४

इसी प्रकार वनों में रामजगन्नाथ एवं तुलसीदासमो गवर्निक पुण्यवदा मानी जातो है । राम का जागता एव गावना में जो स साक-बि हूँ तर मे इन उत्तरों की महिमा में अत्यन्तित वग स गुडि दुई है और इसमें हिम् ब्या और उदासों की पवित्रता एवं उत्तमता विद्य होता है ।

मानस के प्रणयन के पुन साग अग्य जग्यो के आशर पर पूजा-पाठ एवं मन्त्र कराया करते थे सन्निज जब स इतकी रचना हुई तब से पूजा-पाठ एवं मन्त्र के सिध भी राम चरितमानस ही आधार ग्रन्थ बन गया । अथ तो श्रीवृक्ष के लक्ष्मणों में ही नही बल्कि आदिन मुनस के लक्ष्मणों में भी मन्त्र-तन्त्र रामचरितमानस का विविध लक्षण पारायण क्रिया जाता है । अनिष्ट ग्रहों की शान्ति एवं राष्ट्रीय संकटों को दूर करने के लिये भी मानस-पाठ मानस-महायज्ञ इत्यादि विध जाने सन है । इस तरह लोकसेवा एवं पूजा पाठ पर भी मानस की शक्ति का विशेष प्रभाव स्पष्टतः परिलक्षित होता है ।

(क) मानस मनोविनोदों पर—

मानस हृदय में विद्य प्रकार आत्म-अरुण-वोषण की प्रबल कामना छती है उसी प्रकार जीवन के अलकास क्षण में मनोविनोदों की चाहना थी । बिना मनोविनोदों के वे ही जीवित रह सकते हैं जो या तो सर्वथा अज्ञ हैं या पूर्ण विरक्त एवं भ्राती । सामान्य मानस अपने जीवन में विविधता चाहता है । इतीति संगीत साहित्य एवं मूल्य आदि भिन्न-भिन्न प्रकार की मनोविनोद स्रष्टृणी कलाओं का आविष्कार होता मया है । मनु हरि ने तो

१ रामचरितमानस काविराज संस्करण आत्मनिवेदन पृ० १७-१८

२ राम स्वयंवर पृ० ६६६, पं० २६—

राम लय गंगा तट माही । निरसत गीतम भूप तहीही ।

— — — — —

कलह में भरत खंड मही ऐसी । करहि रामसीता नृप जीसी ।

मानव-जीवन के लिए इन कलाओं की निरन्तर आवश्यकता बोधित की है।^१ साहित्य तो भक्ति का वाजार है ही और वह किस प्रकार 'मानस' से प्रभावित है यह हम पहले ही निवेदन कर चुके हैं। यही यह बिचारणीय प्रश्न है कि सदातः नृत्य नाट्य कलत्रिण एव आकाशवाणी आदि पर 'मानस' का किस प्रकार प्रभाव पड़ा है और किस प्रकार प्रबल एव अज्ञात रूप से ही उनमें भक्ति बोध प्रोत्थ हो रही है।

संगीत दो प्रकार के होते हैं—शास्त्रीय एवं लोकिक। संवीतशास्त्र एक गहन और समसाध्य कला का विषय है। असंख्य नर नारियों का समुदाय इससे अपना जीविकोपार्जन करता है। इस संगीत के साथ भक्ति का भी बहुत कुछ वैधर्मिक साहचर्य है। तुमसी ने रामचरित धन्वन्ती बहुत से शीतारमक पद्या की रचना की हैं जो किनमपत्रिका गीतावली आदि में जनसम्य होने हैं। 'रामचरितमानस' एक महाकाव्य एवं पाठ्य ग्रन्थ होने के कारण तुमसी के गीतात्मक काव्यों के समान शास्त्रीय संगीतज्ञों के बीच तो अधिक प्रचार पड़ी या सका किन्तु मानस की भक्ति-भावना लेकर तुमसी ने जो काव्य काव्य लिखे हैं या जो स्वयं शास्त्रीय संगीतज्ञों ने भी लिखा है उनका उनके बीच में पर्याप्त प्रचार है। यों मानस की चौपाइयाँ बाहु एव छत्र भी उनके बीच प्रसिद्ध हैं और वे बड़ी तस्मीनता के साथ उन्हें पाते हैं। कोई भी कीर्तन-मण्डली मंगल भवन समपल हारी। इतर से इतरक अतिरिक्त दिहारी ॥^२ को गाने बिना अपना कार्य प्रारम्भ ही नहीं करती। इससे स्पष्ट है कि शास्त्रीय संगीतज्ञों के मध्य भी मौखिक अनुष्ठान के लिये तुमसी के मानस की पछियाँ एक परमावश्यक उपकरण बन गयी हैं। जो संवीत शास्त्रीय नहीं लोकिक है उनमें मानस मान की कई प्रणालियाँ हैं। मानस^३ गान की ये प्रणालियाँ भारतीय ग्राम्य जीवन को सरस एवं आरुह्यपूर्ण बनाये रहती हैं। देहातो मे बिरहा-नायक सोये प्रसन्न समप्र मानस को बिरहा का रज बे बेते हैं और प्रेम-बिह्वल कठ श्रु रामभक्ति की प्रेरणा प्रदान करते हुये उसका ध्यान करते हैं। ग्रामों के अतिरिक्त नगरों में भी मानस-गान की प्रायः प्रथा रहती है जिससे वहाँ के मठ-मन्दिर गुणवत्मान रहते हैं।

मानव-जीवन में नृत्य का भी महत्वपूर्ण स्थान है। बड़े लोग प्रायः यज्ञोपवीत, बिबाहु आदि अवसरों पर किसी न किसी प्रकार के नृत्य का प्रबन्ध अवश्य करते हैं। ये नृत्य दो प्रकार के होते हैं। कुछ में तो नृत्य कला में प्रशिक्षित वैद्याएँ नृत्य करती हैं और कुछ में कुछ पुरुष मण्डली बाँध कर तरह तरह के रूप बनाकर नृत्य गीत एवं नाट्य का कार्य करते हैं। इनके अतिरिक्त वे कभी-कभी हास परिहास की भी योजना करते हैं और लोग उन्हें मीढ़ कहते हैं। विविध प्रकार के गीत गाँधी हैं। वैद्याएँ अपने मल्ल भोताओं को संतुष्ट करने के लिए कलात्मक प्रदर्शन करती हुई मानस की भक्ति भावपूर्ण पछियाँ गाया करती हैं। इसी प्रकार मीढ़ लोग भी कभी-कभी मानस के वाजार पर राम-जन-गमन सोता-हरण भरत

१ साहित्य-संगीत-कला-विहीन साध्यान्वयुः पुण्ड्र विषाग-हीनः ।

तुम् म लावसवि जीवमानस्तुभायार्थं परमं पद्मनाम् ॥

मिसाफ आदि ऐन ऐन हृदयों का अभिनय करगे हैं जिनका गंभीर, मृदु एवं मात्स्य की योजना रहती है।

मात्स्य में रामसीता की जहाँ ता की हो जा चुकी है। राम के जीवन की सैकड़ संस्मृत में अनेक माटक सिंग गये हैं और हिन्दी में उनका अनुवाद भी हुए हैं। राम ही हिन्दी में कुछ मौलिक नाटक भी इन सम्पन्न में सिंग गये हैं जो मानस में बहुत अंश में प्रभावित हैं। ऐसे नाटकों में महाराज विद्यनाथ मिह कुत "मानव स्तुतम्भल प० राधाश्याम कथा बाबू कुत 'सोला-बनवात और मयल-बा, ठाहुर बगुनायक मिह निमित्त मरमम परशुराम और 'अगद पेत्र, प० रामगोपाल पांडेय मागद रचित 'पञ्जरगवती मा अंजनी-कुमार" श्री बागनाथाय्य गिरि विरचित 'बारिदनाद बा", सागा भयशानदास जैन अप्रकाश लिपि अनुप यज्ञ मबरी आदि के नाम बिषय रूप से ज्ञातनीय हैं। समय समय पर ये नाटक हिन्दी जगत् पर भी रोसे जाते हैं।

कल्पिमों में भी साकमानस को आटुट करन के लिए अक्षर-अक्षर पर "राम चरितमानस" से सम्बन्धित चित्र प्रकाशित किये जाते हैं। जैसे—गम्पूष रामायण रामसीता, भरत मिसाफ, पद्मसुप्त हुनुदाग, मोस्वामी तुलसीदास इत्यादि।

आवागवाही से तो रामचरितमानस का अटूट सम्बन्ध है। तुलसी जयन्ती एवं राम नवमी के दिन भारत के प्रायः प्रत्येक हिन्दी भाषी प्रांतों के रेडियो स्टेशन से तुलसी के जीवन एवं साहित्य सम्बन्धी महान साहित्यिकों एवं महापुरुषों के प्रवचन होते हैं। इसके अतिरिक्त समय-समय पर तुलसी के सम्बन्ध में महान साहित्यिकों के विचार-विमल भी हुआ करते हैं। साथ ही यथा-कथा "मज्जिमासुत के कर्षकर्मों में रामचरितमानस की अस्ति-पूर्व जोषाईयाँ तिनमें या पुष्पों द्वारा श्रुति मधुर ध्वनि में बाकर प्रसारित की जाती हैं। और सुकन रामनवमी के दिन या विशेष रूप से मानस के रामजन्म प्रकरण से सम्बन्धित जोषाईयाँ बोहे एवं छात्र प्रसारित किये जाते हैं और मानस के आधार पर राम के जीवन की जर्नाएँ की जाती हैं। इन प्रकार मानव-मनोविनोद एवं 'रामचरितमानस का पारस्परिक सम्बन्ध अनेक क्षेत्रों में विद्यमान है।

(अ) तीनों एवं द्वे-अन्तरों पर—

मोस्वामी तुलसीदासजी ने तीनों का विशेषतः राम से सम्बन्धित तीनों, जैसे—अयोध्या^१ काशी,^२ प्रयाग^३ बिजकुट^४ एवं रामेश्वर^५ आदि का बड़े जोरदार एवं प्रभावशाली छद्मों में माहात्म्य-वर्णन किया है। इनके प्रति उनकी अपार मया थी।^६ वस्तुतः तुलसी जी रचनाओं के कारण ही आज भी भारतीय लोक-जीवन का इन पुण्यभूमियों के प्रति

१ मा० ११२० ६, ७४२-७, ७५६-८ (पू०)

२ मा ४ सी० १, विनयपत्रिका—२२

३ मा० २१०५ २-२१०६ १, ६१२० ८

४ मा० २११२ ६-२२३३ ४ विनयपत्रिका २३ २४

५ मा० ६११-२

६ मा० २१२६ ३

हिन्दी में राम-भक्ति काव्य

प्रपाद आर्पण है। उन्हें पढ़कर एवं सुनकर रामभक्त उन लोगों में जाकर भरने जीवन को सफल एवं कृतार्थ करता है।

भयबान के बन-ममन प्रसंग में एक दोहा आया है कि—

‘जिम्ह जिम्ह बेये पयिक प्रिय सिय लयेत बोज भाइ।

भय मगु भगनु भनगु तेइ बिनु धम रहे सिराइ ॥’^१

इन प्रसंग को पढ़कर भक्तों के हृदय में अत्यन्त खेद होता है कि काश ! यदि हम भी बंदा में हृदय होने का भयबान का दर्शन कर संसार-सागर से पार हो जाते। तुलसी ऐसे भक्तों की भ्मति एवं छाम को दूर करते हुये स्पष्ट लक्ष्यों में आये कहते हैं कि अब भी कुछ विगडा नहीं है क्योंकि—

“बजहुं जानु उर सपनेहुं काक। बसहुं लखनु सिय रामु बदाऊ ॥

राम नाम पथ पाइहि सीई। आ पथ पथ कबहुं मुनि कोई ॥”^२

ठीक इसी तरह यदि किसी भक्त की सारीरिक एवं आर्थिक अवस्था ठीक नहीं है वह जंभा पंगु, रोबग्रस्त तथा अकिंचन है और इस कारण रामलीलों का बसनाभिनापी होता हुआ भी बहो जाने में अक्षम है तो उसको इन मनोदशा का निरीक्षण कर उसका परचाटाप मिटाते हुए तुलसी न ऐसे-एने उपाय बतलाये हैं जिनसे बर बीठे-बठे ही वह भसी-भ्मति राम-लीलों में पर्यटन कर सकता है।^३

तुलसी के बाद भवबान राम एवं हनुमान् के मन्दिरों का निर्माण बहुत ज़ोरों से हुआ है। अर्थात्पत्त एवं काशी में ‘मानस मन्दिर’ के निर्माण काशी के संकटमोचन की विशेष प्रतिष्ठा तथा ऐसे अग्र्याय देव-मन्दिरों आश्रमों एवं शोध-स्थानों का निर्माण ‘राम चरितमानन’ की भक्ति के प्रभाव के ही प्रतीक हैं।

निष्कर्ष—

प्रस्तुत अध्याय के अध्ययन से यह स्पष्ट है कि हिन्दी-राम भक्ति काव्य एवं भारतीय जीवन पर ‘मानस’ की भक्ति का सक्रिय एवं सजीव प्रभाव पड़ा है। वस्तुतः किसी भी महती साहित्यिक कृति के साक्षरत महत्त्व एवं विरचन स्थायित्व के सुस्थान का वास्तविक मानक भी यही है कि वह अपने परमर्तों काव्य एवं जीवन को कबो तक अनुप्राणित एवं प्रभावित करती है। तुलसी का मानस भारतीय जनजीवन को भावनाओं

१ मा० २१२४

२ मा० २१२४१२

३ (क) मा० १११— रामकथा संवाकिनी बिजकूट पित भाइ ।
तुलसी सुभय सनेहवन सिय रजुनीर बिहाय ॥

(ख) दीवावसी गालकाण्ड पर ॥ पं० ११—१२

‘भरत राम, रघुवदन सपन के चरित सरित जगहूँपा ।

तुलसी तबके-से बजहुं जानिबे रजुवर-नपर-बरीया ॥

(ग) शाहबख्श ११— ‘बे पन बने बिषय रस बिकने राम सनेहुं ।

तुलसी ते भिय राम को जानन बसहि कि मैह ॥

एक जाकीझाओं में आत्ममात् हो चुका है। इसा साधु-जीवन में हृष्टिकाण की ऐसी गमता एवं एकारमकता स्थापित की है, जिसके समस्त समस्त अभिप्रेत एवं विरोधमात्र तिराहित हो गए हैं। इसकी महत्ता का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत में हिन्दी का कोई भी ग्रन्थ इनकी सध्या में नहीं प्रकाशित होता है और न तो बिकता ही है। कदाचित् ही कोई हिन्दू-परिवार ऐसा होगा जहाँ 'मानस' की एक प्रति न हो। 'मानस' भारत के प्रत्येक व्यक्ति के भागस में बसने वाली वस्तु है और इसके स्थान पर किसी अन्य ग्रन्थ को सा बढाया जायगा अवश्य है। तत्त्वप्रियता की दृष्टि से तो यह ग्रन्थ अपना स्थान ही नहीं रखता। इसके सद्गुणों की उपास्यता युवा-वृद्ध, स्त्री-पुरुष, गृहस्थ संन्यासी आसक्त विरक्त सभी प्राणियों के लिए समान मात्र में विद्यमान है। यद्यार्थ तुलसी ने हमें भारतीय संस्कृति के सभी अंगों को स्पष्ट किया है और उसके बावजूद भी की समस्त सुन्दरतम उपलब्धियों एवं बौद्धिक प्रविद्याओं को सम्युद्धित कर दिया है। वे सब हमारे संस्कार एवं वस्त्रों में उतर गये हैं। यही कारण है कि इसका बहुत बड़ा फल एक जाति एक सम्प्रदाय तथा एकमत विरोध के लिए नहीं है प्रत्युत सभी जात सभी जाति सभी सम्प्रदाय तथा सभी मत के अनुज्यों के लिए समान मात्र में उपयोगी एवं लाभकारी है। आत्म-कल्याण के साथ-साथ इससे आत्मोन्नति के मार्ग में अवसर हो रहे हैं। धर्म के तरन के जिज्ञासुओं को इसमें सनातन वैदिक धर्म का साक्षात्कार हो रहा है। समाज के कर्मचारों एवं व्यवस्थापकों को इसमें व्यष्टि एवं समष्टि सब की दृष्टि से अनुकरणीय आदर्श उपलब्ध हो रहे हैं। काम्य रसिकों को इसमें ब्रह्मानन्द-सहोदर की प्राप्ति हो रही है। भग्न-हृदय जन-समाज को इससे ऐसा आत्म-बस मिल रहा है, जिससे वह लोक एवं परलोक दोनों को निष्कण्टक एवं मङ्गलमय बनाने में समर्थ हो रहा है। इस तरह इसमें लोक के सभी वर्गों की आवश्यकता की पूर्ति एवं अभिवृद्धि की पूर्ति करने वाली सामग्री पर्याप्त परिमाण में विद्यमान है। वस्तुतः रामचरितमानस हिन्दू-जाति एवं हिन्दू धर्म की रक्षा एवं अभिवृद्धि के लिए एक अमूल्य अर्पण है। इसके निर्माण में तुलसी का मूल उद्देश्य केवल यही है कि भारतीय जनता में स्वधर्म एवं संस्कृति की प्रगति अगमगती रहे और वह पाश्चात्त्यों से दूर रहकर भक्ति के बल पर संसार में रहते हुए संसार-सामर से पार हो सके। महासमुद्र में आने-आने वाले जहाजों के पथ प्रदर्शन के निमित्त निर्मित बिद्यास दीप-स्तंभ की भाँति तुलसी का 'मानस' भी आज विदित-अधिहित सभी तरह के लोगों के लिए महान् पथ-प्रदर्शक है।

सातवीं अध्याय

उपसहार

सातवां अध्याय सपसंहार

सारांश

‘रामचरितमानस’ में प्रतिपादित भक्ति के विषय में अब तक जो निवेदन किया गया है उससे यह स्पष्ट है कि इसके प्रणेता महामान्य महारामा गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान् राम के अनन्य भक्त थे और अपनी भक्ति-साधना के क्रम में ही उन्होंने अपने इस जन्म एवं भवित्वीय कृति का प्रकल्पन किया था।^१ यही कारण है कि इसमें भक्तिरत्न का ही प्राधान्य है। मानसकार की भक्ति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने आराध्य के प्रति पूर्णनिष्ठा रखते हुए भी अन्य साम्प्रदायिक उपासकों की तरह संकुचित नहीं है। यथार्थतः वह सम्प्रदायिक संकीर्णताओं से सर्वथा मुक्त एक सार्वभौम एवं सार्वकायिक वस्तु है। उसको किसी से वैश्यान्त भी हो प नहीं है। वह परम सार है। जीवन के किसी पक्ष से सर्वथा संबंध बिच्छेदकर वह नहीं चलती है। सब पक्षों के साथ उसका संतुलित सार्वजन्य है। न उसका कर्म से विरोध है, न ज्ञान से न मिश्रण से। चित्त की एकाग्रता के लिए अपेक्षित योग का भी उसमें समन्वय है। वह व्यक्तिगत साधना के द्वारा आत्मोद्धार का उपायमान नहीं प्रस्तुत प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन की सफल यात्रा के लिए आवश्यक पाथेय भी है। वह जिसकी व्यक्तिगत-साधना एवं व्यक्तिमान के कल्याण के लिए है, उसकी ही लोक-साधना एवं लोक-कल्याण के लिए भी। उसमें सर्वत्र लोकसंग्रह एवं लोकमर्यादा का अत्यंत व्यापक भाव विद्यमान है। तुलसी कर्तव्य रहित भक्ति के समर्थक नहीं हैं। उनकी भक्ति भक्त को अकर्मव्य पराबलम्बी एवं निस्तेज बना देनेवाली नहीं है। वह जो उसे सतत कर्मबोली एवं तन-मन-बल से लोक-मंगल-साधना के लिए गिरान्तर-प्रयत्नशील बने रहने की प्रबल प्रेरणा प्रदान करने वाली है। यही कारण है कि वह व्यक्तिनिष्ठ न होकर समष्टिनिष्ठ हो उठी है और उसके अन्तस्तर से लोकमंडल की कामना कभी भी तिरोहित नहीं हो सकी है।

वस्तुतः मानसकार की नेत्रों पर अर्धवृक्ष आस्था थी। सत्य एवं अहिंसा के वे अग्रतम पुजारी थे। भक्तिपूर्ण पौराणिक अर्थों से वे सर्वाधिक प्रभावित थे और हमस्त संसार में आर्य राज्य वाद्यों समान आर्य चरित्र एवं आर्य साहित्य का प्रचार-प्रसार करना

१ मा० ११७ ११—११० (ब) १११४—७ ११३ १२

१११६—११ ७ ११३ १ ७ १२८ ७ १२३ ३ ७ अन्तिम श्लोक १—२
इत्यम, रामचरितमानस सिद्धांत भाष्य श्री श्रीकान्तशरण पृ० ७७—७८ २८—८३।

चारों पं । मंगार के प्रथम प्राणों का मानवता की पराकाष्ठा तब के प्रतिष्ठित देवता चारों पं । विष्णो राम राम म उग्र पूजे विद्याग वा । वे गंधावा अपन वर्णन का ज्ञान प्राप्त कर उसके मध्यम पावन म गमन देवता चारों पं । दमोदर के अपन देव, भीर उनके द्वारा समन गताम न गम तमस और अहंता पर गमा गति विद्याम भक्ति का स्वल्प समुत्पत्ति करन के लिए प्रयत्नशील पं और इस प्रयत्नशील प्रयाग म न गंधावा मध्यम एवं इत कार्य भी हुए । 'मानस' न प्रारम्भ म ही उसके आधार पं का उद्गार जे उत्प्रेरित किया है । तबे उनके अभ्यसन की विद्याग गृहिण जाती है ।^१ केवल संस्तुत साहित्य का ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों द्वितीय-साहित्य का भा ३५०० पुनर्वा अभ्यसन एवं अनुशीलन किया था उनके मानस म उमने पूर्ण के भारतीय आय-साहित्य के सुन्दर से सुन्दर भाव गर्भा परिष्कृत होकर प्रचुर परिमाण में गृहिण है ।^२ उन्होंने भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की एक वृत्त प्रविका के रूप में 'मानस' को हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है । यह एक बहु आधारविता है जिस पर मोक्षामी की न भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के भव्य भवन का नव निर्माण किया है । यत्तु उन्हीं अपने पूर्वजों भारतीय साहित्य की समस्त सुन्दरतम उपलब्धियों एवं धार्मिक प्रतिभाओं को इसमें सम्मिलित कर दिया है । इनसे उनके अभ्यसन की विद्यागता तो सूचित होती है नाथ ही उनकी सारधाहिणी प्रतमा एवं अलौकिक परिष्कारकारिणी दक्षि का भी उद्घाटन होता है । यथार्थ में तुलसी ने 'मानस' का प्रमदन अपनी अलौकिक प्रतिभा के बल पर ही नहीं बल्कि देवीप्रसाद के फलस्वरूप भी किया है । वृत्त उन्हीं बार-बार स्पष्ट उद्घोष किया है कि वे कवि नहीं हैं ।^३ पर जब सिध की कृपा से उनके मत्त करण में सबुद्धि का आनवपूर्ण प्रवास कैसा तब वे अनायास रामचरित-मानस के कवि बन गये ।^४ उनका 'मानस' देवी कृपा एवं प्रेरणा का परिणाम है, इस तथ्य को उन्हीं बार-बार स्वीकार किया है ।^५ ऐसे कवि प्रतिभा को भी उन्होंने ईश्वरीय वरदान ही माना है । उनकी दृष्टि में जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसके हृदय में सुनधार के द्वारे पर कछुपत्नी की तरह सरस्वती नृत्य करती हैं ।^६ 'मानस' के प्रणेता पर ईश्वर की अधीन कृपा हुई भी इसमें किसी की क्वापि सदेह नहीं हो सकता । उनकी यह अमर एवं अद्वितीय कृति यथार्थ में परमेश्वर की असीम इना का प्रसाद ही है । यही कारण है कि उन्होंने इसके प्रेमपूर्ण कवन यवन एवं हृदयगम करने वालों को शक्ति सुभाषीवाद प्रदान किया है^७ और इसने किमुन रहने वाले लोगों के प्रति थोर थोम प्रकट किया है ।^८

१ मा० १ क्लो० ७

२ मा० ११०६ (उ०) रामायण की की जायती, पद २ (पू०)

३ मा० १६८ ११ ११२६

४ मा० १३६१

५ मा० १२१-२ ११५ ७-८ ११५ १३६ ३

६ मा० ११०५ ५६

७ मा० ११५.१० ११

८ मा० १४३ ७-८

इसके अनुशीलन से सम्येह, अथ एव मोह इन तीनों प्रकार के अज्ञान का निःसम्येह निराकरण हो जायगा,^१ पर एतदर्थ श्रोताओं एवं पाठकों में पर्याप्त धैर्य अपेक्षित है।^२ गोस्वामी जी के 'मानस' के रस को ऐसे लोग कदापि नहीं समझ सकते जो यज्ञ के मत्स से रहित हैं, सत्य से वंचित हैं और जिन्हें रघुनाथ प्रिय नहीं है।^३ इसको हृदयंगम करने के लिए ज्ञान की अन्तर्दृष्टि चाहिए।^४

हिन्दी-साहित्य एवं भारतीय साहित्य में ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में मानसकार का विशिष्ट स्थान सुरक्षित है। आज तक अमस्त संसार के विद्वानों एवं साहित्यकारों ने कल्पित एवं मुक्तियों ने साधु एवं संतों ने कवियों एवं व्याख्यातों ने जीवन और व्यापार से सम्बन्धित जितनी रचनाएँ प्रस्तुत की हैं उनमें रामचरितमानस का एक अपना विशिष्ट महत्त्व है। वस्तुतः हमारे भारतीय साहित्य की समस्त आध्यात्मिक चेतनाओं का अद्भुत सम्मिश्रण एवं सुसम्बन्ध प्रस्तुत हुआ है। तुलसी ने हमें भारतीय आध्यात्मिक जीवन की समस्त आध्यात्मिक चेतनाओं के सार-तत्त्वों को सन्निविष्ट कर दिया है। 'माना पुराण निमगागम मे वा जीवन-सौन्दर्य और चिन्तन का आध्यात्मिक विकीर्ण या उस उन्होंने रामचरितमानस में समाहित एवं केन्द्रित कर दिया है। यही कारण है कि यह समस्त भारतीय जीवन की प्रमाणित एवं आत्मोन्मिलित करने में सफल सिद्ध हुआ है और इसकी साक्ष्यप्रियता सारे भारत में ही नहीं बल्कि समस्त संसार में अमर हो उठी है। मानस की अद्भुत सौन्दर्य-प्रियता का रहस्य इसकी समग्र कृति में ही सन्निहित है। इसमें सबों को अपने ही जीवन का प्रतिबिम्ब दृष्टिगोचर होता है और अपने-अपने काम एवं कर्म की पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो जाती है। भारतीय संस्कृति और साहित्य के उपाकलन में आज तक साधु-संतों एवं कवियों व्याख्यातों ने अपनी-अपनी कल्पना तथा संस्कार के अनुकूल भयवान् की जितनी भी दृष्टियाँ की हैं, उनमें तुलसी की दृष्टि सर्वाधिक सफल सिद्ध हुई है। उनके 'मानस' के राम जितनी आसानी से भयवान् बनकर जन जन के जीवन में सन्निविष्ट हो गए हैं, उतनी आसानी से किसी अन्य का भयवान् सन्निविष्ट नहीं हो सका है। उन्होंने अपनी सत्ति-साधना के अन्तर्गत अपनी पूर्व परम्पराओं के राम के जीवन-मोह को ऐसे पवित्र एवं स्वाभाविक सौन्दर्य से विभूषित कर दिया है कि उसका आनन्दगमनी की कम नहीं हो सकता है। किसी भी तरह की काव्य प्रतिभा ने कभी भी जित महान् एवं सदायः पुण्यों की अवतारणा एवं कल्पना की होगी सग सज्जना सुन्दरतम रूप हमें मानसकार के राम में समाहित दृष्टिगोचर होता है। तुलसी ने अपने 'मानस' के आधार-धर्मों में एक व्यापक सुधार किया है और उन्हें अपनी सत्तिधारा के सर्वांगी अनुकूल बनाकर ही

१ मा० १११४

२ मा० ७११४

३ मा० ११८

४ मा० ११८.६ (पु०)

उक्त विषय है।^१ निम्नोक्त उक्तों ने 'मानस' की सारी सामग्री सामानुराग निगमर्षि में ही संकलित की है जिससे उक्त का जन्म, परिष्कार एवं उपास्य उपास्य ज्ञानी प्रतिपाद-गम्यम् अर्थात्-मानस विषय विवेचनार्थ अतिपूर्ण हुई ग हो गया है। उक्त 'मानस' में हम पूर्ववर्ती साधक-साधिका का चरित्र का परिष्कार एवं विवर्णित रूप उपस्थापित है। इसी एक रचना के द्वारा हमारी प्रेक्ष्य में राम भक्ति की सारा अतिशय गति में प्रवाहित हो उठी और आज भी प्रवाहित हो रही है।^२ अतः रामभक्ति के विभाग में रामचरित मानस का स्थान निर्विवाद रूप में गणनीय है। मानस में रचित रामभक्ति के प्रकार प्रकार में सम्पूर्ण भारतीय भारतीय हिन्दू जनता का उन प्रमुख परिष्कारियों में भगवान् राम के भाष्य का अत्यन्त विस्तार प्रदान किया जब कि यों पागलाने से दण की स्थापना का अहंकार कर लिया था। इनसे उत्पन्न होने वाले धर्मिक जन जीवन में एक अद्भुत अद्भुत आभा का गन्धार किया और उन पर ऐसा विस्तार एवं निर्माण व्यक्तित्व प्रदान किया जिसके रूप पर यह आने प्राचीन व्यक्तित्व धर्म सम्प्रदाय एवं संस्कृति की सुरक्षा रक्षित गया। वह आस्तिकायी मानकों के भय में बरत नहीं हुआ और अपनी बर्बादी में ही मन्त्री के गीत पाठा रहा क्योंकि वह नेत्र भगवान् राम का सैवक या शिष्य दोष एवं निन्द्य हा परम प्रिय होते हैं।^३

१ (क) तुलसीदास डा० माताप्रसाद गुप्त पृ० २८२ ३०४ विस्तार करने पर हम ज्ञात होता है कि आपार स्या में कृपा के पात्र जित आदेश अधिकार और अधीरता का परिचय देते हैं हमारा यदि यह उक्त मुक्त करके ही ग्रहण करता है। -- -- --

(ग) तुलसीदास डा० धनदेवप्रसाद मिश्र पृ० २६— 'किर रामकृपा में भी केर फार आकरमय का।' -- -- -- का के स्वरूप के लिए तुलसीदास जी, परशुराम संवाद जयन्त चतु प्रहार आदि में कुछ परिवर्तन हो गया तो भक्ति-मिथ्याओं में तो कोई प्रतिज्ञा नहीं आई। वन यही अभीष्ट था।

(ग) यही पृ० ३५८ ३६१— 'चरित्र-चरित्र में भी रामकामी जी ने कमल ही किया है।' -- जिस ओर देखिये उसी ओर रामकामी जी की चरित्र-चरित्र-चरित्र पर चमकत होना पड़ता है।

(ग) तुलसीदास चित्तल और कमा सम्पादक डा० इन्द्रनाथ सदान पृ० १६४ १६९ (डा० रामरत्न भट्टाचार्य मिलित तुलसी की नीलकण्ठ नामक निबन्ध)

(क) रामभक्ति शास्त्र डा० रामनिर्जन पांडेय पृ० ४७ प्रथम परिच्छेद मात्र।

(क) मानसमणि मणि २ आलोक १ पृ० १ १४६

(भी धर्मवती प्रसाद मिलित रामचरित के एक इ बीमियर—तुलसी नामक निबन्ध)

२ 'गोस्वामी तुलसीदास की समस्त रचनाओं उनके इष्टदेव राम से सम्बन्ध रखती हैं, लेकिन इनमें से रामचरितमानस सबसे अधिक लोकप्रिय प्रमाणित हुई। इसी एक रचना के द्वारा हिन्दी प्रेक्ष्य में रामभक्ति की सारा पैस गई और आज तक प्रवाहित होती रही। अतः रामभक्ति के विकास में रामचरितमानस का महत्त्व अविरोध है। —राम-कृपा (उत्पत्ति और विकास), पादर कामिस बुल्के, पृ० २४५

३ मा० १ १८ (ज); १ १८६ १४

गोस्वामी तुलसीदासजी ने अपने "रामचरितमानस" में संस्कृत में भी कई श्लोकों की रचनाएँ की हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यदि वे चाहते तो सरसतापूर्वक संस्कृत में ही संपन्न की रचना कर सकते थे। लेकिन उनके समय में संस्कृत की बीचका-ब्यापिनी (स्पष्ट) शोक-बीजन से जिनित हो गयी थी। उसे समझने वाले कम लोग रह गये थे। तब राममठि के व्यापक प्रचार प्रसार के लिये वह उपयुक्त माध्यम नहीं रह गयी थी। ऐसीमिसे विशाल जन-जीवन के कल्याण की भावना से अनुप्राणित होकर उन्होंने जनभाषा के सौन्दर्य को धोखा ही पहचाना और जनबाणी में ही रामकथा का प्रगटन का संकल्प किया।^१ इस संकल्प को कार्यरूप में परिणत कर उन्होंने राममठि की सूखी हुई सरिता को झार-झार पर प्रवाहित कर दिया और जन-जन के जीवन को राममय बना दिया। तुलसी ने भक्तिरस को काव्यरस में बदलकर इतना सरस मधुर स्निग्ध एवं प्ये बना दिया है कि 'रामचरितमानस' में भक्ति और काव्य दोनों एक अमृतमय प्रभाव से व्यपन्ना रहे हैं। उन्होंने रामकथा की साहित्यिक एवं धार्मिक दोनों परम्पराओं का समन्वय कर एक ऐसा अमृतपूर्व और अद्वितीय काव्य निमित्त किया जिसमें भक्ति एवं काव्य की युगलभावा समान वेग से प्रवाहित हुई है। गया एवं यमुना के संगम की तरह भक्ति एवं काव्य के इस संगम पर भी जनता का प्रगाढ़ आकर्षण सब वा स्वाभाविक एवं अपेक्षित ही है। मठों एवं साहित्यिकों में समान भाव से समारोह होने वाला ऐसा पन्थ हिन्दी साहित्य में ही नहीं कदाचित् भारतीय साहित्य में भी दुर्लभ है। 'मानस' में भक्तिपक्ष एवं काव्यपक्ष का सन्तुलित सामंजस्य एवं समिकांचन संयोग ने इसके प्रणेता की जन-हृदय के राजसिंहासन पर अनन्त काव्य के लिये आसीन कर दिया है। तुलसी की दृष्टि में भी उनके 'मानस' के प्रति उन्हीं लोगों का आकर्षण होगा जो वा तो काव्य-मर्मज्ञ हैं या राम के चरणों में प्रेम रखते हैं।^२ बरतु उनके व्यक्तित्व में भक्त और भवि एक दूसरे के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में न आकर सहयोगी एवं पूरक के रूप में आये हैं। यही कारण है कि जन साधारण की आध्यात्मिक वृद्धि एवं साहित्यिक अभिवृद्धि के लिए जितनी सामग्री 'मानस' में विद्यमान है, उतनी और कहीं भी नहीं है। पर यह भी निश्चय रूप से सत्य है कि मानसकार सर्वप्रथम भक्त हैं, उत्पन्नात् कवि। कविता उनका चरम उद्देश्य नहीं है बरन् शोकोपकार के लिये साधनमात्र है^३ और वह उन्हें भगवान की भक्ति के प्रसाद के रूप में मिली है।^४ इस प्रसाद का संप्रयोग वे आजीवन भगवान की भक्ति की साक्षात् में ही करते रहे। उन्होंने कभी भी प्राकृत जन के पुनर्गान में अपनी मरस्वती वा वृत्तप्रयोग नहीं किया। हाँ अपने

१ (क) स्वाम्त् तुलसी सुनाय पावा—

आपागिबन्धमतिमं नुलमातगोति ॥

—भा० १ पं० ७ (उ०)

(घ) आपावय करवि मैं शोई। मोरे मन प्रथोप देहि होई ॥

—भा० १ पं० २

२ भा० १ पं० ३

३ भा० १ पं० ४

४ भा० १ पं० ५

पुनः मित टोहर क निगल पर उनकी प्रशंसा में उग्यो-न जाय कोटे बहे ?^१ अग्यया गर्वन माने भाराण-ब राम को मरिमा का ही गायन किया ? ।

इस शीघ्र में भूबंशती विज्ञानी द्वारा तत्पक्ष कार्य —

“रामचरितमानस पर बहुत ही विज्ञानों में बहुत कुछ लिखा है, अब भी इस पर लिखा जा रहा है और भविष्य में भी लिखा जायगा । आज हिन्दी-साहित्य में यही हमारा इतिहास बाल्य, महाबाल्य, पुराण धर्मग्रन्थ नीतिशास्त्र स्मृति, दण्डन इत्यादि सब कुछ बना हुआ है और इसी व क्षम पर उगका मग्नक भी बहुत ऊँचा उठा हुआ है । यदि ता इस देश में सम्य-सम्य पर एक न एक गुण्डल एवं प्रभावशाली ग्रन्थों का प्रकाशन हो रहा है पर उनमें से किसी एक से यह न गहरी जनता का बहाचित ही इनका अधिष्ठ प्रसारित एक आशयनित किया है । लोगों टीकाकारों एक अनुगमनामा के लिय लुम्पनी का यह “मानस अशय प्रेक्षा का ग्राह बना हुआ है । यह एक ऐसा रचनाकर है जिसने बाल्य जितन रत्न सिय प्राय पर बहु बली भी भिन्न नहीं हो सकना । सिये गल रत्ना की जगह पर घीघ्र ही दूसरे रत्न में कम-कमक क साथ प्रबट हाकर पाठकों को विमय-विमुग्न कर देने हैं । जो हृदय जितना हुआ जितना मन्त्र हुआ यह इससे उठना ही घट्ट रत्न निकासकर सुनी एक सम्पन्न हुआ है । उस पर एक से एक टीकाएँ, भाष्य एक घोष-ग्रन्थ प्रस्तुत किए गये हैं पर फिर भी नवीन टीकाओं भाष्या एक घोष-ग्रन्थों की आवश्यकता बनी हुई है । हिन्दी का कदाचित् ही ऐसा कोई प्रमुख विद्वान बचा हो जिसने तुलसी के सम्बन्ध में कुछ न कुछ सिद्ध कर अपनी सैद्यनी को कृतार्थ्य करन का प्रयत्न न किया हो । उनके जीवन और बाल्य पर हर दृष्टि से विचार विमर्श किया गया और उन पर एक से एक विद्वत्पूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन होता रहा । इन सब की उपबिम्बार बर्षों लक्ष्मी साहित्य के सद्यस्वी घोषकर्ता एक अधिकारी विद्वान डा० माठाप्रसाद मुखर्जी और डा० राजपति दीक्षित ने अपने-अपन छोड़ प्रबन्ध में की है । यहाँ उन मनुष्यपूर्ण लेखकों की कृतियों का संक्षिप्त विवरण अपेक्षित है जिनमें प्रस्तुत विषय से सम्बन्ध विवेचना की गई है ।

वस्तुतः हिन्दी-साहित्य के आधुनिक युग के पूर्व भी तुलसी की कृतियों की महत्ता एक विशेषता का प्रवर्णन करने का प्रयत्न किया गया था । प्रियसिंह सरोज ने लेकर आचार्य शुक्ल के इतिहास तक कुछ-न-कुछ मह कार्य होता ही रहा । स्वतन्त्र प्रबन्ध के रूप

१ ‘चार माँह के ठाकुरो मन को मन्हा महीप ।

तुलसी या कसिकाल में अगए टोहर दीप ॥

--- -- -- -- --
 --- -- -- -- --
 --- -- -- -- --

राम राम टोहर बये, तुलसी भये बसीध ।

जियबो मीठ पुनीठ बिनु, यही जानि संकोष ॥

गोस्वामी तुलसीदास बाबू सिकलक्षण सहाय, पृ० ८२ तथा “तुलसी-साहित्य रत्नाकर बबबा महाशय तुलसीदास’ पं० रामचन्द्र विवेकी पृ० १२ में उद्धृत ।

तुलसीदास सुमिका पृ० १११

तुलसीदास और उनका युग, निबन्धन पृ० ११२

में इसका स्वल्प प्रयत्न 'श्री गोस्वामी तुलसीदासजी' नामक ग्रन्थ में श्री विवेकानन्द सहाय जी ने किया था। यह ग्रन्थ दो खण्डों में है। प्रथम खण्ड में तुलसी की जीवन वृत्त सम्बन्धी सामग्री पर विस्तारपूर्वक विचार किया गया है। द्वितीय खण्ड में तुलसी के ग्रन्थों पर किञ्चित् आलोचनात्मक दृष्टि से असम-असंग विचार हुआ है। एकमात्र मानस में वर्णित भक्ति का विषय विवेकानन्द इस ग्रन्थ का ध्येय नहीं था। अतः प्रस्तुत ध्यान-ग्रन्थ का विषय उसमें अन्यत्र रूप में ही समाविष्ट हुआ है। सन्वत् १९५० में नागरी प्रचारिणी सभा काशी ने १० रामचन्द्र मुक्त, साक्षात् भगवान् 'बीन' एवं अमरलक्ष्मण द्वारा सम्पादित 'तुलसी ग्रन्थसंग्रह' का प्रकाशन किया। इस ग्रन्थ में रचनाओं के पाठशोधन जीवनवृत्तविवेकन तथा तुलसी की कला एवं विचारों की मीमांसा प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है। इसमें भी मानस की भक्ति-भावना का समग्रकलेष अध्ययन करना सम्पादकों का सपन नहीं था। सन्वत् १९६० में आचार्य पं० रामचन्द्र मुक्त ने गोस्वामी तुलसीदास नामक आलोचनात्मक ग्रन्थ लिखा इसका उद्देश्य उन्हीं के खण्डों में गोस्वामीजी के महत्त्व के साक्षात्कार और उनकी विशेषताओं के प्रबोधन का लक्ष्य प्रयत्न मात्र था। इस ग्रन्थ में तुलसी की भक्ति से सम्बन्धित तीन निबन्ध हैं—

- १ तुलसी की भक्ति पद्धति।
- २ धीन-साधना और भक्ति।
- ३ ज्ञान और भक्ति।

प्रथम निबन्ध में लेखक ने केवल मानस से ही नहीं अपितु तुलसी-साहित्य से उद्धरण लेकर तुलसी की भक्ति पद्धति की विशेषताएँ प्रदर्शित की हैं। दूसरे में उन्होंने यह प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार धीन और सदाचार भी तुलसी की भक्ति के आवश्यक अंग थे। तीसरे निबन्ध में आचार्यजी ने ज्ञान एवं भक्ति का तुलसी-साहित्य में किस प्रकार सम्मिलन हुआ है इस विषय पर विचार किया है। यह ठीक है कि तुलसी ने तुलसी की भक्ति-पद्धति को अपने पुत्र वर्तों लक्षकों से अधिक स्पष्ट और बोझिल बनाने का प्रयत्न किया है, किन्तु हमारे ध्यान-ग्रन्थ के समान केवल 'मानस' में वर्णित भक्ति का विस्तृत विवेकन उनका भी सपन नहीं था।

डा० बलदेवप्रसाद मिश्र द्वारा विरचित 'तुलसी दर्शन' में लेखक का प्रधान लक्ष्य तो तुलसी के दर्शन का विवेकन था किन्तु उनके ग्रन्थ के तीन अध्यायों में 'तुलसी की भक्ति का विवेकन' मिलता है। प्रस्तुत ध्यान-ग्रन्थ के लेखक को मिश्रजी के ग्रन्थ के इन अध्यायों से विशेष सहायता मिली है। एक तो मिश्रजी ने भक्त के विवेकन में मानस को ही अपने अध्ययन का विशेष आधार बनाया है और दूसरे उनके प्रधान पात्र भगवान् राम के स्वरूप का सम्यक विवेकन किया है, किन्तु इतना होने पर भी केवल 'मानस' के आधार पर तुलसी की भक्ति का जितना सविशेष विवेकन अभीष्ट था वह उसमें नहीं हो पाया है।

- १ आचार्य मुक्त गोस्वामी तुलसीदास सन्वत् १९६० के संशोधित संस्करण के बलव्य से।
- २ (क) तुलसी के राम
(ख) हरिभक्त पथ और
(ग) भक्ति के साधन।

डा० माताप्रसाद गुप्त के शोध-ग्रन्थ "तुलसीदास" में तुलसी के जीवन उनकी इतिषी, उनकी कला एवं वर्णन इत्यादि अनेक विषयों का विवेचन हुआ है। भक्ति का विवेचन भी उन्होंने दर्शन सम्प्रदायी अन्वय में ही किया है। अतः वर्तमान साम ग्रन्थ को प्रस्तुत करने में हमसे भी बहुत कुछ सहायता प्राप्त हुई है, किन्तु उक्त शोध-ग्रन्थ का मुख्य सत्य केवल 'मानस' के आधार पर ही भक्ति का सम्पन्न विवेचन करना नहीं था। अतएव उसमें भक्ति का विवेचन प्रासंगिक एवं गौड़ रूप में हुआ है, प्रधान रूप में नहीं। यही कारण है कि उक्त ग्रन्थ के रहते हम भी प्रस्तुत शोध ग्रन्थ अनपेक्षित नहीं कहा जा सकता।

डा० राजपति दीक्षित का शोध-ग्रन्थ तुलसीदास और उनकी युग वस परिच्छेदों में विभक्त है, जिनमें चार परिच्छेदों किसी न किसी रूप में तुलसी की भक्ति भावना से सम्बद्ध है। इस ग्रन्थ से भी प्रस्तुत शोध ग्रन्थ के प्रणयन में लेखक को सहायता प्राप्त हुई है। उनके ग्रन्थ का पद्यम परिच्छेद तुलसी को परम्परागत भक्ति एवं शोध-ग्रन्थ में विशेष सहायक सिद्ध हुआ है। परन्तु तुलसी ने 'रामचरितमानस' में भक्ति के जिस दिव्य स्वरूप का सुन्दर विवेचन किया है, उसकी सर्वांगीण मीमांसा की आवश्यकता अभी भी बनी ही रह गयी थी।

डा० सुशीराम शर्मा का वृहत् ग्रन्थ भक्ति का विकास सन् १९२८ ई० में प्रकाशित हुआ। यह भक्ति सम्प्रदायी एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है जिसमें हिन्दी के कठिण भक्त कवियों की भक्ति का भी विवेचन हुआ है। इस ग्रंथ के अन्त अध्याय का प्रतिपाद्य विषय है— तुलसीदास और रामभक्ति। इस अध्याय तथा अन्य अध्यायों से भी प्रस्तुत ग्रन्थकार को पर्याप्त सहायता मिली है, पर इन्हीं में केवल मानस के आधार पर भक्ति का विवेचन न होकर तुलसी के समस्त ग्रन्थों पर आधारित भक्ति इत्यत्र एवं ज्ञान समन्वित विषयों का विस्तार से प्रतिपादन हुआ है।

प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ की महीमता

उपयुक्त महत्त्वपूर्ण ग्रंथों तथा इनके अतिरिक्त तुलसी की भक्ति से सम्बन्धित अनेक छोटे-मोटे ग्रन्थों से भी मानस में वर्णित भक्ति की सांगोपांग मीमांसा का अभाव है। अतः यह परमावश्यक था कि केवल 'मानस' में वर्णित भक्ति का यथासम्भव सर्वांगीण विवेचन हिन्दी-श्रमियों के समक्ष उपस्थित किया जाय। इसी अभाव की पूर्ति के निमित्त प्रस्तुत शोध-ग्रन्थ प्रणीत हुआ है। इनमें सात अध्याय हैं जिनमें से अन्तिम अध्याय तो महत्त्वपूर्ण भाग है, पर ध्यान में लिये जाय कि अध्यायों में भक्ति का वैज्ञानिक विवेचन तुलसी के सभी साहित्य में भक्ति भावना का विकास 'मानस' में प्रतिपादित भक्ति, 'मानस' में भक्ति के उद्गार मानस' में वर्णित भक्त और मानस में प्रतिपादित भक्ति, 'मानस' की भक्ति का परिवर्तन प्रतिनिधि राम भक्ति काव्यों एवं भारतीय जन-जीवन पर पड़े हुए प्रभावों

- १ (क) तुलसी की धर्म भावना
- (ख) तुलसी की साम्प्रदायिकता
- (ग) तुलसी की परम्परागत भक्ति
- (घ) तुलसी की उपासना पद्धति।

उपसंहार

के विवेचन का क्रमशः प्रयाग किया गया है। अपने इस प्रयाग को मगधा मौलिक एवं अभिनव होने का मिथ्या दम्य में कदापि नहीं करता पर सर्वांग में नहीं तो बहुत कुछ अंश में इसम मौलिकता एवं नवीनता अवश्य दृष्टिगोचर होगी। प्रस्तुत प्रबंध का चौथा और छठा अध्याय मेरा अपना है तथा ये दोनों अध्याय हिन्दो-साहित्य में 'मानस' की शक्ति में सम्बन्धित अन्य शोध-यों से सब का नवीन एवं मौलिक है। प्रथम के अन्य अध्यायों में भी अपने विषय की सामग्री के संकलन उपयोग एवं परस्पर में मिले निश्चय ही यथासाध्य नवीनता एवं मौलिकता का प्रदर्शन किया है। 'मानस' की शक्ति में सम्बन्धित अन्य अनुसंधानों से यह शोध-प्रबन्ध इस बात में भी निष्ठ है कि इसम शक्ति से सम्बन्धित प्रायः सभी बातों पर पुरा-पुरा प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है। पहले अध्याय में शक्ति का वैज्ञानिक विवेचन और दूसरे में उसके उद्भव और विकास का स्पष्टोद्घरण किया गया है। अस्तुतः ये दोनों अध्याय इस धन के मुख्य अंश वर्तमान मानस में वर्णित शक्ति के विवेचन की प्रस्तावना मान ही हैं। इसम विषय की दृष्टि से नवीनता नहीं है। ये केवल प्रायः जाने वाली नवीनता एवं विवेकता की ओर अग्रसर करने के लिये ही लिखे गए हैं। तीसरे अध्याय में 'रामचरित मानस' में प्रतिपादित शक्ति का स्वल्प स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। शक्ति के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिये भगवान् के स्वरूप का शक्ति के अधिकारियों का शक्ति के अन्तरांगों का शक्ति के साधनों का शक्ति के यंत्रों का और उसके फल का विवेचन आवश्यक होता है। इस अध्याय में तुलसी के मानस के आधार पर इन विषयों का सविस्तार विवेचन किया गया है। इस प्रसंग में यह निवेदन करना अपावश्यक नहीं होगा कि राम और विष्णु के पारस्परिक संबंधों में जो तरह-तरह की अनमानस में भीतियाँ उठा करती हैं, उनका भी यहाँ निराकरण करने का प्रयत्न किया गया है तथा इस संबंध में कुछ बिज्ञान के सम्बन्धों के यथोचित समाधानकारक उत्तर भी दिये गये हैं। चौथे अध्याय में भावार्थ में स्वतः स्फुरित होने वाले 'मानस' के उन मन्त्रालयिक उद्गारों का विलुप्त विवेचन हुआ है, जिनमें भगवान् राम के प्रति तुलसी की शक्ति भावना उत्पन्न हुए थे बार-बार मरस सोंठ स्वामी के समान फूट पड़ी है। शक्ति के हृदय में भगवान् राम के प्रति जो प्रगाढ़ प्रेम है, वह उसकी बाणी में उद्गार का में प्रकट होकर उनके काव्य को कितना सजीव एवं शक्तिमय बनाता है, इस अध्याय में इस तथ्य को सूचित करने का प्रयत्न किया गया है। इन शक्ति पूर्ण उद्गारों के यथोचित मूल्य-अव्यय है इस अन्तर्ग्राह ही मानसकार के मुख लक्ष्य-राम शक्ति-से नवम हो जाते हैं। यथार्थतः इस अध्याय के अन्त में मानस की शक्ति का समुचित विवेचन अपूर्ण ही रह जाता। तुलसी के मानसम्बन्ध इन उद्गारों को देखते हुए हमें 'मानस' को शक्तिपापसाध्य ही मानना पड़ा है। मानसस्थित शक्तिपूर्ण उद्गारों के अध्ययन के आधार पर मानस की शक्ति का विवेचन भी प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध की एक प्रमुख विशेषता तथा नवीनता है। पाँचवें अध्याय में मानस के प्रायः सभी प्रमुख भवतपाशों के चरित्रों का राममस्ति की दृष्टि से जाँचोचन एवं मूल्यांकन किया गया है। इस प्रबंध की तीसरा अध्याय यहाँ 'मानस' की शक्ति के विज्ञान पर से जोतयोत है, यहाँ यह पाँचवाँ अध्याय उनके व्यवहार पर का उद्घाटन करता है। यहाँ पर भी कुछ भवत पाशों के संबंध में कुछ बिज्ञानों के द्वारा निम्नलिखित धारणाओं का निराकरण किया गया है। इसी अध्याय

में इन प्रश्न का समाधान किया गया है कि निपावराज नृह और केवट एक ही व्यक्ति हैं या दो निम्न निम्न व्यक्ति :। तीसरे से पाँचवें परिच्छेद तक में जितनी चर्चाएँ हुई हैं, वे अपने विषय के अनुरूप मानस की छांटो हुई पक्षियों पर ही आधारित हैं। अपने जानते बन्ध विषय पर प्रकाश डालने वाली 'मानस' की एक भी पक्षि मैंने नहीं छोड़ी है पर प्रबन्ध के क्लेश में अनादयक विस्तार के भय से अत्यधिक महत्वपूर्ण पक्षियों के आधार पर ही विषयवस्तु का अरंभ संक्षेप में विशेषण बिस्लेषण किया गया है। अपना विषय के अनुरूप पूरे 'मानस' से पक्षियों को छांटने में भी हमें कठोर परिश्रम करना पड़ा है। इस प्रकार तीसरे से पाँचवें तक के अध्याय में मानस भक्ति भक्ति का विशेषण कर उसकी महत्ता एवं प्रभु विष्णुता का मुख्यांश करने के लिए छठम अध्याय में तुलसी परवर्ती-प्रमुख हिन्दी रामभक्ति काव्यों पर मानस की भक्ति के प्रभाव का दिग्दर्शन कराया गया है। कुछ चर्चों की स्याई बहुत पुरानी की और कुछ प्रश्न 'सिद्धो' में थे। अतः इनके अध्यायन एवं इनसे अपने विषय-मुख्य सामग्री संकलन में काफी कठिनाईयाँ हुई हैं। या तो पहले बहुत से रामभक्ति काव्यों पर मानस के भक्ति विषयक प्रभाव का दिग्दर्शन कराया गया था पर विस्तार भय से प्रस्तुत परिच्छेद की सीमित परिधि में सबों को समाहित करना असंभव समझ कर, कुछ प्रमुख काव्यों को ही स्थान दिया जा सका। उनमें से कुछ को तो 'मानस' की सम्भावनाओं पक्षियों एवं मादो का अनुकरण करने वाली तथा उनसे साम्य रखनेवाली समानान्तर पक्षियों भी उद्धृत कर दी गयी है। 'मानस' की भक्ति के प्रभाव विषयक अध्याय का इनसे और भी अधिक स्पष्टीकरण हो गया है। इस लोच प्रश्न में यह कार्य भी सर्वांगी मौरिक नहीं एक वैशिष्ट्य पूरा हुआ है। तुलसी के बाद बहुत से रामभक्ति-काव्य अनुपलब्ध हैं। अतः उनमें मानस की भक्ति के प्रभाव का विशेषण हिन्दी-साहित्य के इतिहास या धर्मग्रंथों में उद्धृत पक्षियों के आधार पर किया गया है और उन्हें परिशिष्ट (क) में स्थान दिया गया है। अतः इसी छठे परिच्छेद में मानस की भक्ति के भारतीय जन जीवन पर पड़े हुए प्रभावों का भी विस्तृत विशेषण किया गया है। इस प्रसंग में सर्वप्रथम तो मानस की भक्ति पद्धति के द्वारा भारतीय जीवन को प्रभावित करने की व्यवहार की आज्ञा, आज्ञाओं एवं संभावना पर प्रकाश डाला गया है, तत्पश्चात् 'मानस' की भक्ति का वैयक्तिक साधना और राष्ट्रीय जीवन पर प्रभाव प्रस्तुत किया गया है। यह कार्य भी सर्वांगी मौरिक एवं नहीं है। कुछ विज्ञान इन अध्याय का हमारे प्रस्तुत साध-प्रबंध के विषय से असम्बद्ध भी समझ सकते हैं किन्तु हम ऐसा नहीं मानते। कारण यह है कि किसी व्यक्ति का अस्तु का विशेषण करते समय यदि हम समाज के ऊपर पड़ने वाले उससे प्रभाव की चर्चा न करें तो यह हमारे प्रबंध की एक अपूर्णता हो जायेगी। अतः उपसंहार में पूरे प्रबन्ध का सारांश, उनकी आवश्यकता विवेचना एवं उपस्थिति का उद्घाटन करना भी उचित था, जिसके निम्न में कतिपय पक्षियों निम्नी गयी हैं।

मैं अपने इस प्रयत्न में नहीं तक सकन हो गया हूँ इसके सम्बन्ध में जब कुछ और अधिक विवरण करने का उपाय अधिकारी अपने आप का नहीं समझता। यद्यपि इसका नेमन या मुरी परोक्षार्थ एवं समाजात्मक पर निर्भर है, परन्तु आज मुझे अपने इस पुनः राय को सम्पन्न करने हुए एक अनिर्वचनीय शुभ एवं गम्भीर का अनुभव हो रहा है। इसमें शैक्षिक मात्र मने ही न हो पर एक भावुक भक्त अपने सरस हृदय-पट पर अपने प्रभु का

स्वरूप अंकित कर, जगती गुणावली का पावन एवं ध्यान कर जगती यापी का अवश्य ही पवित्र एवं सफल बना लेना । इस कार्य के सम्पादन में मैं करोड़ पाँच वर्षों से संलग्न रहा हूँ और मात्र इसे पूर्ण करते हुए मेरी बायीं एवं लेवनी मुँके पुनीत एवं सफल प्रतीत होती है । मानसकार की इस मर्मस्पर्शनी उक्ति—

‘‘बुध बरनाहि हरिजस अस जानी । करौहु पुनीत सुफल निज जानी ॥’’^१

का स्मरण और अनुमन कर हृदय बार-बार पुनर्कृत एवं आह्लादित हो रहा है ऐसे तो जब महारमा तुलसीदास जैसे प्रतिभासम्पन्न साधक एवं महाकवि ने श्री रामम क-साहित्य में एक अमृतपूष कड़ी जोड़ते समय कायरता का अनुमन किया था^२ और सुनी समालोचकों से प्रार्थना की थी—

‘‘होहु प्रसन्न हेतु बरवानू । साधु समाज अनिति सनमलू ॥

जो प्रबन्ध बुध नाहि आवरही । सो भय बादि बाल कवि करही ॥’’^३

तो अथा इस लघु ग्रन्थ के अवोध एवं अल्पज्ञ लेखक की तो बात ही क्या है ।

१ मा० ११६ ८

२ समुन्मत्त जमित राम प्रसुताई । करत क्या मन अति करवाई ॥

—मा० ११२ १२

३ मा० ११४ ७-८

परिशिष्ट (क)

हिन्दी-रामभक्ति-काव्य पर “मानस” की भक्ति का प्रभाव

१ रामायण महानाटक

रामायण महानाटक ' के प्रणेता प्राणचर्य चौहान हैं । इस महानाटक का प्रमथन चौहान जी ने संवत् १९९७ में अर्थात् 'रामचरितमानस की रचना के कठोर चौवीस वर्ष बाद किया था । 'मानस' की भक्ति का प्रभाव इस ग्रन्थ पर स्पष्टतया परिलक्षित होता है । सम्भारम्भ में ही कवि ने जो मनवान राम के विगुण-समुच्चय का ध्यान किया है, वह मानस से सब था प्रभावित है । मानसकार भी भगवान् राम के समुच्चय एक विगुण दोनों रूपों का ध्यान करते हैं, पर मानस के सभी यत्नों का भगवान् राम के समुच्चय रूप की ओर ही अधिक झुकाव है । रामायण महानाटक की—

‘चार बैर गुन कोरि बपामा ॥

सोनों गुन जानै संघारा । सिरछाँ पाली भँजनहारा ॥

मदन बिना सो सब बहु पुना । मन में होई मुपहने सुना ॥

देई सब पै माहि न जापी ।

— । बिहि कर मर्म बैद नहि जाना ।

— । सोकर पँवरि बीच होइ हाट ॥’

जादि पक्षियों पर जो विविधा रूप से ‘मानस की भक्ति का प्रभाव है । गोस्वामी तुमसीदास की निम्नलिखित पक्षियों के अवलोकन हैं इस ग्रन्थ का स्पष्टीकरण हो जायगा—

(क) कैहिं दुष्टि उपाइ विविध बनाइ ।

—मा० १ १८९ ६

(ख) बिबि हरि सम्पु नचावनिहारे ।

—मा० २ १२७ १ (उ०)

(ग) बिनु पद बसइ सुनइ बिनु काना । कर बिनु करम करइ बिबि माना ।

तन बिनु परस नयन विनु देखा ।

—मा० १ ११८ ५ ७ (द०)

डा० रामनिरंजन पांडेय भी गोस्वामी तुमसीदास की चारणा से प्राणचर्य चौहान को प्रभावित मानते हैं ।^१

१ आचार्य धुबन हिन्दी साहित्य का इतिहास पृ० १४६ से उद्धृत
२ राममहिषाक्षा पृ० ४१४ ४१५

२. हनुमन्नाटक

हनुमन्नाटक के रचयिता हनुमन्नाटक हैं। इन्होंने रामचरितमानस की रचना के करीब ४० वर्ष पश्चात् संवत् १६८० में इस ग्रन्थ का निर्माण किया। यों तो मूलतः संस्कृत के प्रसिद्ध हनुमन्नाटक के आधार पर ही इन्होंने भाषा में इस ग्रन्थ की रचना की है परन्तु "मानस" की परवर्ती रचना होने के कारण इस सर्वांगिक प्रसिद्ध नाटक पर भी "मानस" की शक्ति का प्रभाव यत्र-तत्र दृष्टिगोचर होता है। इस नाटक में नाटककार ने मगवान् राम की अपरिमित शक्ति का जो अंकन किया है, वह भाग्यकार के राम की ही अपरिमित शक्ति है। जब सुपीर के संकेत से मगवान् राम ने सप्त रावों को एक ही साथ काट डाला तो उसके काटने की शक्ति से त्रिलोकम्पापी मार्तक का एकान्त रमणीय वर्णन हनुमन्नाटक में किया है।^१ इसी तरह इस ग्रन्थ में राम के हनुमान् से इस प्रसंग पर कि सीता हमारे बिबोव में क्यों नहीं मर गयी हनुमान् का जो उत्तर है वह प्रफाराशर से मानस में भी है।^२ वस्तुतः गुप्त की तरह ही मगवान् राम के चरित्रों के प्रति पावन प्रेम से हनुमन्नाटक का भी हृदय सम्मग हो चुका था।

३. रामरसामन

रामरसामन के प्रणेता रीतिकाल के परमोत्कृष्ट कवि पं० पद्माकर मठ जी हैं। इनका जन्म संवत् १८११ और मृत्यु संवत् १८९० है।^३ यों तो पद्माकर जी ने 'रामरसामन' की रचना काश्मीकि-रामायण के आधार पर की है पर इसमें उन्होंने रामचरितमानस के बोहे चौपाई वाली शैलीका ही अनुकरण किया है। यह एक चरित्र काव्य है और मानस की तरह ही काव्यों में विभक्त है। इस ग्रन्थ की काव्यात्मकता साधारण कोटि की है। कदाचित् इसीलिए भाषार्थ सुक्त का यह अनुपान है कि सम्भव है वह इनका न हो।^४

४. रामाश्वमेध

रामाश्वमेध के रचयिता मधुसूदन शास्त्री हैं। इसमें राम के जीवन के एक लघु अंश अश्वमेध यज्ञ को केन्द्रबिन्दु बनाकर कथावस्तु का विव्यास किया गया है। यह एक विशाल एवं मनोहर प्रबन्ध काव्य है। वस्तुतः रीतिकालीन राममन्त्रिपरक प्रबंध काव्यों की अपेक्षा यह सर्वांगिक प्रसन्न, परिभाषित एवं प्रसिद्ध है। इस ग्रन्थ का प्रथम संवत् १८३२ में

१ "साठों सिद्ध, साठों भोज साठों दिगि हैं सखी ।

... ..

बेदे सात ठाढ़ नाम परी सात सात में ।

—भाषार्थ सुक्त हिंदी साहित्य का इतिहास पृ० १५० प उद्धृत ।

२ बीबिठ है ? कहियेई को नाथ सुषों न मरी हमसे बिधुराही ।

प्रान बरी पवर्पक में कम आबत है पर पावत नाही ॥"

—वही ।

इच्छा—मा० ५ प (पृ०) ९३० ८५५०

३ पं० सुक्त, हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० १०५

४ वही, पृ० १०६

हुआ था ।^१ 'रामचरितमानस' की रचना से भी इसका बहुत सम्बन्ध है । प्रथम ग्रन्थ की रचना भी "रामचरितमानस" की बोझा चौपाई वाली शैली में ही की गयी है । इस पर रामचरितमानस का इतना अधिक प्रभाव है कि आचार्य पं० रामचन्द्र सुवर्ण के शब्दों में यह सब प्रकार से गोस्वामी जी के रामचरितमानस का परिलिखित ग्रन्थ होने के योग्य है —

गोस्वामी जी की प्रणाली के अनुसरण में मधुसूदनदास जी को पूरी सफलता प्राप्त हुई है । इनकी प्रथम कृपयज्ञा कविराजसिद्धि और भाग्य की सिद्धता तीनों उष्ण कोटि की इनकी चौपाईयों असंख्य गोस्वामी जी की चौपाईयों में देखते मिश्राई जा सकती हैं ।^२

५ स्वामी जी युगलानन्दसरण जी की रचनाएँ

स्वामी जी युगलानन्दसरणजी महाराज का जन्म-संवत् १८७५ और मृत्यु संवत् १९३१ में हुई थी ।^३ ये अयोध्या के लक्ष्मण क्लृप्ता पर रहते थे और अपने समय के परम रामभक्त एवं सिद्ध सन्त के रूप में प्रख्यात थे । इनकी उपासना 'सखी माय' की थी ।^४ इनकी सम्मति में सारे सम्मान्य अनुपम होते हुये भी पति-पत्नी माय सब का सुख रूप है और इसी माय में अतिशय प्रीति के प्रकाश के कारण प्रियतम का रस निराकरण होकर अनुभूत होता है ।^५ महारामा युगलानन्द सरणजी की सिखी गयी ८४ पुस्तकें कहीं बायी हैं जिनमें से अधिकोद्योग नाम भी अयोध्या के लक्ष्मण क्लृप्ता में सुरक्षित है ।

रसिकोपासक होने के बावजूद, महारामा युगलानन्दसरण जी भक्ति-साधना एवं रचना पर 'रामचरितमानस' की भक्ति का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है । गुप्तरी की तरह इन्होंने भी भगवान राम के नाम की अगुण शक्तिमत्ता को स्वीकार करते हुये अपने 'श्री सीताराम नाम परमेश्वर' ग्रन्थ में रामनाम का मन्त्र पान करने वाले की मदहोशी का मार्मिक चित्रण किया है । बल्लूत राम का नाम जेब से मन एवं कूटि की चंचलता दूर हो जाती है और प्रिय की परम प्रसन्नता प्राप्त होती है । रामनाम का मधुर रस पान करने वालों को राम पतिरूप में प्राप्त हो जाते हैं और उनका जीवन सरस एवं स्निग्ध हो जाता है ।^६

नाम-साधना में युगलानन्दसरण ने भी प्रेम को ही विशेष महत्व प्रदान किया है । इन्होंने आराध्य के ध्यान के रस में लीन हो प्रेमपूर्वक नाम-स्मरण की सर्वश्रेष्ठ बोधिता किया

१ बही पृ० ३७४

२ बही पृ० ३७४-७५

३ रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय डा० भगवती प्रसाद मिश्र, पृ० ४६५ और ४६०

४ युगलानन्द सरण मन्त्र गन्ता । अबसों अबध माहि मिलसता ॥

राम प्रेम बारिचि महें मयना । मिय सहचरी भाव भित लगना ॥

—राम रसिकवशी रघुराज सिंह, पृ० ६५०

५ यद्यपि सब सम्बन्ध अनूपा । तद्यपि पति पत्नी मुन नपा ॥

माहि माहि अति प्रीति प्रकाशे । निराकरण प्रीति रस नाम ॥

—रामभक्ति माहिण्य में मधुर उपासना पृ० २१६ से उद्धृत

६ इष्टम्—रामभक्ति-साहिण्य में मधुर उपासना पृ० २०३

‘एक रात मोहि छपने माही । दरगज बिये कहे मोहि पाही ।
मरित मिलन की सहज उपाही । करिये कवन चरित रघु राही ॥’

तुलसी की तरह जानकी प्रभाव के जनक ने भी राम को परात्पर कहा ही बोधित किया है । शेष एवं शेष फलकी कीर्ति के मायम में सत्संग रहते हैं पर वे आदि अन्त नहीं पाते । वहीं भगवान् राम भक्तों के प्रेम एवं भाव के बसोमुख हो अपने मयाव स्वरूप को प्रबोधित कर देने हैं ।^१ मानसकार के स्वर में स्वर मिमाकर राम निवास रामायणकार का भी कवन है—

यह तुने के सोव रामबन्ध यश धन निधि ।
ते न सहै अवशोग यश प्रलय प्रभु की कृपा ॥^२

इस तरह इस कवन पर मानस की भक्ति का प्रभाव स्पष्ट है ।

३ ; “सीतायन

सीतायन के रचयिता स्वामी रामप्रियादरश ‘प्रेमकन्ती’ जी हैं । इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति आज भी रहस्य प्रमोदवन की जानकीबाट अयोध्या एवं बामन मन्दिर टेढ़ी बाजार, सर्व द्वार अयोध्या में उपलब्ध है । यह ग्रन्थ भी रामचरितमानस की भक्ति से प्रभावित है, लेकिन “रामचरितमानस में जहाँ रामचरित की प्रशानता है वहीं ‘सीतायन में सीता चरित की । तुलसी के ‘मानस’ की तरह ‘प्रेमकन्ती’ जी का ‘सीतायन भी सात काव्यों में विभक्त है । वे सातकाण्ड विम्बांकित हैं—बामकाण्ड मधुर काण्ड, अपमान काण्ड, रसमास काण्ड, सुकमान काण्ड, रसान काण्ड और चन्द्रिका काण्ड ।

तुलसी की स ता की तरह प्रेमकन्ती जी की सीता भी परम सुन्दरी हैं । उनका पार मोह भी नहीं पाते हैं । वे नेति-नेति कहकर रह जाते हैं ।^४ सीतायनकार की सम्मति में जिनके हृदय एवं नेत्रों में रामा जनक की सीता-जमिना-व विकीर्ति एवं माधवी के चार

१, राम निवास रामायण बाबू निवास जं. व (रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन पृ० ४७९ से उद्धृत)

२ — विदेह पाणि जोरि की । निनी करी निहोरि के ।
परेष कहा ही सही । निकाय काम हूँ सही ॥
जनस्त मोह पावते । न आदि भक्त पावते ।
मो प्रेम बस्य मावते । स्वरूप हूँ लजावते ॥

—रामनिवास रामायण पृ० ११८ (रामभक्ति में रसिक सम्प्रदाय पृ ३२२ से उद्धृत ।)

३ रामनिवास रामायण पृ० ४७७ अंश ४ (रामकाव्य की परम्परा में रामचन्द्रिका का विशिष्ट अध्ययन पृ० ४७९ से उद्धृत) दृष्टव्य—मा० १ १३ १ — ११ १ १३ ५

४ वेद न पावत पार नेति कहि रहि रह पाये ।

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना पृ० ३९९ से उद्धृत ।

है।^१ 'मयार्पण' इनका मायुर्वेदात्मक भी तुलसी के प्रेम से भावित हुआ है। रामनाम की महिमा पर धृति स्मृति, पुराणादि सद्ग्रन्थों के प्रमाणों द्वारा संवृद्धित इनका भी "सीताराम नाम प्रताप प्रकाश" ग्रन्थ भी बड़ा ही प्रामाणिक है।

इनके 'उत्तमकल उत्कण्ठा विनाश' ग्रन्थ में सीताराम के नाम, रूप, गुण, धाम और सीता की कर्मकाण्डात्मक उत्कण्ठा व्यक्त हुई है। 'वस्तुतः' इन दृष्टि में युगत सरकार के नाम, रूप गुण, धाम और सीता के सीमर्य में तुलसी की तरह महात्मा युगमानन्द सरकारजी का अन्तःकरण भी उत्पठित होकर उत्पन्न हो गया है।

"दीमदुर्दम्बुमासा भी इनका एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसमें बारह कान्ति हैं—विनय, सूरसंभ, वैराग्य, ज्ञान भक्ति धाम, सुगुन रूप रस रस्य, इन्द्र और नाम। इनमें प्रारम्भिक पाँच कान्ति और रूप तथा इन्द्र कान्ति सम्मेलन क्रिया के वर्तमान महत्त्व की सीतारामसरण की के द्वारा प्रकाशित भी कराये गये हैं। इन्द्र कान्ति में तो महात्मा युगमानन्द सरकारजी ने स्पष्ट शब्दों में तुलसी के समान रामायणी कथा का महत्व स्वीकार किया है—

‘भी भवामायन सम अहं मुक्त गाथा विनय न बुझी।
 केहि कर करन भवन सुहृद हं करि विनय बरतना सू की।।
 नाम रूप भीबाम विनय घर मधुर मनोहर हू की।।
 युगमानन्द सरकार निरकत केहि सकल कामना पूकी।।’

६ "रामनिवास रामायण"

'रामनिवास रामायण' के रचयिता जानकी प्रसाद की हैं। यह एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। यों तो इसके अतिरिक्त सीताराम विनाश बारहमासा तथा कृष्ण मोक्ष विनाश बारहमासा 'और' वहेली ये तीन ग्रन्थ भी इनकी रचनाएँ हैं पर 'रामनिवास रामायण' के समस्त उनका स्थान सर्वथा नीच है। इनके 'रामनिवास रामायण' की रचना चैत कृष्ण नवमी संवत् १९११ में हुई थी।^२ तुलसी के रामचरितमानस की भाँति यह ग्रन्थ भी सात काण्डों में ही विभक्त है पर इसमें "काण्ड" शब्द का प्रयोग नहीं करके कवि ने 'विनाश' शब्द का प्रयोग किया है। जैसे बामविनाश अबध विनाश, आरभ्य विनाश किर्किंधा विनाश सुन्दर विनाश भंका विनाश और उत्तर अबध विनाश। इस ग्रन्थ पर भी 'मानस' की भाँति वा प्रचुर प्रमाण पड़ा है। ब्रह्मकर को रामचरित कवन की प्रेरणा स्वप्न में रामचरितमानस के प्रणेता मोक्षामी तुलसीदास जी से ही मिली थी—

१ रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना पृ० १८३

२ इन्द्र कान्ति पृ० २१३० प० सं० १३८

३ कान्तिक दुःख पुनिमा सुखप्रद भयो य व बारहमा।
 उये ज्ञान रवि भये विपयसम काम ज्ञीव मर बंभा ॥
 पूरण भयो पुनिमा सखि सो मधुसित नीमी पाई।
 राम सगुण अंक बह्य में संवत सुखर सोहाई ॥

कन्यायें बस बनी हैं, उनके लिए 'ब्रह्मात्मक सुख' व्यर्थ हो गया है।^१ तुलसी भी अयोध्या नरेश बंसरज के राम-नक्षत्र भरत एवं अनुभूत इन चार बासकों को बनते मन-मंदिर में विचरण के अनन्य आकांक्षी हैं।^२ तुलसीदास भी प्रधानतया रामोपासक हैं। वे राम नक्षत्र और सीता का ध्यान करते हुये भी मुख्यतया अनुभूत राम की मूर्ति को ही बनते हृदय में स्थापन देने की कामना व्यक्त करते हैं। वे जबसे के चार बासकों को मन में स्थान देने की आकांक्षा इसलिये करते हैं कि वे परमात्मा के पुरुष रूप के ध्यान को विसर्प महत्व देते हैं। किन्तु प्रेमकली भी माधुर्य भाव के उपासक होने के कारण सीता एवं उनकी अन्य तीन बहनों का हृदय में ध्यान भरकर कृतकृत्य होना चाहते हैं। उपासना मेव से वह बल्लभ रहते पर भी तुलसी और प्रेमकली की भक्त्यात्मक तत्परीक्षा में कोई अंतर नहीं है। इसलिये प्रेमकली पर तुलसी का प्रभाव स्पष्ट है।

मानसकार की तरह सीतावनकार भी भी यही मान्यता है कि सीता के बंध से अमित रमा रति समा खारवा और बाणी उत्पन्न होती रहती हैं।^३ ऐसी सीता जनक सुनवना की सृष्टि को देखकर सदा उनके दृष्ट में लगी रहती हैं।^४ राम के सम्बन्ध में भी गोस्वामीजी ने ठीक ऐसे ही विचार व्यक्त किये हैं।^५

तुलसी के राम की तरह प्रेमकली के राम भी परमपुरुष हैं। सीता और उनमें सर्वथा अनेक सम्बन्ध है। महाराणी सीता के श्रीमुख की बाणी से ही इस कल्प की पुष्टि हो जाती है।^६

गोस्वामी जी की तरह प्रेमकली भी भी राम सीता संबंध विधिता जनक बंसरज सबको अनादि मानते हैं और इनकी अनादि सीता के ध्यान में निरंतर निमग्न रहते हैं।

- १ प्रिया सरन श्री जनक के अखिर सहित छिय बाधि ।
व्यहि हिय मैनन में बसै ब्रह्मात्मक सुख बाधि ॥

—वही पृ० ३३० से उद्धृत।

- २ जबसे के बासक चारि सदा तुलसी मन मंदिर में बिहुरैं ॥

—कवितावली पृ० सं० ३४

- ३ मा० ११४म १-४—

‘‘बेहि सीता के बंध से अमित रमारति होत ।
अमित जमा खारवा बाणी देखि उन की लखोत ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ३३० से उद्धृत।

- ४ रहति सदा पुनि दृष्ट में लग्न खन भृकुटि निहारि ।

देहि समय जब बनि लखति तेहि खन कीन प्रचार ॥

—वही से उद्धृत।

- ५ मा० १२२३ १-७

- ६ लखते परे पुरुष श्री रामा । श्याम स्वरूप महामुख नामा ॥

हम से उगते नहि कबु भेदा । रूप भिन्न पुनि तरंग अमेदा ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ३३५ से उद्धृत।

वस्तुतः 'छोड़ जानइ अदि बेहु जानई' की तरह हम रहस्य वा बहो अवगत हो पाता है जिसपर भगवान् की 'कृपा कटास' पड़ जाय ।^१

८ "सिपाराम चरण चरित्रा

'निशारामचरण चरित्रा' के रचयिता कविराज सखिराम या सखिमन हैं। इन ग्रन्थ में महारामी सीता एवं भगवान् राम के चरित्रों का माहात्म्य वर्णित है। ग्रन्थकार ने गुप्त-सरकार के चरण-कमलों की महिमा का वर्णन करते हुए उनका बड़ा ही भावपूर्ण भक्त ध्यान भी किया है। कविराज सखिमन का राम एवं सीता के चरणकमलों में जो प्रभा इष्टिगोचर होती है वह वान, कीर्ति बिछुत, सिम्पु, अपार रत्न तथा पारस के पहाड़ में भी इष्टिगोचर नहीं होती।

रामचरितमानस में भगवान् राम के चरणों के इतकृत जो वर्णन हुए हैं, उनसे सखिमन कवि का यह ग्रन्थ प्रभावित प्रतीत होता है। गोरखामी तुलसीदास जी की तरह कविराज सखिमन ने भी राम के चरणों के मतों में भंगा का आवाज स्वीकार किया है।^२ जिस तरह तुलसी जी दृष्टि में राम के चरण धिब और बड़ा से पूज्य हैं तथा उसीकी धुन धुनि के स्पर्श से मुनिपत्नी अरुणा का उछार हुआ है,^३ उसी तरह सखिमन कवि की दृष्टि में भी सभी और सारवा उन चरण-कमलों के पराम को घिरोपार्थ करती हैं।^४ वस्तुतः भक्तों के प्राण तथा निमुनपाम के ये चरणाम्बुज तुलसी जी तरह कविराज सखिमन को भी अपनी भक्ति में तस्तीन कर चुके हैं।^५

९ "श्रीराम बिसास'

'श्री राम बिसास' ठाकुर मधुरा प्रसाद सिंह जी की रचना है। इस ग्रन्थ का

१ मा० २ १२७ १ (५०)

२ राम अनादि सीता अनादि भवन बनासी ।
तुम्हरी पुरी अनादि सकल कह बेर के बासी ॥
बोव राम अनादि भवम मिथिमा की पासी ।
बतुर्बै पट सास्त्र पुराणाधिक प्रविपासी ॥
तुम राजा सब जानतहु तुम्हरे गृह को बात सब ।
अपटनि को तब सखि परे तुम्हरी कृपा कटास जब ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना पृ० ३३६ से उद्धृत।

३ सखिमन लखन बहासी मंडू गोती सर
तरस तरने भंग अमृत जगार में ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना पृ० ३६२ से उद्धृत

इष्टम्—मा० ७ १३ १४

४ राम रामचन्द्र मैथिली ने चरणाम्बुज की बँर ही प्रभावो धान कीरति प्रधार में ।
विगुनन मार में न सिधु बार पार में न रत्न अपार में न पारस पहार में ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ३६२ से उद्धृत

५ मा० ७ १३ १३

६ रघो सखिराम सभी धुम सारवा माल बिसाल पराम सगाव ।

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना, पृ० ३६२ से उद्धृत

७ बही ।

प्रणयन सन् १६६४ 'शैव सुवर्त' रामनवमी को प्रारम्भ हुआ था। रामचरितमानसकार की तरह श्री रामबिंसासकार ने भी इस प्रथम 'हुसास' के साथ भयवान् राम के गुणों का वर्णन किया है।^१ इस छोटे से ग्रन्थ पर 'रामचरितमानस' की भक्ति का पर्याप्त प्रभाव परिलक्षित होता है। यह ग्रन्थ भी मानस की तरह दाहे-जीपाह्यों में ही लिखा गया है और इसमें उसकी बटमारों की ही एक संक्षिप्त चर्चा है। यद्यपि यामीय पृष्ठा वाले इस मनुष्य को रामचरितमानस का एक संक्षिप्त संस्करण कहा जा सकता है। इसमें राम के चरित्र का बड़ा ही मध्य अंकन है। जनकपुर में राम विवाह के मुख्यमन्त्र पर प्रबन्धकार ने सीता की सबियों के साथ राम के हास-परिहास का जो वर्णन किया है वह बड़ा ही प्रभावोत्पादक एवं हृदयस्पर्शी है। लेकिन तुलसी जहाँ अत्यन्त मर्यादा पूर्ण ढंग से हास-परिहास का बलन करते हैं वहाँ इतना मर्यादा का ध्यान नहीं रखा गया है। इस प्रकरण में कृपा सिद्ध भगवान् राम के मधुर स्वभाव एवं अच्छों पर उनकी असीम अनुकम्पा का जो चित्राकन किया गया है वह रामचरितमानस से पूर्णतः प्रभावित है। बोस्वामी तुलसीदास को के स्वर—

बैहि के बैहि पर सत्य सनेह । सो सैहि मिलइ न बहुत संवेह ॥^२

में स्वर मिलाकर ठाकुर मधुरा प्रसाद सिंह जी भी यही कहते हैं कि—

बैहि परि काय्हु मूख अनुराधा । तावहि मिलत मिलत न साधा ॥^३

जनकपुर की नारियों का राम से क्या है कि यद्यपि हम 'बचिबेकी' "जातिहीन और सब तरह 'बँबारी' है तथापि आप जैसे प्रियतम से बिभ्रुवन पर हम लोगो के लिये संसार में बिचने सुख है के सब दुख के समान लगने लगेंगे।^४ इसके उत्तर में श्री रामबिंसासकार के राम ने जो निवेदन किया है वह "रामचरितमानस" में मिल-मिल प्रकरणों में जाई हुई जीपाह्यों का अनुवाद मात्र प्रतीत होता है। राम का कथन है कि जो व्यक्ति किसी तरह मेरे साथ प्रेम कर लेता है उसे मैं जीवों की पुत्रियों की तरह छोटाकर रखता हूँ। मैं उसके एक लघुपुत्र को भी नहीं देखता। केवल गुणों को ही देखता हूँ। मुझ पर आत्मसमर्पण कर देने वाले प्रेमियों के प्रति इस तरह का व्यवहार करने की मेरी 'बानि' पड़

१ श्री संवत् सनइस से जीसठिबइसत सुमास ।

रामजन्म तिथि रामगुण बरनो सहित हुआस ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना पृ० ४१० से उत्कर्षित

दृष्टव्य मा० १ १६१

२ मा० १ २६६ ६

३ रामभक्ति-साहित्य में मधुर उपासना पृ० ४११ से उत्कर्षित ।

४ निज प्रीतम बिभ्रुत सुख पैते । भीमहुं दुख राम जापत लेते ॥

यद्यपि हम बचिबेकी नारी । जातिहीन सब जाति बँबारी ॥

—रामभक्ति साहित्य में मधुर उपासना पृ० ४१४ से उत्कर्षित

गयी है। यथार्थ में प्रेम से ही मुझे कोई प्राप्त कर सकता है अथवा मुझे प्राप्त करने का कोई दूसरा पट्टहार नहीं है।^१

कमल, चक्रोर, सप्त आदि प्रेमियों की एक सम्प्री मूर्ची प्रस्तुत करते हुये राम का कथन है कि कमल मूर्ख, चक्र, मणि आदि इनके प्रिय इनके प्रेम का प्रतिदान नहीं देते। उपपुक्त प्रेमी अपने प्रिय के लिये आत्मोत्सर्ग तक कर देते हैं पर उनका प्रिय उनकी ओर दृष्टिपात तक नहीं करता। भगवान् राम का प्रेम ऐसा नहीं है। वे तो अपने प्रेमी के प्रेम को राजमर के लिये भी नहीं सुनाते। उसे वे इतना विद्याल एवम् मद्दतपूर्ण बना देते हैं कि उसके समस्त शिव और ब्रह्मा की कतार भी नतमस्तक हो जाती है। वे सभी सौकों के प्राप्तिमें से उठकी अर्चना करवाते हैं और स्वयं भी उसे गिर नवाते हैं। यथार्थतः उन्हें राग्य तीनों मोक्षों की सारी सम्पत्ति, 'अनुजवनय शिव एव' अपना शरीर भी उतना प्रिय नहीं है जितना प्रिय उन्हें अपना प्रेमी होता है।^२ ठीक उसी तरह का कथन 'रामचरितमानस' में भी भगवान् राम के धीमुक्त से हुवा है।^३ तुलसी ने मेघ एवं वातक के बहाने आराध्य-आराधक के आद्य प्रेम का जो वर्णन किया है, उसमें भी उपपुक्त प्रसंग बहुत-कुछ प्रभावित प्रतीत होता है।^४

श्री रामचरितकान्तार के राम का कथन-वर्णन भी रामचरितकानस से प्रभावित हैं।^५

१. मो सम प्रीति करै जो प्रानी । जानि अबान केहुँ बिधि जानी ॥
 बस पूरति सम मामिनी भोगवहुँ मैं तेहि काहि ॥
 अबगुन एक न बैजहुँ, बैसो गुन तेहि पाहि ॥
 मम हृमि बाकि है साक्षी जाने गैही द्वार ।
 न तु मोहि कहहि न मनुज करि, बहु बिधि के उपचार ॥

—राममति साहित्य में मयूर उपासना, पृ० ४१४ से उद्धृत ।

दृष्टव्य—मा० १२६ ५-७; २१४२ १ २ ७ १२ १

२. बहु बुझ छहि विनकर ते कंजा ।

राज काम तिहुँ सुवन के सम्पत्ति सकल जु जाहि ।
 अनुज वनय शिव बैहँ मित्र, मो कहँ तव प्रिय नाहि ॥

—राममति साहित्य में मयूर उपासना, पृ० ४१४ ४१२ से उद्धृत ।

३. मा० ७ १६ ६-८
 ४. मा० २ २० ५ ३-४ दोहावली दोहा २७७-३१२
 ५. "हृदं पदिक कम धुनु पय रैसा । छर बीवत्त सुसधिर असेसा ॥

वृषभ कंठ सम कंध-कम, मंजु कम्पु समधीव ।
 छरव इन्दु भी मयूररूप आनन सुखमा सीव ।

—राममति साहित्य में मयूर उपासना, पृ० ४११ ४१२ से उद्धृत ।

परिशिष्ट "ख"

सहायक ग्रन्थों की सूची

हिन्दी—

बकवरी दरबार के हिन्दी कवि—

डा० सरबु प्रसाद बसवाब ।
प्र० सस्कृत विश्वविद्यालय, सं० २००७ वि० ।
स्वामी युगलानन्द चरणवी महाराज ।

इस्क कान्ति—

प्र०—प० श्री सीताराम चरणवी महाराज, नमन
किता अयोध्याजी ।

समय प्रबोधक रामायण—

श्री बनाबाबजी,
प्र०—बाबूदेवी सं० रामरत्न, सस्कृत, मुंशी नवस
किछोर (सी०आई०ई०) के छत्तेखाने में बना विद्यम्बर
सन् १८६२ ई० ।

कबीर—

डा० हुमायुप्रसाद द्विवेदी,
प्र०—हिन्दी-ग्रन्थ रत्नाकर लिमिटेड पौषवा संस्करण
नवम्बर १९३६ ।

कबीर जन्मावली—

सं०—श्यामसुन्दर दास,
बाबू नलारी प्रचारिणी समा की ओर से, इंडियन
प्रेस लिमिटेड—प्रयाग । १९२८ ।

कबीर-वधावली—

सं०—डा० रामसुन्दर वर्मा
प्र०—हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग सप्तम संस्करण
२०२१ ।

कबीर-बचनावली—

संज्ञाकर्ता—अयोध्यासिंह उपाय्याय 'हरिऔध' ।
बीर प्रेस प्रयाग में मुद्रित । १९१६ ।

कवित रत्नाकर—

सेनापति
सं०—श्यामसुन्दर दास
प्र०—हिन्दी परिषद प्रयाग विश्वविद्यालय प्रयाग ।
१९४८ ।

कवितावली—

गुलसीदास
प्र०—दीपा प्रेस गोरखपुर ।

केशव-कीर्तुनी जगन्नि रामचरित्र—

दीवाकार-भाता भयवान दीन "दीन"
प्र०—रामनारायणनाथ इलाहाबाद
सप्तमाह—२० १ वि०

मंथीची की सुक्तिपदा—

सं०—ठाकुर रामबहादुर सिंह ।

हिन्दी पाकेट बुक प्र० सि० । जी० टी० रोड
आहवरा दिल्ली—३२

गीतावली—

मुनसीबास

प्र०—गीतावली मोरखपुर

सप्तम संस्करण—सं० २०१० । —१३१

बाबू सिमनन्धन सहाय

सं०—श्री ललित मिश्रचन सर्मा

प्र०—बिहार राज्य भाषा-परिषद्-पटना १३१

स्यामसुन्दर दास तथा बड़बान

प्र०—हिन्दुस्तानी एकेडेमी इलाहाबाद ।

गोस्वामी मुनसीबास—

गोस्वामी मुनसीबास

(गोस्वामी मुनसीबास)

व्यक्ति-दर्शन-साहित्य—

रामदत्त भारद्वाज

प्र०—भारतीय साहित्य मंदिर कम्बारा

दिल्ली—१९९९ ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

प्र०—काशी नागरी प्रचारिणी सभा

सप्तम संस्करण २००८ वि० ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

प्र०—इ विमान प्रेस (पब्लिकेशंस) सिमिटेड

प्रयाग—१९३९

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

प्र०—नागरी प्रचारिणी-सभा काशी ।

पंचम संस्करण—संवत् २००८ वि० सन् १९३३ ।

जयप्रकाश नौधाला

गीता प्रेस, मोरखपुर ।

गोस्वामी मुनसीबास—

चितामणि (भाग १)—

जयसी-गम्भावली—

दत्त-विजयामणि (१४ भाग)—

मुनसीबास रामचरितमानसमंथ

श्री जनकधर का 'मन्त्रपोरुष' —

सं० सदयप्रसाद जी 'विपत्ती' रामायणी ।

प्र०—सालावातार रामजी लंडेवाल-हटिया, कानपुर

संवत् १९९९ वि० ।

डॉ० बलदेव कुमार ।

प्र०—हिन्दी-साहित्य-मंदार, दिल्ली ।

नागरी प्रचारिणी सभा काशी ।

डॉ० बलदेव प्रसाद मिश्र

प्र०—हिन्दी-साहित्य-मन्मथन, प्रयाग ।

सं०—२००३, पंचम संस्करण ।

मुनसी के भक्त्यात्मक गीत—

मुनसी-गम्भावली (द्वितीय भाग)—

मुनसी-बगल—

तुलसीदास (एक समासोचनात्मक
अध्ययन) —

॥
— १ १ १

तुलसीदास चित्तन और कला —

तुलसीदास जीवनी और विचारधारा — डॉ० राजाराम रस्तोगी

अनुसंधान प्रकाशन कानपुर वि० सं० २०२०

तुलसीदास और चमका युग —

१ १

डॉ० राजपति दीक्षित ।

ज्ञान मंडल लिमिटेड बनारस

प्रथम संस्करण — सं० २००९ ।

तुलसी-सतसई —

१ १ १ १

तुलसीदास

अनन्य प्रेस में मुद्रित व प्रकाशित

सन् १९२२ ई०

तुलसी-साहित्य रत्नाकर —

अथवा

महाकवि तुलसीदास

विशेषी —

प० रामचन्द्र द्विवेदी ।

प्र० — सत् साहित्य-प्रकाशन-मण्डल

नया टोला पटना वि० सं० १९८१ ।

डा० रामचन्द्र शुक्ल

नामरी प्रचारिणी-सभा-काशी

बारहवाँ संस्करण — सं० २०१० वि० ।

श्री स्वामी अन्नदास जी महाराज

टीकाकार — श्री रामचन्द्रमाधुर्य जी

प्र० — श्री रघुवीर प्रसाद रिटायर्ड तहसीलदार

श्री अयोध्यावासी — संवत् १९९७ ।

नृत्य रासव मिसन केचित्तावली —

रामसखे जी

प्र० छोटेलात, लक्ष्मीचन्द्र बुकसेलर

मीणा सूबे अथवा — डा० कन्नोरी

अग्रिम १८९७ ।

पार्वती-संग —

तुलसीदास

गीता प्रेस-गोरखपुर ।

तुलसीदास रासो (भाग पहिला) —

मोहनलाल दिव्युमाल पंडा

राधाकृष्ण दास और क्यामसुन्दर दास —

द्वारा संपादित १९०४ ई० ।

- बोजक—
कबीर,
टोकाकार बिभारबाय धात्री
प्र०—रामनारायण साहू, धर्मघर
और बुद्धदेवर इनाहाबाद—१९२५
माभावास जी,
टोकाकार—भी रूपकमा जी ।
- भक्ति का विकास—
डा० मुंशीराम घर्षा
प्र०—बीगम्भा विद्यामनन, बाणनगरी—१
१९२५, प्रथम संस्करण ।
- भक्ति-योग—
श्रीगुरु अरविनीकुमार दत्त
अनु० बन्धराय मण्णारी 'बिभार' ।
प्र०—हिन्दी पुस्तक एजेन्सी
२०३ हरिसन रोड कलकत्ता—७
तृतीय आवृत्ति—रामनगरी सं० २०१० ।
- भक्ति-योग—
स्वामी विवेकानन्द
प्र०—सम्पूर्ण प्रकाशन
मात्रपतराय मार्केट दिल्ली ।
- भक्ति-रहस्य—
स्वामी विवेकानन्द
प्रकाशक—प्रभात प्रकाशन दिल्ली ।
सं०—राजेश दीक्षित प्रथम संस्करण—१९२९ ई०
- भक्ति-विनास—
महाराज रघुनाथसिंह
भारत माता प्रेस—टीका १९६१
- महाकवि सूरदास—
बाबाजी नन्दबुलारे बाबदेवी
प्र०—आत्मागम एण्ड सन्स, कास्मीरी गेट
दिल्ली—६ १९५५ दूसरा संस्करण ।
- मानस-दर्शन—
डॉ० श्रीकृष्ण लाल
आत्म्य पुस्तक-मनन, बनारस केंद्र ।
प्रथमा वृत्ति कास्मून २००६ वि०
- मानस-पीपुष—
सं०—श्री ज्ञानीनन्दनधरजी
प्र०—हनुमान प्रसाद पोद्दार
पीताप्रेस गोरखपुर ।
- मानस-साधु—
डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ।
प्र०—साहित्य रत्न मन्दार, आनन्द
प्रथम—संस्करण—१९५८ ।
- मानस-मुक्त (चार खण्डों में)—
सं०—गुरमीधर बरबास ।
प्र०—मानस-मुक्ता कापीसद, सागर (म० प्र०) ।

मानस रहस्य—

जयरामदास 'बीन'

गीता प्रेस गोरखपुर ।

मानस-सङ्घ-सागर

संक्रमनकार—बन्नीदास जगन्नाथ कसकता ६ ।

मीरबाई को पदावली—

सं० परशुराम बतुर्बोली

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग २००४ ।

मीमिती विवाह-प्रसारण—

संप्रहृकर्ता—पं० श्री मीमितीचरण घास्नी अवध

सन्देश कार्यालय, श्री लक्ष्मण किता, अयोध्या ।

रश्मिन् विनास—

संपादक तथा संप्रहृकर्ता—वज्ररत्नदास, वी० ए०,

प्र०—रामनारायणकाश पब्लिशर और बुकबेसर ।

इलाहाबाद—१९८७ ।

राम-कथा (उत्पत्ति और विकास)—

रेबर्ट ड फावर कामिस बुस्के ।

हिन्दी परिपद् प्रकाशन प्रयाग विश्वविद्यालय १९९२ ।

राम कथन की परम्परा में

रामकथिका का विविष्ट अध्ययन—

गार्गी वृष्ठा, १९६४

प्र०—हिन्दी अनुसन्धान परिपद्,

हिन्दी विश्वविद्यालय ।

रामचरितमानस—

गीताप्रेम, गोरखपुर

रामचरितमानस (काशिराज संस्करण)—

सं० विश्वनाथप्रसाद मिश्र ।

रामचरितमानस—

माध्यकार तथा प्रकाशक—श्री श्रीकान्तचरण,

सङ्गुड कुटीर पोलाबाट अयोध्या ।

रामचरितमानस की कथावस्तु—

प्र० जगन्नाथराम शर्मा

सद्वचन प्रकाशन पो० वी० न० १९२० दिस्ती ६

पटना १ प्रथम संस्करण १९२६ ई० ।

रामकथि में ऐतिह्य सम्प्रदाय —

डॉ० जगन्नाथप्रसाद सिंह

अवध हिन्दी-साहित्य मन्थिर, बलरामपुर

प्रथम संस्करण सं० २०१४

रामकथि काव्या—

डॉ० रामनिरंजन पाण्डेय ।

प्र०—नव हिन्दू पब्लिकेशन्स इलाहाबाद

वेबम बाजार न०३१ बनारसी १९६०

रामकथि-साहित्य में मधुरोपासना —

डॉ० मुनेश्वरनाथ मिश्र 'माधव'

प्र०—बिहार राज्य भाषा-परिपद् पटना १९२७ ई०

रामरसायन—

रसिक विहारी

प्र०—लेमराज श्रीकृष्णदास बम्बई ।

पीप संवत् १९७८ तक १८४३ ।

प्रथम प्रकाशन ।

राम ऐतिहासिकी—

श्री महाशय रत्नराज सिंह

प्र० बंयादिप्पु श्रीकृष्णदास

लखनौ बिकेटेवर प्रेस कल्याण मुंबई । सं० २ १३ ।

- राम स्वप्नचर अर्थात् धोमनामात्र— श्री रघुनाथसिंह देवगु
 प्र०—संगविष्णु : धोमनादाग
 अप्पण सम्मी बबेटेदव प्रेग
 बस्याम—मु बर्द । म० १८८० पके १८४१ ।
- विद्यापति की परावनी—
 संकल्पिता—भारामगुन वेगगुरो
 प्र०—गुप्तक भग्नार पन्ना और सहस्रियापण
 तुलसीदास
 गीताप्रेम, पारसगुर
 सं० २०१२ । पत्रहृत्वा संस्करण ।
- विद्याम सागर—
 श्री रघुनाथदास राममनेही
 प्र०—पठित रामगकर बाजवेयी लम्पन
 पत्रहृत्वा—१८३३ ई०
- ईराय प्रदीप—
 काष्ठजिह्वा स्वामी
 बार्तापोदक—श्री सीतारामाय बाबा हरिप्रसाद जो
 मन्त्र किष्कार प्रेस सारनऊ म मुद्रित और प्रकाशित—
 सन् १८३३ ई० ।
- श्री चैतन्य चरितानुन आदि सीता - श्रीहृत्पदास कबिराज गोस्वामी
 सं० श्री ब्यामबास ।
- धोमनामवर्नीता रहस्य अर्थात्
 कमरोय साहस—
 साकमान्य बामर्यभापर तिलक ।
 अनुवादक—धोमान माधवराव जी सदे ।
 ब्याम मुद्रण शक १८७७ । सन् १८३३
 प्र०—जयन्त धीवरतिलक पुता—२ ।
- श्री रामाष्टशम—
 प्राचीन कवि श्री नामाशासको रचित ।
 सभादक व टीकाकार—श्री १०८ श्री स्वामी
 राजकिशोरीचरणजी (श्री स्वामी परमानन्दजी)
 श्री जामकीबाट श्री अयोध्या ।
 प्र० प० मदनगोपास मुक्त 'मदन
 छतरपुर । प्रथमावृत्ति सन् १८३३ ई०
 बलदेव उपाध्याय तथा गौरीचकर उपाध्याय १८४८
 प्र०—सारवा मभिर, काशी ।
 प० चन्द्रसेनर पाण्डेय
 तथा श्री आशुक्रुमार बाबूराम व्यास
 प्र०—साहित्य निकेतन कामपुर, १८३१ ।
 श्री वैपिनी छरण गुप्त
 प्र०—साहित्य-सदन, बिरगवि (झाँसी)
 वि० २००७ ।
- साकेत—

साहित्यिक निबन्धनावली—

सं० डॉ० बमेश्वर ब्रह्मचारी शास्त्री

तथा प्रो० वैद्येश्वरनाथ शर्मा ।

प्र०—ग्रन्थमाला कार्यालय बौद्धीपुर, पटना ।

सं० १९०३ वि० ।

धुरवास—

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,

सं०—५० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ।

प्र०—सरस्वती मंदिर अंतर्गत बनारस, २००३

संस्करण—२

धुर-सागर (पहला और दूसरा खंड)—सं० लक्ष्मणसारे बाबूपेयी

काशी नागरी प्रचारिणी सभा

सं० १९०३ वि० ।

धुर सारावली—

सं० प्रद्युम्नदास मीठल

प्र०—अप्रवाज प्रेस मथुरा, सं० २०१४ वि० । १

धुर-साहित्य-दर्पण—

प्रो० जगन्नाथराय शर्मा

प्र०—विश्वविद्यालय १३७२ बस्तीमार्ग दिल्ली

प्रथम संस्करण २०११

हमरा सांस्कृतिक साहित्य

(प्रथम भाग)—

प्रो० जगन्नाथ राय शर्मा ।

ग्रन्थमाला कार्यालय पटना-४,

सं० २०१०-१९१३ ई० ।

हिन्दी महाकाव्य का स्वरूप विकास—डॉ० लक्ष्मणसारे सिद्ध,

हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय बाराबंसी ।

हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक

इतिहास—

डा० रामकुमार वर्मा

पृथ्वी संस्करण १९१४ ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

प्र०—काशी नागरी प्रचारिणी सभा (नयीपिठ एवं

परिवर्द्धित) बस्ती संस्करण सं० २०१२ वि० ।

सं० डा० बीरेन्द्र वर्मा

प्र०—बनारस ज्ञान मंडल लिमिटेड ।

हिन्दी साहित्य-कोश—

(भाग १-२)

संस्कृत

अक्षरबोध संहिता—

मातृवर्धनकर संस्करण

विश्वनाथ मंडल १९१३ ।

अध्यात्म रामायण—

नीता प्रेस गोरखपुर

मुद्रारि मिश्र

गुणाद प्रेम कलकत्ता से १९०३ में प्रकाशित

अनर्प राक्षस—

अभिमान साहित्यसम्—

महाकवि श्री कासिदास
संस्कृत टीकाकार—श्री गुप्त प्रसाद शास्त्रिन प्र०
भार्यक पुस्तकालय, गायघाट बनारस ।
सं० २००८ तृतीय संस्करणम् ।

अष्टाध्यायी—

पाणिनि
सं०—प० ब्रह्मवत्त जिज्ञासु,
प्र०—श्री रामलाल कपूर ट्रस्ट, गुप्त बाजार
अमृतसर ।

अष्टोत्तर शतोपनिषद्—

सं० बासुदेव भट्टमण सास्त्री, (परिष्कार) ।
तृतीय संस्करण
प्र०—राजपुरम लालाजी
निर्णय धामर प्रेस बम्बई, १९२५ ।

उत्तर रामचरितम्—

महाकवि भवभूति
व्याख्याकार—श्री ज्योतराज शर्मा सास्त्री
प्र०—श्रीधरदास संस्कृत-सिद्धि
बनारस—१ ।

उपनिषदें—

वि० सं० २००९ द्वितीय संस्करणम् १९२३ ई० ।
ईशावास्य ऋषि, केन तैत्तिरीय प्रसन्न, बृहदारण्यक,
मुण्डक श्वेताश्वेतर, शापयागनोप,
प्र०—मीताप्रेस गोरगपुर ।

अग्नेय-महिता—

महाभाष्येण श्रीपारसमन्ना दामोदर भट्ट सुकुमा
सातवलेकर कृतज्ञ संपादिता श्रीधरदासदासा रत्ना
प्याय मन्डल द्वारा प्रकाशिता विष्णुमीय सं० १९९६ ।
आम्रदाभम संस्कृत सीटिज ।

ऐतरेय ब्रह्मण्य—

कृष्ण—यदुर्बद्ध(वेदांगगी-महिता)

श्री १० वेदर द्वारा संपादिता ।

महर्षि पुराण-(भाग-वीणा सहित)

टीकाकार प० गुरुचन्द्र शर्मा
प्र० रामकृष्ण भार्यक, नवल विद्योद प्रेस लखनऊ ।
सं० १९९६ वि० ।

गीत गोविन्द—

अपदेव
प्र० गणेश कृष्ण जी प्रसन्न बम्बई ।
सं० १९३९ वि०

श्रीराम-विद्याष्टक—

श्री श्रीराम चरितावली (पंच राग) के अष्टक ।
गीता प्रेस गोरगपुर से प्रकाशित ।

मानसोदर—

कुमारदास
सं० लाला रघुनाथ, बम्बई सन् १९०७ ई० ।

तत्त्वोपदेश—

श्री शंकराचार्य

पं० रामकुमारदास जी, मणि पब्लिशिंग्स के राम
चन्नागार से प्राप्त ।

धातु-शास्त्र—

पाणिनि

सं०—पं० युजिष्ठिर मोमांसक,

प्र०—वैदिक संशालय, अजमेर ।

भारत पंचरात्र (भारतवाक्य संहिता)—

प्र०—श्रीमन्मन्मथदास

कालिका सप्त १९९२, खंडे १८२७

श्री बीकटेश्वर (स्टीम) मन्मथगारे मुद्रित्वा प्रकाशित ।

भारत पंचरात्र (श्रीकृष्ण संहिता)

श्रीकृष्ण संहिता—

पंडित मुकुन्दचरण मुकुन्द ज्योत्स्नादास शर्मन विद्याप्रीति हस्त
श्री मुकुन्द नगरे, मुकुन्द प्रिंटिंग प्रेसमिसे प्रकाशित्वा
प्रकाशित गीतम् ।

खंडे १८२७ सप्त १९९२ खंड १९०९

गीता प्रेस गोरखपुर

मनु हरि

अनुवादक, बाबू हरिदास शर्मा

प्रकाशक—हरिदास एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मधुरा ।

विस्मय, १९४६ ई० ।

पद्म पुराण—

मन्मथदास मोर संस्करण,

१ मन्मथ रोड कलकत्ता, सं०—२०१३

श्रीकृष्ण नारायण

टीकाकार—हनुमान प्रसाद पोद्दार

गीता प्रेस, गोरखपुर सं० २०१३ नवी संस्करण ।

शंकराचार्य

रामदासदास, अयोध्या ॥ प्राप्त ।

अयोध्या श्रीकृष्ण संस्कृत सीरीज काशी ।

प्रकाशक—श्रीकृष्ण पुस्तकालय, बाबू बाट बनारस
तृतीय संस्करण सन् १९४० ।

मन्मथदास मोर संस्करण,

१ मन्मथ रोड कलकत्ता । सं० २०१०

, सं० २०११ वि०

प्रकाशक—कृष्णदास बाबा

मुमुक्षु सरोवर निवासी (मधुरा) सं० २०१७

निर्देश सागर प्रेस कोम्पे ।

श्रीकृष्ण पुराण

श्रीकृष्ण संहिता—

श्रीकृष्ण रामानुजीय एवं शंकर

भाष्य संहिता—

शंकराचार्य—

प्रकाशक—निरुपमा नगर प्रेस, अजमेर सन् १९९८ ई०

महिरल भाभा (प्रज्ञोत्तरी)—

मनुस्मृति—

महामारत—

महावीर चरितम्—

मेघदूतम्—

मनुवेद संहिता—

रघुवंश महाकाव्य—

विष्णु पुराण—

वेदान्त कामधेनु—

वेदान्त दशम (इंटाई ब-सिद्धांत)—

चतक वचम्—

चतुषत्र काव्यम्—

द्याविक्षय मक्ति मूल—

द्विदास्युतम्—

श्रीमद् चरित्राचार्यम्,

प्र०—गीता प्रेम, गोरखपुर

टीकाकार—प० जनार्दन भा

प्र०—हिन्दी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता ।

प्र०—गीताप्रेम गोरखपुर ।

अवधूति प्रणीत

अनुप संस्करण, १९२६ ई०

प्र०—मिणय नामर प्रेम बम्बे ।

महाकवि श्री कालिदास

प्र०—योगम्बा संस्कृत सीरिज, बनारस—१ १९५१ ।

छातवलेकर द्वारा संशोधित हि० सं० १९८४ ।

कालिदास

प० पद्माभाप्रसाद मिश्र हस्त मापाटीका समेत

श्री बेंकटेश्वर स्टीम् प्रेस बम्बई से मुद्रित,

सं० १९८० ।

प्र० गीताप्रेम गोरखपुर सं० १९९१

निम्बार्कशिष्य कृत

हिंदी भाषा टीका सहित

पटना, जय विभास प्रेस बाँकीपुर से प्रकाशित ।

सं० १९७४ ।

श्री निम्बार्कशिर

वेदान्त-वारिजात सौरभ नामक भाष्य सहित

श्री स्वामी सप्तदास श्री ज्ञान-विबेही-प्रणीत-वेदान्त

सुबोधनीनाम्नी भाषा व्याख्या सहित बम्बई ।

प्र० श्री सुधीर गोपास मुक्तोपाध्याय

प्र० श्री भद्रपुर कामेश्वर द्वारा प्रकाशित, सं० १९८९ ।

मृदु हरि,

योग्यभासात्मक—देवराजेश्वर मुख्या मित्र 'श्री

बेंकटेश्वर' मुद्रणालये मुद्रयित्वा प्रकाशितम्

सं० १९७८ ।

श्री ए० बरार बरार १८४६ ई०

प्र० गीता प्रेम गोरखपुर

प्रेमपत्र

प्र०—महन्त बिहारीदासजी

श्री संस्वान बलु संप्रदाय अकाका पंचवटी—

नासिक शहर ।

विष्णुहापुराण—

—१९९१—

विष्णुपाल बंजम्—

— ७१ —

सुस्त यमुबेहर्षहिता—

(सातवनेकर संस्करण)—

श्री पार्वतन योग बर्षन—

श्री मयवृद्धि रसायनम्—

श्रीमद्भागवत—

श्रीमद्मन्मथबीता—

श्रीमद्वाल्मीकि रामायणम्

(हिन्दी अनुवाद सहित)—

श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण—

श्रीहृत्विमक्ति रसायन विष्णु—

सर्व वैवात्य-सिद्धान्त-सार-संग्रह

सामवेद—

सीन्दरमन्त्र काव्य—

संस्कृत-मिश्रितम्

वस्तुतः—

मुद्रक व प्रकाशक—नासा क्यामरास

हीरासात क्यामकाशी प्रेस मधुरा ।

१९९९ १९९७ ।

महाकवि गायकृत

प्र०—मिर्माण सागर प्रेस बम्बई । सन् १९१

विष्णुमूर्ति संस्कृत १९८४ ।

प्र०—पीठाप्रेस गोरखपुर ।

श्री मधुसूदन चरित्रावली

प्रकाशक—बम्बुत ग्रन्थमाला कार्यालय का

१९८४ बंजमाला । प्रथम संस्करणम् ।

पीठाप्रेस गोरखपुर ।

गीता प्रेस गोरखपुर ।

अनुवादक—बनुबेदी द्वारिकाप्रसाद शर्मा,

प्र०—रामनारायणदास हलाहाबाद,

तृतीय संस्करण—१९५१ ।

पश्चिम पुस्तकालय

सं० २०१३

श्री वप गोस्वामी ।

प्र०—बम्बुत ग्रन्थमाला कार्यालय, का

प्रथम संस्करणम्—१९८८ बंजमाला

श्री मधुकराचार्य

सं०—२० रामनरूप शर्मा मुरादाबाद

बंजमाला १९८८

सं० श्रीराम शर्मा आचार्य

वायवी तपोभूमि

मधुरा ।

बंजमाला

स श्रीरामानुजक—सूर्यनारायण चौधरी

प्रथम संस्करण अगस्त १९४८ ई०

प्रकाशक—संस्कृत-बनन कठौतिया ।

२ पीठाप्रेस गोरखपुर—

मिति अंक (१) वर्ष ३२ शीर नाथ

अनन्तरी १९५८ ।

मानवता अंक—वर्ग ११, पृ० १

मानवीक प्रथम खंड—अंक ११, अंक १ मार्च १९२५

अगस्त १९२८

मानवीक दूसरा खंड—अंक २ दिसम्बर १९२९

मानवीक तीसरा खंड अक्टूबर १९३८

हिन्दू-संस्कृति-अंक—वर्ग २४—तीसरा भाग २००६

अगस्त १९३०

मानव मन्त्रि—

पृ० ४० अन्तर्निहितनगरण की जयोप्पात्री ।

प्र०—मानव संप, रामबन, बापा सतना (म० प्र०)

फरवरी १९४३ से दिसम्बर १९४३ तक ।

मानव-मनुष्य

(१ से ४ प्रकाश तक)—

पृ०—रामदास धारणी,

मुद्रक तथा प्रकाशक—सत्यनारायण भुवभुववाला

वायवसी—५ ।

साहित्य-संक्षेप

(साहित्य एल मन्थार, बागदा से प्रकाशित)

मार्च १८ अंक १, दिसम्बर १९३६ ।

अंग्रेजी

Bhakti-yoga—

Dr Asawanl Kumar Dutt

Indian Philosophy—

8 Radhakrishnan

Vols I & II

London George Allen & Unwin Ltd.

Pathway to God in

Hindi Literature—

R D Ranade Adhyatm a Vidya Mandir

Sangli, Allahabad.

The Bhakti Dult in

Ancient India—

Bhagwant Kumar, B. Banerjee & Co

25 Cornwallis Street, Calcutta

The Complete Works of

Swami Viveka Nanda—Mayavati Memorial Edition Vols. I & III,
Advaita Ashrama, Calcutta

The Concept of Maya Ruth Reyna, Asia Publishing House, Bombay,

From the Vedas to the ————New York, 1962

20th Century—

The Philosophy of George Galloway,

- Religion— Edinburgh T & T Clark,
38 George Street, 1931
- The Philosophy of the Paul Deussen
Upakhada— Translated by Rev A S Gedge T & T
Clark, 38 George Street, Edinburgh
- Vedant Sutra with Sri
Bhasya—Rangacharya
and Vardavaja Aiyangar—The Brahmavidin Press Madras, 1899
-